

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૌપીરાક્ષિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૦૭૦ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ આત્મ પ્રકાશ

વિષય Δ૩૨૧

અર્હમ્

યોગનિઠ મુનિરાજ મહારાજશ્રી ૧૦૦૮ શ્રી
બુદ્ધિસાગરજી વિરચિતઃ

॥ આત્મપ્રકાશઃ ॥

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર.

માણસાના શેઠ વોરચંદભાઈ કૃષ્ણાજી.

માણસાના. શા. ચંદુલાલ વીરચંદની સ્વર્ગવાસી મા-
તાશ્રી ચંચળબાઈના સ્મરણાર્થે પુણ્યમાં કાઢેલા ૩-
પૈયામાંથી, આ ગ્રંથ છપાવી પ્રસિદ્ધ કર્યો છે.

અમદાવાદ.

સત્યવિજય પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ. પાંચકુવા નવા દરવાજા.

વીર સંવત ૨૪૩૩,

સંવત ૧૯૧૪.

સને ૧૯૦૩

॥ આત્મપ્રકાશ. ॥

॥ સમુદ્દેશ ॥

૨૦૭૦

॥ સમ્પતિતર્ક ॥

સર્વસ્યૈવ હિ શાસ્ત્રસ્ય, કર્મણો વાપિ કસ્યચિત્ ।

યાવત્ પ્રયોજનં નોક્તં, તાવત્ તત્ કેન ગૃહ્યતે ॥ ૧ ॥

અનિર્દિષ્ટ ફલં સર્વં, ન પ્રેક્ષાપૂર્વકારિભિઃ ।

શાસ્ત્રમાદ્રિયતે તેન, વાચ્યમગ્રે પ્રયોજનમ્ ॥ ૨ ॥

શાસ્ત્રસ્ય તુ ફલે દૃષ્ટે, તત્પ્રાપ્ત્યાશાવશીકૃતાઃ ।

પ્રેક્ષાવંતઃ પ્રવર્તન્તે, તેન વાચ્યં પ્રયોજનમ્ ॥ ૩ ॥

યાવત્ પ્રયોજનેનાસ્ય, સંબંધો નાભિધીયતે ।

અસંબંધપ્રલાપિત્વાત્, ભવેત્તાવદસદ્ગતિઃ ॥ ૪ ॥

તસ્માદ્ વ્યાખ્યાંગમિચ્છદ્ધિઃ સદ્દેતુસ્સ પ્રયોજનઃ ।

શાસ્ત્રાવતારસંબંધો, વાચ્યો વાન્યસ્તુ નિષ્ફલઃ ॥ ૫ ॥

સર્વ શાસ્ત્રનું વા કોઈ પણ કર્મનું પ્રયોજન જ્યાં સુધી કહેવામાં આવતું નથી. ત્યાંસુધી તે કોનાવડે ગ્રહણ કરાય; માટે પ્રત્યેક ગ્રંથનું પ્રયોજન ગ્રંથારભે શિષ્યપુરોચ્ચે કથન કરતું જોઈએ. પ્રેક્ષાવંત ભવ્યોવડે જેનું ફલ

કહ્યું નથી, એવું શાસ્ત્ર આદરવાળું થતું નથી. માટે તેનું પ્રયોજન કહેવું જોઈએ, અમુક શાસ્ત્રથી વાંચકને અમુક જ્ઞાનદ્વારા અમુક ફલ થાય છે એમ ફલ દેખતે છતે તેની પ્રાપ્તિની આશામાં વશીભૂત પ્રેક્ષાવંત પ્રવર્તે છે, માટે પ્રયોજન કહેવું જોઈએ-પ્રયોજનવડે અન્યનો સંબંધ જ્યાંસુધી કહેવામાં આવ્યો નથી, ત્યાંસુધી અસંબંધ પ્રલાપથી અન્યની અસંગતિ થાય છે. તે માટે વ્યાખ્યાનાંગ ઇન્દ્રિયાવાળાઓએ હેતુસહિત પ્રયોજનવાળો શાસ્ત્રાવતાર સંબંધ કહેવો જોઈએ. અન્યથા નિપ્ફલપણું સત્પુરૂષો કથે છે. તેમ સમ્મતિ તર્ક વૃત્તિકારના મત પ્રમાણે આ આત્મપ્રકાશ અન્યનું પ્રયોજન કહેવું જોઈએ. આત્મપ્રકાશ અન્ય કરવાનું પ્રયોજન એ છે કે તે અન્ય વાંચીને સર્વ લવ્યો પોતાના આત્મસ્વરૂપને ઓળખે. સર્વજ્ઞાન કરતાં આત્મજ્ઞાન શાસ્ત્રોમાં અપેક્ષાએ મોટું કહ્યું છે. આત્મજ્ઞાન બે પ્રકારનું છે. ૧ મિથ્યા આત્મજ્ઞાન. ૨ બીજું સમ્યગ્ આત્મજ્ઞાન-તેમાં પ્રથમ મિથ્યા આત્મજ્ઞાન કહેનારાં દુનીઆમાં ઘણાં શાસ્ત્રો છે, તેથી આત્મજ્ઞાનને બદલે આત્માનું અજ્ઞાનજ થાય છે. અને તેથી ઈષ્ટકર્તવ્યની પરામુંખતાથી લવબ્રમણની વૃદ્ધિ થયા કરે છે. માટે આત્મજ્ઞાન એટલા શબ્દથી રાજી ન થતાં સમ્યગ્ આત્મજ્ઞાન શું છે. અને તેના વક્તા કોણ છે તેની પરીક્ષા કરવી જોઈએ. અમો કહીશું કે-પૂર્વાપર અવિરૂદ્ધ

વચનના ભાષણકર્તા શ્રી સર્વજ્ઞ વીરપ્રભુએ આત્મસ્વરૂપ
યથાતથ્ય કેવલજ્ઞાનથી બાણી લબ્યજનોને ઉપદેશ્યું છે. તે
આત્મસ્વરૂપનું વર્ણન સૂત્રોમાં છે. તે સૂત્રમુદ્રમાંથી જિં-
દુની પેઠે ઉદ્ધાર કરી સમ્યક્ આત્મસ્વરૂપ આ અન્યમાં
પ્રકાશ્યું છે. માટે આ અન્યનું નામ, આત્મપ્રકાશ સાર્યક
રાખવામાં આવ્યું છે. સર્વજ્ઞવાણી અનુસાર આ અન્ય ર-
ચ્યો છે તેથી તે અન્યમાં પ્રમાણુતા આવે છે. કારણ કે—
આત્મોક્ત વાક્ય પ્રમાણ આત્મપુરૂષે કહેલું વાક્ય પ્રમાણ
છે—માટે આત્મપ્રકાશ અન્ય પણ પ્રમાણભૂત હરે છે. શ્રી
સમ્મતિ તર્કમાં પણ દહ્યું છે કે—પ્રમાણુનું લક્ષણ.

॥ શ્લોક ॥

તત્રાપૂર્વાર્થવિજ્ઞાનં, નિશ્ચિતં વાક્યવર્જિતમ્ ।

અદુષ્ટકારણાગ્રન્થં, પ્રમાણં લોકસંમતમ્ ॥ ૧ ॥

એ પ્રમાણુલક્ષણની સંગતિ પણ આત્મપ્રકાશ અન્ય-
માં જુનાજ્ઞાનુસારીપણથી થાય છે. આત્મપ્રકાશઅન્ય વાચક
છે. અને આત્મસ્વરૂપ વાચ્ય છે. માટે આ અન્યનો અને
આત્મસ્વરૂપનો વાચ્ય વાચકભાવ સંબંધ બાણુવો. આત્મ-
સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરવો, કરાવવો, એ અન્યરચનનો હેતુ છે
અને તેનું ફલ મોક્ષ છે. મોક્ષપ્રાપ્તિમાં આ અન્ય ઉપાય છે
અને મોક્ષ ઉપેય છે. મોક્ષાધિકારી થવાને આ અન્ય યોગ્યતા

બતાવે છે. આ ગ્રન્થ વ્યવહાર અને નિશ્ચયનું સમ્યક્ પ્રતિપાદન કરે છે. જો કે આ ગ્રન્થ અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનો છે અને તેમાં નિશ્ચયનયનું વિશેષ વર્ણન છે તોપણ વ્યવહારનયને કારણ પરત્વે આદેય બતાવવામાં ખામી રાખી નથી. અધ્યાત્મજ્ઞાનનું વિશેષ વિવેચન કર્યું છે તે અધ્યાત્મજ્ઞાન અર્થે છે. પણ તેથી વ્યવહારનો લોપ કરવા માટે નથી. તેમ જ્યાં વ્યવહારનું વિશેષ પ્રતિપાદન કર્યું છે ત્યાં એમ સમજવું કે ભવ્યજનોની વ્યવહાર ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ સૂચવી છે. પણ નિશ્ચયનયનું ખંડન કર્યું નથી. આ ગ્રન્થમાં પ્રથમ અહંવૃત્તિનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. ત્યારબાદ અહંવૃત્તિના નાશ માટે પદ્મવ્યનું તથા સાતનયનું જ્ઞાન બતાવ્યું છે. અને પશ્ચાત્ સાધ્યતત્ત્વ છેદા દુહાઓમાં બતાવ્યું છે. તેમજ જ્ઞાન, ક્રિયા, એ બેથી મુક્તિ મળે છે. એમ સર્વ સારાંશ દર્શાવ્યો છે. એકલા જ્ઞાનથી પણ મુક્તિ નથી તેમજ એકલી ક્રિયાથી પણ મુક્તિ નથી. બેથી મુક્તિ છે. શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકર સૂરિ કહે છે કે—

परस्परं कोऽपि योगः क्रियाज्ञानविशेषयोः

स्त्रीपुंसयोरिवानन्दं प्रसृते परमात्मजम् ॥ १ ॥

भाग्यं पंगुपमं पुंसां व्यवसायोऽधसंनिभः

यथा सिद्धिस्तयोर्योगे तथा ज्ञानचरित्रयोः ॥ २ ॥

પરસ્પર ક્રિયા અને જ્ઞાનમાં એવું ભાદાત્મ્ય રહેલું

છે કે તે સ્ત્રીપુરૂષની પેઠે પરમાત્માનંદને ઉત્પન્ન કરે છે. પુરૂષોત્તમ લાગ્ય પાંચુ સમાન છે અને વ્યવસાય એટલે વ્યાપાર; ક્રિયા અંધ સમાન છે, પણ તે બેનાસંયોગે જેમ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે તેમ જ્ઞાન અને ચરિત્ર એટલે સંયમક્રિયા એ બેને વિષે મોક્ષરૂપ કાર્યની સિદ્ધિ જાણવી. આત્મજ્ઞાનથી સમ્યગ્ વિવેક પ્રગટવાથી અંતરાત્મની શુદ્ધિ થાય છે. અને બાહ્યશુદ્ધિ તો વ્યવહાર ધર્મક્રિયારૂપ સંવરથી થાય છે. તે વિષે શ્રી સિદ્ધસેન સૂરિ ચરણ નીચે મુજબ કહે છે—

॥ શ્લોક ॥

અન્તસ્તત્ત્વં મનઃશુદ્ધિઃ બહિસ્તત્ત્વં ચ સંયમઃ ॥

કૈવલ્યં દ્વયસંયોગે તસ્માદ્ દ્વિતયભાગ્ ભવ ॥ ૧ ॥

ઇત્યાદિથી જ્ઞાનક્રિયા પર્યુપાસના જૈન શાસ્ત્રોમાં રૂપી રીતે સિદ્ધ થાય છે તેને દર્શાવનાર આત્મપ્રકાશ છે. આત્મા જેનાવડે પ્રકાશે તે આત્મપ્રકાશ અન્થ છે, આત્મપ્રકાશ અન્થમાં મતિદોષથી કોઈ સ્થાને જીનાજ્ઞા વિરૂદ્ધ લખાયું હોય તેની હું ક્ષમા ચાહું છું. અને તે ભૂલને સજ્જન પાડિતો સુધારી લેશે. અસત્ય જે કંઈ લખાયું હોય તો તેને કોઈએ દૃષ્ટિરાગથી સત્ય માનવું નહિ. સાપેક્ષ ગંભીરનયવડે આ અન્થમાં આત્મસ્વરૂપ સંબંધી વિવેચન કર્યું છે. શ્રી

સર્વજ્ઞપ્રભુએ એ પ્રકારનો મોક્ષમાર્ગ બતાવ્યો છે. ૧. સાધુ
 માર્ગ. ૨. શ્રાવકમાર્ગ. એ એ માર્ગથી મોક્ષનગરીમાં જ-
 વાય છે. તે એ માર્ગમાં પણ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે આત્મ-
 જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે. માટે આ ગ્રન્થ વાંચવાથી વૈરાગ્ય
 સંવેગ નિવેદદ્વારા મોક્ષની આરાધના થશે. હુહા રૂપે આ
 ગ્રન્થ બનાવ્યા બાદ માણસાના સુશ્રાવક શા. વીરચંદ્રભાઈ
 કૃષ્ણાજીની વિનંતિથી લખવા માટે તેનું વિવેચન કર્યું છે,
 અને તેઓજ આ ગ્રન્થને છપાવી હજારો લવ્યજીવોને જ્ઞાન-
 દાન આપવામાં સહાયકારી બન્યા છે. અમદાવાદમાં-શાહી-
 બાગમાં ઝવેરી. લલુભાઈ રાયજીના બંગલામાં આ ગ્રન્થના
 દોહરા. ઝવેરી. મંગળભાઈ (ભોગીલાલ) તારાચંદભાઈએ
 વાંચ્યા હતા. તેમને વાંચ્યાથી બહુ આનંદ મળ્યો હતો,
 તેથી તેમને પણ વિજ્ઞાપિ વિવેચન માટે કરી હતી.
 હાલના સમયમાં લોકોનું અધ્યાત્મમાર્ગમાં વિશેષ વલણ
 થયું છે. તેથી કેટલાક જૈનો એકાંત મિથ્યાત્વના અ-
 ધ્યાત્મ ગ્રન્થો વાંચે છે તેથી તેઓને પણ સમ્યગ્ જૈનશા-
 સનના અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં દોરવાને આ ગ્રન્થ બહુ ઉપ-
 યોગી થઈ પડશે, કેટલાક ફક્ત અધ્યાત્મ ગ્રન્થો વાંચી
 શુષ્કજ્ઞાની બની સદ્વર્તન ઉચ્ચઆચાર વ્યવહાર ક્રિયાથી
 બ્રહ્મ બને છે તેઓને આ ગ્રન્થ સારા વિચારો આપી આ-
 ચારવિચારની ઉચ્ચકોટિના સદ્વર્તનમાં અને વ્યવહારધર્મ-

વતોમાં સ્હાયકારી બનશે. તેમજ કેટલાક એકાંત અજ્ઞપણથી ધર્મક્રિયા કરે છે અને આત્મજ્ઞાનમાર્ગમાં કંઈપણ સમજી શકતા નથી તેવા લવ્યજનોને તત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજાવશે. અને ધર્મની ક્રિયાઓમાં વિશેષ રૂચિ કરાવશે. હાલના સમયમાં સંસ્કૃત તથા માગધી ભાષામાં રચેલા ધર્મધુરંધર પૂજ્ય હરિભદ્ર, હેમાચાર્ય, શ્રી યશોવિજયજી, જેવાના ગ્રંથોનું ગુજરાતી ભાષામાં ભાષાંતર કરાવવું પડે છે. તેનું કારણ કે માગધી અને સંસ્કૃતમાં રચેલા ગ્રંથોના અભ્યાસી અલ્પ છે. અને ગુજરાતી ભાષાના જાણકાર ઘણા છે. માગધી અને સંસ્કૃત ગ્રંથોનું પણ જ્યારે ગુર્જર ભાષામાં ભાષાંતર કરાવવું પડે છે. અને તેથી લોકોને ધર્મ જ્ઞાનનો લાભ મળે છે તો અમોએ પણ સર્વ લવ્યોને લાભ મળવા માટે ગુજરાતી ભાષામાં ગ્રંથ રચ્યો છે. અને તેથી ગુજરાતી સાહિત્યમાં વધારે દેખી સાહિત્યના ઉપાસકો આનંદ માનશે. આ ગ્રંથથી લવ્યજનો ધર્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ કરે. એજ.

શુભાશા.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: ૩

આત્મપ્રકાશ.

ૐ અર્હમ્

નત્વા સ્મૃત્વા જગદેવં શ્રીવીરં પરમેશ્વરમ્ ॥

આત્મપ્રકાશશાસ્ત્રસ્ય વ્યાખ્યા વીતન્યતે મયા ॥ ૧ ॥

દુહા.

પરંપરાગમ પામીને પાળે પશ્ચાચાર ॥

રજોહરણ મુખવસ્ત્રિકા જૈનમૂત્ર અનુસાર ॥ ૧ ॥

વિવેચન—આ જગતમાં અનેક પ્રકારના ધર્મ માર્ગો પ્રવર્તે છે, પણ તેમાં પૂર્ણ સત્ય સમાયું નથી, દુનીયામાં ત્રણસો ત્રેસઠ પાપાંડીઓના મતો છે. અને તેનું વિવેચન શ્રી સૂયડાંગસૂત્ર વિગેરેમાં કર્યું છે, દરેક મતોમાં સંપૂર્ણ અંશે સત્યતા નથી, એવું જ્ઞાન જે વીતરાગ કથિત તત્ત્વોને જાણે છે, તેને થાય છે. જે લબ્યો વીતરાગનાં વચન જાણે છે, તે દુનીયામાં ઉત્પન્ન થએલા ધર્મ પન્થો, કે જે એકાંત વાદથી ભરપૂર છે, તેમાં ફસાતા નથી. શ્રી વીતરાગ પ્રફુલ્લિત સાતનયોતું ગુરૂગમદ્વારા જ્ઞાન થતાં સમ્યક્ તત્ત્વનું શ્રદ્ધાન થાય છે. માટે લબ્ય પુરૂષોએ ગુરૂચરણની ઉપાસના કરવી જોઈએ. સાધુ તરીકે પંચમ પરમેષ્ઠિરૂપ ગુરૂ નવકાર

પદમાં જે જણાવ્યા છે, તેનું લક્ષણ પ્રથમ બાલજીવેના અર્થે કહેવામાં આવે છે. સાધુરૂપ ગુરુનું લક્ષણ કહેવાનું પ્રયોજન એ છે કે શ્રી સાધુ મહારાજનું ઓળખાણ થાય. અને તેમનું ઓળખાણ થતાં, તેમની વિનયલક્ષિત થશે. અને તેમની વિનયલક્ષિતથી જ્ઞાન મળશે. અને જ્ઞાનથી સમક્ષિતની પ્રાપ્તિ થશે. ઉત્તરોત્તર આત્મા પરમાત્મ અવસ્થા સન્મુખતાને લજશે. જે કોઈ સાધુ પરંપરાગત પ્રાપ્ત કરી, પંચમહાવ્રત ગુરુ પાસે ઉચ્ચરી, રજો હરણ અને મુખવસ્ત્રી કારૂપ ચતિલિંગને ધારણ કરે અને જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાર, તપઆચાર અને વીર્યાચારનું સમ્યગ્ચરીત્યા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ લાવ પ્રમાણે રક્ષણ કરે, અને સ્વાત્મ સન્મુખતાને ભજે, એવા મુનિરાજ વ્યહારથી સાધુ કહેવાય છે. વ્યવહારથી કથિત મુનિ વેષથી જીવ ઉપાધિ માર્ગથી ન્યારો રહેવા પ્રયત્ન કરે છે. વેસો રચ્ચદ્ધ ધમ્મં એમ પણ કહ્યું છે. માટે વેષ પણ લાવ મુનિગુણ પ્રાપ્ત કરવામાં ઉપકારક છે. શ્રી તીર્થંકર ભગવાન પણ ગૃહસ્થાવાસનો ત્યાગ કરી, વ્યવહાર સાધુપણું ગ્રહણ કરે છે. કોઈ ગ્રહસ્થ લાવમુનિના ગુણ સ્પર્શી લાવચારિત્ર પ્રાપ્ત કરી, કેવળજ્ઞાની બને. અને તેનું આયુષ્ય વિશેષ હોય તો, અવશ્ય તેવા કેવળજ્ઞાનીને રજો હરણ અને મુખવસ્ત્રીકા ધારણ કરવી પડે છે. શ્રીકુર્મા પુત્રને ગૃહસ્થાવાસમાં કેવલ જ્ઞાન થયું, અને છ મહીના

સુધી ગ્રહસ્થાવાસમાં રહ્યા, અંતે તે વાતની સ્પષ્ટતા થતાં, આયુષ્ય મર્યાદા વિશેષ હતી, માટે કુર્માપુત્રે રજેહરણ અને મુખ વસ્ત્રીકારૂપ વ્યવહાર સાધુનો વેષ અંગીકાર કર્યો. આ ઠેકાણે સમજવાનું કે તેમને નિશ્ચય ચારિત્ર પ્રાપ્ત છતાં, પણ ઉપદેશાધિકાર તથા અનાદિકાળની સ્થિતિ જાળવવા અને તેથી અનેક જીવોને લાલ થાય, માટે વ્યવહાર સાધુનો વેષ અંગીકાર કર્યો. વ્યવહારમાં વ્યવહાર સાધુપણું જાળવાનું છે, વ્યવહાર સાધુત્વ અંગીકારથી નિશ્ચય સાધુત્વ પ્રગટવું એતો રાજમાર્ગ છે. અને એવો માર્ગ સર્વ જગત જીવોને અવલંબનીય છે. અને તેથી સિદ્ધાંતકારે કહ્યું છે કે—

ગાથા.

एगदीवसंपि जीवो पव्वज्जमुवागओ अनन्नमणो ॥

जइवि न पावइ मुख्खं अवस्स वेमाणिओ होइ ॥१॥

कंचणमणि सोवाणं थंभसहस्सूसियं सुवन्नतलं।

जो कारिज्ज जिणहरं तओवि तव संजमो अहिओ ॥२॥

ભાવાર્થ—જે કોઈ ભવ્યજીવે એક દીવસની પણ અનન્યચિત્તથી દીક્ષા અંગીકાર કરી હોય, તેજે કદાપિ મુક્તિ પામે નહિ, તો પણ અવશ્ય આરાધક હોવાથી, વૈભાનીક થાય છે. કોઈ મનુષ્ય સહસ્ર સ્તાંભથી શોભાયમાન સુવર્ણ તથા મણિમય જીનમંદિર કરાવે, તેથી પણ તપ અને સં-

જન્મમાર્ગ વિશેષ છે, અલગત સંવરમય ચારિત્રમાર્ગ ગૃહ-
સ્થાવાસના ધાર્મિક કૃત્યો કરતાં અધિક છે, આત્મમતિ જ્ઞાન
તથા શ્રુતજ્ઞાન હોય, તો પણ વ્યવહારથી સાધપણું અંગીકાર
કરી પાળેલો ચારિત્રમાર્ગ વિશેષતઃ કર્મનો ક્ષય કરે છે. દેવ-
તાઓને મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, તથા અવધિજ્ઞાન હોય છે,
તો પણ તેમનામાં વ્યવહારથી ચારિત્રગુણ અંગીકાર કરવાની
શક્તિ નથી. તેથી તેઓ મનુષ્યાવતારમાં જે કોઈ વ્યવહાર-
ચારિત્ર અંગીકાર કરે છે, તેમને નમસ્કાર કરે છે, તેમની
સ્તુતિ કરે છે: ચોસઠ ઈંદ્રને પણ વ્યવહારચારિત્ર પાળનાર
મુનિરાજ વંદ્ય છે, તો ગૃહસ્થજીવ મુનિરાજને વંદન કરેજ
તેમાં શું આશ્ચર્ય ! શ્રી તીર્થંકર લગવાનું ધર્મમાર્ગ પ્રવર્તાવવા
પ્રથમ સાધુમાર્ગમાં જીવોનો પ્રવેશ કરાવે છે. અને પોતે ભવ્ય
જીવોને વ્યવહારચારિત્ર અંગીકાર કરાવે છે. કેવલજ્ઞાનીના હુક-
મને અનુસરી, સર્વજીવોએ વ્યવહારચારિત્ર અંગીકાર કરેલા
મુનિરાજોની વિનયભક્તિ કરવી. તેમનાથી ઉન્નમુખ થઈ ઉ-
ત્સૂત્ર પ્રલાપ કરવો નહીં. કોઈ એમ કહે કે, હાલના સમ-
યમાં સાધુ નથી, સાધ્વી નથી, શ્રાવક નથી, શ્રાવીકા નથી;
એમ કહેનારને સંઘની બહાર કાઢવો. વ્યવહાર સાધુનો
વેષપણુ જીનેશ્વર કથિત સૂત્રાનુસારે હોવો જોઈએ. વ્યવહાર-
ચારિત્ર અંગીકાર કરવાથી, અનેક પ્રકારની સંસારની ઉપા-
ધિયો દૂર થાય છે કાજળની કોટડીમાં રહીને જેમ ડાઘરહિત

(૫)

રહેવું, તેવુંજ સંસારાવસ્થામાં રહીને ઉપાધિરહિત રહેવું કઠિણ છે. ત્રણજ્ઞાને યુક્ત એવા તીર્થંકર ભગવાન કે તે ભવમાં મુક્તિ જવાનું છે, એમ જાણે છે, છતાં વ્યવહાર-ચારિત્ર અંગીકાર કરે છે. તો અન્ય ભવ્યજીવોએ તો અવશ્ય વ્યવહારચારિત્ર અંગીકાર કરવું અને વ્યવહારચારિત્ર ધર્મ અંગીકાર કરનાર મુનિરાજની સેવા ચાકરી કરવી. જે કોઈ વ્યવહાર સાધુ થવારૂપ વ્યવહારનું ઉત્થાપન કરે છે, તે તીર્થનો ઉચ્છેદ કરી, મહા મોહનીય કર્મ સમુપાર્જન કરે છે. મારે આત્માર્થી જીવોએ મુસાધુનું બહુ માન કરવું. અને સાધુ પદ અંગીકાર કરવાની ચાહના કરવી, સંસારને બંધનરૂપ માનવો, ગૃહસ્થાવાસમાં છકાયના જીવોની હિંસા કરવી પડે છે, અને પંચપ્રકારના અવ્રતોનું સેવન થાય છે. વ્યવહારચારિત્રાવસ્થામાં પંચપ્રકારનાં અવ્રતોનો ત્યાગ કરવો પડે છે. ધર્મોપદેશના અધિકારી પણ ગીતાર્થ સાધુ મહારાજ છે, પણ ગ્રહસ્થ નથી. અસંયતિની પૂજા નામનું દશમું આશ્ચર્ય હાલમાં પ્રવર્તે છે, તેથી આત્માર્થી જીવોએ માધ્યસ્થભાવધારણ કરવો. ઉપદેશના વા વ્યાખ્યાનના અધિકારી મુનિરાજ છે શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—

ગાથા.

સંવિગ્નો ગીયથ્યો મજ્જથ્યો દેશકાલભાવન્ ॥

નાણસ્સ હોઝ દાયા જો શુદ્ધ પરુવગો સાહુ ॥ ૧ ॥

(૬)

ભાવાર્થ—સંવિજ્ઞ ગીતાર્થ માધ્યસ્થ દેશકાલ ભાવનો જાણ એવો અને શુદ્ધપ્રરૂપક સાધુ તેજ જ્ઞાનનો દાતા જાણવો. ગૃહસ્થાવાસમાં રહીને ઉપદેશનો અધિકારી જીવ ખની શકતો નથી જ્યાં જ્યાં સૂત્રમાં ધર્મકથાઓ આવી છે, ત્યાં ત્યાં મુનિરાજોએ ધર્મોપદેશ આપ્યો છે. શ્રાવક વા સાધુ-માર્ગનો ઉપદેશ કરવો, એ મુનિરાજનું કર્તવ્ય છે. ગૃહસ્થાવાસમાં રહીને પણ અપવાદ માર્ગે કોઈને કંઈ ગૃહસ્થજીવ ગીતાર્થ મુનિરાજની નિશ્રાએ સમજાવે. સમજાવે તો પણ સૂત્રમાં શ્રાવકને લક્ષ્ઠા ગહિયઠા કહ્યા છે. પણ ઉપદેશ વા ધર્મવ્યાખ્યાન આપનાર કહ્યા નથી. ગીતાર્થ મુનિવિના ધર્મોપદેશ આપ્યાથી ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણા, ધર્મમાર્ગલોપ. વિગેરે દોષોત્પત્તિ થવાનો પ્રસંગ રહે છે. માટે જ્ઞાની સદ્ગુરુ ચરણ સેવાધીન રહી, ભવ્યજીવોએ આત્મકલ્યાણ કરવું. અને એવા સદ્ગુરુ મુનિદ્વારા જ્ઞાન ગ્રહણ કરવું એજ ઉદ્દેશ હૃદયમાં ધારણ કરવો.

દુહા.

આત્મધ્યાની પળ સાધુ વા શ્રાવક જે કો હોય
પરમપંથને પારખી-કરે ન શંસય કોય ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—જે કોઈ આત્મધ્યાન કરનાર સાધુ અગર શ્રાવક હોય, તે શ્રી વીતરાગ પ્રરૂપીત પરમ પંથને જાણી

પૂર્વોક્ત બાબતમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય કરતા નથી. શ્રાવક ધર્મ, અને સાધુ ધર્મ, તે બન્ને ધર્મનું પૂર્ણ રહસ્ય સમજી, આત્મધ્યાની શ્રાવક વા સાધુ માર્ગનો નિષેધ કરતો નથી. સર્વજ્ઞે જે માર્ગ પ્રજ્ઞ્યા છે, તે યથાચોગ્ય છે. કેવલજ્ઞાનીએ જે જે માર્ગ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, તે તે સત્ય છે, એમ સમજી આત્મધ્યાની પોતે પ્રયત્નમાંજ જોડાય છે; આત્મ તત્ત્વ સન્મુખ થવા સદ્ગુરૂની ઉપાસના કર્યા કરે છે. પોતાની શક્તિ હોય તો, સાધુ ધર્મ સ્વીકારે છે, અને તેટલી શક્તિ ન હોય તો શ્રાવકનો ધર્મ સ્વીકારે છે. પોતાનાથી જેટલું બને તેટલું કર્યા કરે છે, શ્રાવક કરતાં સાધુને ધર્મધ્યાન તથા શુક્લ ધ્યાનની પ્રાપ્તિ રાજમાર્ગથી જોતાં વિશેષતઃ થાય છે. ગૃહસ્થ દેશથી ઉપાધિ એટલે અવિરતી પણાનો ત્યાગ કરે છે, અને મુનિરાજ સર્વથા પ્રકારે અવિરતિપણાનો ત્યાગ કરે છે, ઉપાધિ રહિત દશામાં ધ્યાન કરી શકાય છે. ગૃહસ્થ સદાકાળ પ્રાયઃ ઉપાધિ દશામાં જીવન ગાળે છે, તેથી તેને ધ્યાનનો સંભવ અલ્પ છે, અને મુનિરાજ તો કંચન, કામીની, સંસાર વ્યવહાર વિગેરેના ત્યાગી હોવાથી, તેઓને આત્મધ્યાન માટે ઘણું વખત મળે છે, અને તેથી તેઓ ધર્મધ્યાનાદિકનું વિશેષતઃ સેવન કરી શકે છે. શ્રાવક ચોથા ગુણુસ્થાનકમાં વા પાંચમગુણુસ્થાનકમાં વર્તતા હોય છે, અને ચોથા તથા પાંચમા ગુણુ

હાણે ધર્મધ્યાન કહ્યું છે. તેથી શ્રાવકને પણ આત્મધ્યાની કહ્યા છે, પણ શ્રાવકને ગુણ હાણાની મર્યાદા પ્રમાણે ધ્યાન છે. ધ્યાનની મુખ્યતા મુનિ માર્ગમાં છે. મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો આસન્ન ઉપાય મુનિ ધર્મ છે, મુનિ ધર્મથી સર્વ કર્મનો નાશ થાય છે. શ્રાવક પણ સદાકાળ મુનિ થવાની અંતરમાં ભાવના કરે. આત્મધ્યાની એમ દુહામાં કહ્યું છે તેનો પરમાર્થ એ છે કે, શ્રાવક વા સાધુ વર્ગ ફક્ત આત્મ ધર્મ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળા હોય છે, તે જાણવું છે. મુનિરાજ આત્મ ધર્મ સનમુખ કેવી રીતે થાય છે તે બતાવે છે.

દુહા.

દ્રવ્યાનુયોગે કરી, કરતા આત્મધ્યાન
 ચરણાનુયોગે કરી, વાહ્યાચાર વિધાન ॥ ૩ ॥
 વર્તે નિજપદ શૂન્યતા, ચલવે ઢાકડમાલ
 વર્તે વાહ્યાચારમાં, ભવ તસ અરહટમાલ ॥ ૪ ॥
 વેષ ગ્રહેથી શું હુવે, અન્તર નહિ ઉપયોગ
 અંતર ઉપયોગી મુનિ, પામે નિજગુણ ભોગ ॥ ૫ ॥

ભાવાર્થ—મુનીરાજ દ્રવ્યાનુયોગના જ્ઞાનથી આત્મધ્યાન કરે છે. અને ચરણ કરણાનુયોગથી બાહ્ય સાધુના આચારમાં તત્પર રહે છે. અનુયોગ ચાર પ્રકારના છે. ૧. દ્રવ્યાનુયોગ. ૨. ગણિતાનુયોગ. ૩ ચરણકરણાનુયોગ.

અને ૪. ધર્મકથાનુયોગ. એ ચાર અનુયોગમાં દ્રવ્યાનુ-
યોગ તે તત્ત્વમય છે. શ્રીતીર્થેકર પ્રભુએ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનું
સ્વરૂપ કહ્યું છે, તે દ્રવ્યની વ્યાખ્યા આવે છે. પદ્દ્રવ્યનો
વિચાર અસ્મદીય પદ્દ્રવ્ય વિચાર નામના ગ્રંથમાંથી જોઈ
લેવો. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય. આકાશાસ્તિકાય, પુર્જા-
લાસ્તિકાય, કાલ, અને અને જીવ દ્રવ્ય, એ પદ્દ્રવ્ય છે.
ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય ચલણ સહાય ગુણ છે. ધર્માસ્તિકાયના
અસંખ્ય પ્રદેશ છે. લોકાકાશ વ્યાપી ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય
છે. ધર્માસ્તિકાયના પ્રતિ પ્રદેશે ચલણ સહાયગુણ રહ્યો છે.
ધર્માસ્તિકાય અનાદિકાળથી છે. અને અનંત છે. ધર્માસ્તિકાય
અરૂપી છે, અજીવ છે. પરદ્રવ્યમાં પરિણમતું નથી. ધર્મા
સ્તિકાયના પ્રતિ પ્રદેશે અનંત ગુણ પર્યાય છે. ધર્માસ્તિકા-
યમાં સમયે સમયે એકેક પ્રદેશમાં ઉત્પાદવ્યયની વર્તના
થઈ રહી છે, તેજ પ્રમાણે અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય પણ અ-
સંખ્ય પ્રદેશી છે, સ્થિર થવામાં સાહાય્ય આપવી, એ ગુણ
અધર્મ દ્રવ્યનો છે. અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય લોકાકાશવ્યાપી
છે. તેના પ્રતિ પ્રદેશે અનંત ગુણ પર્યાય રહ્યા છે. અધર્મા-
સ્તિકાય દ્રવ્ય અનાદિકાળથી છે, અને અનંત છે. જે વસ્તુ
અનાદિ અનંત છે, તેનો અન્ય કોઈ કર્તા નથી. અધર્મા-
સ્તિકાય અરૂપી છે, તથા અજીવ છે. તે પર દ્રવ્યમાં પ-
રિણમતું નથી; અધર્મદ્રવ્યના એકેક પ્રદેશમાં સમયે સમયે
અનંત ઉત્પાદવ્યયની વર્તના થયા કરે છે.

ત્રીબુત્ત આકાશારિત કાય દ્રવ્ય છે. આકાશ દ્રવ્ય લોક તથા અલોકમાં સર્વ વ્યાપી છે. અવગાહો આગાસં અવકાશ આપવો, એજ આકાશનું લક્ષણ છે. સર્વ દ્રવ્યને રહેવાની સ્થિતિ આકાશમાં છે. લોકાકાશમાં પાંચ દ્રવ્ય છે. અલોકાકાશમાંતો ફક્ત એક આકાશ દ્રવ્ય છે. આકાશના અનંત પ્રદેશ છે. લોકાકાશના અસંખ્ય પ્રદેશ છે. અલોકાકાશના અનંત પ્રદેશ છે. આકાશ દ્રવ્ય અનાદિ અનંત છે. આકાશ અરૂપી છે. અજીવ છે, તેના પ્રતિ પ્રદેશે સમયે સમયે ઉત્પાદ વ્યય થયા કરે છે. આકાશ દ્રવ્ય અન્ય દ્રવ્યમાં પરિણમતું નથી.

ચૌથું દ્રવ્ય પુર્જલાસ્તિકાય છે. પુર્જલ પરમાણુ અનંત છે, પ્રત્યેક પરમાણુમાં એક વર્ણ. એક ગંધ, એક રસ, અને બે સ્પર્શ રહ્યા હોય છે. બે પરમાણુ ભેગા થાય ત્યારે દ્વયાણુક કહેવાય છે. ત્રણ પરમાણુ ભેગા થાય, ત્યારે ત્રયાણુક સ્કંધ થાય છે. અસંખ્ય પરમાણુ ભેગા થાય ત્યારે અસંખ્યાતાણુક કહેવાય છે. અનંત પરમાણુ ભેગા થાય, ત્યારે અનંતાણુક પુર્જલ સ્કંધ કહેવાય છે. આઠ કર્મની વર્ગણાઓ પણ આવા પુર્જલ પરમાણુઓથી બની હોય છે. ઔદારીક વર્ગણામાં અનંત પરમાણુઓ હોય છે. તેનાથી વૈકીય વર્ગણામાં અનંત પરમાણુ વિશેષ હોય છે. તેના કરતાં આહારક વર્ગણામાં અનંત પરમાણુ વિશેષાધિક છે.

તેના કરતાં તેજસ વર્ગણામાં અનંત પરમાણુ વિશેષાધિક છે. એમ ભાષા વર્ગણા તથા શ્વાસોશ્વાસ વર્ગણા અને મનો વર્ગણા અને આઠમી કાર્મણ વર્ગણામાં ઉત્તરોત્તર અનંતાનંત વિશેષાધિક પરમાણુઓ રહ્યા હોય છે. આ આઠ વર્ગણાઓ ચૌદરાજ લોકમાં ભરી છે. દરેક જીવ કર્મ આ આઠ વર્ગણાઓને ગ્રહણ કરે છે, અને પછી તેને ત્યાગે છે. આઠ કર્મ પણ પુદ્ગલ પરમાણુઓના સ્કંધોથી બન્યા છે. છ લેશ્યાઓ પણ પરમાણુઓના સ્કંધોથી બની હોય છે. પાંચ પ્રકારનાં શરીર પણ પુદ્ગલ પરમાણુઓના સ્કંધોથી બને છે. પુદ્ગલ સ્કંધના બે ભેદ છે. એક સચિત્ત પુદ્ગલ સ્કંધ અને બીજો અચિત્ત પુદ્ગલ સ્કંધ તેમાં જીવની સાથે લાગેલા સ્કંધોને સચિત્ત પુદ્ગલ સ્કંધ કહે છે. અને જે જીવના પ્રદેશોની સાથે નથી લાગ્યા તેને અચિત્ત પુદ્ગલ સ્કંધ કહે છે. સચિત્ત અને અચિત્ત પુદ્ગલ સ્કંધો પણ મળે છે અને પાછા વિખરાઈ જાય છે. સ્કંધ પણ પુદ્ગલ દ્રવ્યના પંચાય કહેવામાં આવે છે. પુદ્ગલ સ્કંધ અનિત્ય છે. પૃથિવી, જલ, અગ્નિ અને વાયુ તત્ત્વરૂપે પણ પુદ્ગલ દ્રવ્ય પરિણમે છે ચાર તત્ત્વમય સ્થિતિ તે પણ પુદ્ગલ સ્કંધોની છે. છકાય રૂપે પણ પુદ્ગલ દ્રવ્ય પરિણમે છે. પુદ્ગલ દ્રવ્ય રૂપી છે. અનાદિકાળથી પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે, અને તેનો અંત નથી, માટે તે અનંત છે. પુદ્ગલનો કર્તા કોઈ

અન્ય ઇશ્વર નથી. જે વસ્તુ અનાદિ છે. તેનો બનાવનાર કોઈ હોતો, નથી. પ્રત્યેક પ્રરમાણુમાં સમય સમયે ઉત્પાદ વ્યય થયા કરે છે. પુદ્ગલ દ્રવ્ય જીવદ્રવ્યની સાથે પરિણુમી જાય છે, તેથી પુદ્ગલ દ્રવ્ય પરિણુમી કહેવાય છે. પુદ્ગલ દ્રવ્ય વ્યવહારથી જીવની સાથે પરિણુમી છે. પણ નિશ્ચયથી પરિણુમી હોત, તો પુદ્ગલ દ્રવ્યથી લિન્ન કોઈ આત્મા થાત નહિ. અનેક જીવો પુદ્ગલ દ્રવ્યથી લિન્ન થાય છે, માટે પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે, તે વ્યવહારથી જીવની સાથે પરિણુમે છે. જેમ દુધ અને જલ પરસ્પર એક બીજામાં મળી જાય છે, તેમ આત્મા અને પુદ્ગલ પરસ્પર પરિણુમે છે. અનાદિકાળથી આત્માની સાથે કર્મરૂપ પુદ્ગલ પરિણુમ્યું છે, કર્મ પુદ્ગલ સ્કંધો અનિત્ય છે. કારણકે તે મળે છે, અને વિખરે છે. પુદ્ગલ પરમાણુઓ જડ છે. અન્ય દ્રવ્યનું પોતાનું સ્વરૂપ બાળુવાનો પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં સ્વભાવ નથી. પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપ અનંત પરમાણુઓમાં નિત્યપાણું અને અનિત્યપાણું કહ્યું છે. નૈયાયિકોએ પરમાણુઓને એકાંતે નિત્યપાણું અને અનિત્યપાણું રહ્યું છે. દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ નિત્યત્વપાણું છે, અને પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ અનિત્યત્વપાણું રહ્યું છે. એમ સર્વસે કહ્યું છે—એકજ પરમાણુમાં એક સમયે નિત્યત્વપાણું અને અનિત્યત્વપાણું રહ્યું છે. પરમાણુમાં રહેલા વર્ણ ગંધરસ અને સ્પર્શના પર્યાય ફરે છે, માટે અનિત્યત્વપાણું

રહ્યું છે. અને પરમાણુરૂપ દ્રવ્ય છે તે પર્યાયના ફેરફારથી પણ પોતે બદલાતું નથી, માટે તે પરમાણુ દ્રવ્યપણે નિત્ય છે, જગતમાં અનંતપરમાણુઓ છે. પરમાણુઓથી બનેલા પુદ્ગલ સ્કંધો કેટલાક દ્રષ્ટિગોચર થાય છે, અને કેટલાક દ્રષ્ટિગોચર થતા નથી. પરમાણુઓમાં ગમન શક્તિ રહી છે, તેથી તે ગમન શક્તિ પરમાણુથી બનેલા સ્કંધોમાં પણ આવે છે. ઉદ્યોત, તાપ, પ્રતિબિંબ તાઢ, છાયા એ સર્વ પુદ્ગલ દ્રવ્યના સ્કંધો છે. શબ્દ છે, તે પણ પુદ્ગલ દ્રવ્યના સ્કંધો છે શબ્દગુણમાકાશં નૈયાયીકો શબ્દગુણ આકાશનો એમ કહે છે, પણ તે તેમની ભુલ છે. કારણ કે આકાશદ્રવ્ય અરૂપી છે. અને શબ્દ તો રૂપી છે. આકાશતો અગતિમાન છે અને શબ્દતો ગતિમાન છે. વળી શબ્દતો મુખાદિ પ્રયત્ન જન્ય છે, તેથી તે આકાશનો ગુણ નથી વળી હાલના સમયમાં શબ્દગતિમાન અને રૂપી છે, તેની સાળીતીમાં ફેનોગ્રાફ્યંત્ર અને ટેલીફોન વિગેરેને જોઈ લ્યો. શબ્દરૂપી છે અને તે પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે, એમ અનેક હેતુઓથી સિદ્ધ થાય છે. આ સ્થળે તેની ઘણી ચર્ચા કરવી તે યોગ્ય નથી પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપી છે. તેનો સ્વભાવ સડણ પડણ અને વિધ્વંસનનો છે પુદ્ગલ દ્રવ્ય અજીવ છે. લોકાકાશમાં પુદ્ગલ દ્રવ્યની સ્થિતિ છે. પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં ઘણી શક્તિ રહી છે, પણ તે આત્મીક-શક્તિ કરતાં જુદા પ્રકારની છે ઘર, હાટ, શરીર, ઇન્દ્રિય,

મહેલ, પૃથ્વી, રથ, ધન એ સર્વ પુદ્ગલદ્રવ્યના સ્કંધો છે. પુદ્ગલદ્રવ્યમાં મળવાની અને વિખરવાની સ્વભાવથી શક્તિ રહી છે. પુદ્ગલદ્રવ્યના મોટા મોટા પર્યાયરૂપ આકારો દેખી, આપણે અજ્ઞાનથી વિચારીએ છીએ કે, અહો ! આવા મોટા આકારો કોણે કર્યા હશે ? તેનો કર્તા અન્ય કોઈ હોવો જોઈએ. પણ જ્ઞાન દ્રષ્ટિ જ્યારે થાય છે, અને આવી રીતે પુદ્ગલદ્રવ્યનું સ્વરૂપ સમજવામાં આવે છે, ત્યારે માત્રુમ પડે છે પુદ્ગલદ્રવ્યમાંજ મળવાની અને વિખરવાની શક્તિ રહી છે. કોઈ એમ કહેશે કે પરમાણુદ્રવ્યના પર્વત આદિ મોટા મોટા આકાર ણનાવનાર ઇશ્વરની શક્તિ માનવી જોઈએ, આવી રીતે કોઈ કહે તો તેની ભૂલ છે કારણ કે, તેવી પર્વતાદિ મોટા પર્યાયરૂપે થવાની શક્તિ પુદ્ગલદ્રવ્યમાં ના હોત તો, ઇશ્વરશક્તિની કલ્પના કરવી પડત. પણ એવી શક્તિ પુદ્ગલદ્રવ્યમાં રહી છે, માટે ઇશ્વરશક્તિની જરૂર રહેતી નથી. ઇશ્વરની શક્તિ તો ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, તે જડ જે પુદ્ગલ પરમાણુ આ તેને એકઠા કરવા, જુદા કરવા, આદિ કાર્ય કરી શકતીજ નથી. હ્રદ્યનો દધિરૂપ પર્યાય થવાની શક્તિ સ્વભાવ તો તે હ્રદ્યમાંજ છે. પણ કંઈ ઇશ્વરે હ્રદ્યનો દધિરૂપ પર્યાય કર્યો નથી. ઇશ્વરની શક્તિથી અમુક મોટું વિગેરે થાય છે, તેમ કહેવું તે તો અજ્ઞાનથીજ છે. જ્યારે દરેક દ્રવ્યનો લિન્ન લિન્ન સ્વભાવ છે, ત્યારે અન્ય

દ્રવ્યનું કાર્ય અન્યદ્રવ્ય કેમ કરી શકે ? અગ્નિમાં ઉષ્ણતા સ્વભાવેજ રહી છે. તેનો કર્તા જેમ અન્ય ઇશ્વર નથી. જલમાં શીતતા સ્વભાવે રહી છે, તેનો કર્તા અન્ય ઇશ્વરરૂપે નથી. તેમ પણ દ્રવ્યના સમૂહરૂપ આ જગતનો કર્તા અન્ય ઇશ્વર નથી. પણ પ્રત્યેક દ્રવ્ય પોતપોતાના ધર્મનો કર્તા છે, અમુક અને અમુક પદાર્થ લેગા કરીએ ત્યારે લાલરંગ બને છે. તેમ પુદ્ગલ રક્તધોના લેગા થવાથી મોટા મોટા પર્વતો વિગેરે બને છે. પુદ્ગલ દ્રવ્યના મહાન્ પર્યાય થવામાં પુદ્ગલ દ્રવ્યજ કારણી ભૂત છે. પુદ્ગલ દ્રવ્ય માં વિચિત્ર શક્તિયો રહી છે. એક તલમાત્ર હલાહલ વિષયથી, મોટા મોટા હાથીઓના પ્રાણ નાશ પામે છે, ત્યારે વિચારો કે પુદ્ગલમાં કેટલી શક્તિ રહી છે. ભિન્ન ભિન્ન વર્ણ ગંધ રસ અને સ્પર્શને લઈ પુદ્ગલ રક્તધો પણ ભિન્ન ભિન્ન શક્તિવાળા બનેલા હોય છે. અને તેથી પુદ્ગલ દ્રવ્યના પર્યાયો પણ પરસ્પર એક બીજાથી વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળા હોય છે; કેટલાક પુદ્ગલો શરીરમાં રૂધિર રૂપે પરિણમે છે, અને કેટલાંક પુદ્ગલો શરીરમાં ધાતુ રૂપે પરિણમે છે. વળી કેટલાક પરમાણુ પુદ્ગલોનો અસ્થિ રૂપ પરિણામ બને છે. વળી કેટલાંક પુદ્ગલો પરસેવા રૂપે પરિણમે છે. એમ પુદ્ગલ દ્રવ્યના પર્યાયોનો પરિણામ ભિન્ન ભિન્ન રૂપે પરિણમ્યા કરે છે. જેમ શેલડીના

પુદ્ગલો સાકર રૂપ પરિણામને ધારણ કરે છે. દૂધ રૂપ પુદ્ગલો દહિ રૂપ પર્યાય પરિણામને ધારણ કરે છે. અપ્કાયનાં પુદ્ગલો વરાળ રૂપ પરિણામને ધારણ કરે છે અનેક પ્રકારનાં ઔષધો રૂપ પુદ્ગલ પર્યાયોથી, અનેક પ્રકારના રોગો મટે છે. જ્વરના ઔષધથી જ્વરોત્પાદક પુદ્ગલ રક્તધોની શાંતિ થાય છે. કોઈ મનુષ્યને સર્પ કરડે છે, ત્યારે તેના શરીરમાં સર્પ વિષના પુદ્ગલોનો પ્રવેશ થાય છે. તેજ વિષ પુદ્ગલોનો પ્રતિપક્ષી ઔષધ રૂપ પુદ્ગલોથી નાશ રૂપ વિપરિણામ થાય છે. કોઈ મનુષ્યની આંગળીએ વૃશ્ચિક કરડયો હોય છે, અને ત્યાંથી તેના હસ્તમાં લોહી મારફત વિષનાં પુદ્ગલો પ્રસરે છે, ત્યારે તેજ વિષ પુદ્ગલોનો તેના ઔષધ રૂપ પ્રતિ પક્ષી પુદ્ગલોથી શાંત ભાવ થાય છે, અર્થાત્ તે વિષનાં પુદ્ગલો બહાર નીકળી જાય છે. વા શરીરમાંજ વિષતાને છોડી અન્ય રૂપે પરિણમે છે, એમ જણાય છે. આ ઉપરથી વિચારે કે પુદ્ગલોમાંજ સ્વભાવતઃ કેવા પ્રકારની શક્તિ રહી છે. કોઈ મનુષ્યની આંખ દુઃખે છે, ત્યારે તેની ચક્ષુ રક્ત પુદ્ગલવાળી દેખાય છે. ત્યારે તે રક્ત પુદ્ગલો ઉપશાંત કરવા સાડ અન્ય પ્રતિપક્ષી ઔષધ રૂપ પુદ્ગલોને ચક્ષુમાં આંજતાં, તુરત રક્ત પુદ્ગલોનો શાંત ભાવ થાય છે. દરેક વનસ્પતિનાં પુદ્ગલોમાં સ્વ-

ભાવતઃ એક બીજથી વિરૂદ્ધ એવા પ્રકારની શક્તિ વર્ણગંધરસ સ્પર્શની વિભિન્નતાએ રહ્યા કરે છે. તેમજ પુણ્ય અને પાપનાં પુદ્ગલો પણ પરસ્પર વિરૂદ્ધ સ્વભાવવાળાં હોય છે, પુણ્યનાં પુદ્ગલો જ્યારે શાતા વેદનીય ના હેતુ થાય છે, ત્યારે પાપનાં પુદ્ગલો અશાતા વેદનીયના હેતુભૂત થાય છે. ચૌદરાજ લોકમાં પુદ્ગલ સ્કંધો સદાકાળે વર્તે છે. વિશ્રસા, મિશ્રસા, અને પ્રયોગસા આ ત્રણ પ્રકારે પણ પુદ્ગલોજ પરિણમે છે. પુદ્ગલ સ્કંધો અનેક રૂપે પરિણમે છે. શુભ પુદ્ગલો અશુભરૂપે પણ પરિણમે છે, અને અશુભ પુદ્ગલો છે, તે શુભ રૂપે પણ પરિણમે છે. મિષ્ટ પુદ્ગલો અમિષ્ટરૂપે પરિણમે છે, અને અમિષ્ટ પુદ્ગલો મિષ્ટરૂપે પરિણમે છે. સુગંધી પુદ્ગલો ક્ષણમાં દુર્ગંધરૂપે પરિણમે છે, અને દુર્ગંધનાં પુદ્ગલો નિમિત્ત પામી, ક્ષણમાં સુગંધરૂપે પરિણમે છે. અંધકારનાં પુદ્ગલો અજવાળા રૂપે પરિણમે છે, અને અજવાળાનાં પુદ્ગલો અંધકાર રૂપે પરિણમે છે. નૈયાયીક તેજના અભાવને તમઃ માને છે, પણ તેની તે ભૂલ છે. તેજનો અભાવ તે અંધકાર નથી, પણ અંધકાર પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે. જેમ તેજની ઉત્પત્તિ અને વિલય છે, તેમ અંધકારની પણ ઉત્પત્તિ અને વિલયતા છે. તેજનાં પુદ્ગલોથી અંધકારનાં પુદ્ગલોનો નાશ થાય છે. જેટલા જેટલા ભાગમાં તેજનાં પુદ્ગલો

હોય છે; તેટલા ભાગમાં અંધકારનાં પુદ્ગલો તેજ રૂપે ક્ષણમાં પરિણમે છે. પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં અદ્ભૂત પરિણમન શક્તિ છે. તેથી અંધકારનાં પુદ્ગલો ક્ષણમાં તેજરૂપે પરિણમે, એમાં આશ્ચર્ય નથી. વળી રાત્રી પડતાં તેજનાં પુદ્ગલો પણ અંધકારરૂપે પરિણમે છે. પુદ્ગલ રકંધોમાં નાશ અને ઉત્પાદપાણું રહ્યું છે. તમઃ અને તેજનાં પુદ્ગલોમાં પણ નાશ અને ઉત્પાદપાણું રહ્યું છે. જે કંઈ પદાર્થજ નથી તેનામાં ઉત્પાદ અને નાશ હોતો નથી. જેમ આકાશ કુચુમનું દ્રષ્ટાંત. તેજ પ્રમાણે અંધકાર જે પદાર્થ ના હોત, તો તેમાં ઉત્પાદવ્યય થાતજ નહીં, અને ઉત્પાદવ્યય તો થાય છે, માટે તે પુદ્ગલ રકંધ છે, એમ ન્યાયથી પણ સિદ્ધ કરે છે. અને આગમ પ્રમાણ આ પ્રમાણે કહે છે—

ગાથા.

સદંધયારવજ્જોઅ, પમાછાયા તવોહિયા

વન્નગંધરસાફાસા, પુગ્ગલાણં તુ લક્ખણં ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—શબ્દ, અંધકાર, ઉદ્યોત, પ્રભા, છાયા, આતપ, વણું, ગંધ, રસ અને સ્પર્શએ પુદ્ગલોનું લક્ષણ છે. અનેક પ્રકારના દારૂના ગોળાઓ પણ પુદ્ગલ રકંધોનેજ પરિણામ છે. કેટલાંક પુદ્ગલો સારી અસર આત્મા ઉત્પન્ન કરે છે. અને કેટલાંક પુદ્ગલો નહારી અસર આ-

ત્મામાં ઉત્પન્ન કરે છે. કર્તુરી રૂપ સુગંધ પરિણામને પામેલાં પુદ્ગલોજ છે. અને લસણ રૂપ દુર્ગંધ પરિણામને પામેલાં પુદ્ગલોજ છે.

હડકવાવાળા કૃતરાના વિષનાં પણ પુદ્ગલોજ છે. હડકાયા કૃતરાના વિષનાં પુદ્ગલોની ઘણી પરંપરા દેખાય છે. હડકાયુ કૃતર જેને કરડે તે મનુષ્ય પણ હડકાયુ થાય છે. વળી તે મનુષ્યને હડકવા સાલતાં તે પણ જેને કરડે તેને પણ હડકવા થાય છે. પાપારંભ કાર્યોથી પાપનાં પુદ્ગલોની પ્રવૃત્તિ પણ હડકાયા કૃતરાના વિષ સદૃશજ છે. માટે સર્વ પાપોનાં હેતુઓનો ત્રિધાયોગે ત્યાગ કરવો જોઈએ. બકરીને સર્પ કરડે છે, તો મરતી નથી, અને વૃક્ષિક જો બકરીને કરડે છે તો બકરી પ્રાણનો ત્યાગ કરે છે આ સાંભળેલી વાતમાં પણ વિચારીએ તો પુદ્ગલોનોજ પરિણામ છે. બકરીના શરીરમાં સર્પના વિષનાં પુદ્ગલોની અસર થાય નહીં, એવા પ્રકારનાં પ્રતિ પક્ષી પુદ્ગલોની હયાતી છે તેથી સર્પ વિષ પુદ્ગલો પોતાની અસર કર્યા વિના ઉપશાંત થાય છે. અનેક પ્રકારે પુદ્ગલ દ્રવ્ય પરિણામે છે. એક કૃષ્ણ પરમાણુ હાખલા તરીકે લ્યો. અને એક રક્ત પરમાણુ હાખલા તરીકે લ્યો. કૃષ્ણ પરમાણુમાં રક્ત ગુણની નાસ્તિતા છે. અને રક્ત પરમાણુમાં કૃષ્ણ ગુણની નાસ્તિતા છે. પોતાને ગુણે અસ્તિતા છે અને પર-

ગુણની પોતાનામાં નાસ્તિતા આવે છે. એમ એકજ કૃષ્ણ
 પરમાણુમાં અસ્તિતા અને નાસ્તિતા એક સમયમાં રહી છે.
 કૃષ્ણ ગુણવાળા પરમાણુમાં અસ્તિતા અને નાસ્તિતાનાયોગે
 સમભંગી ઉત્પન્ન થાય છે. એમ એકક પરમાણુમાં પ્રત્યેક
 વર્ણગંધ રસ અને સ્પર્શને આશ્રયી સમભંગી ઉત્પન્ન
 થાય છે. એમ પરમાણુ દ્રવ્યમાં નિત્ય અને અનિત્ય તેમજ
 એક અને અનેક તેમજ ભેદ અને અભેદ આદિની સમ-
 ભંગીયો કરી હોય તો અનેક સમભંગીનો અવતાર થાય.
 પરમાણુઓ અનંત છે અને તે પરમાણુ દ્રવ્ય અનાદિ
 અનંત છે. પરમાણુ રૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્યનો બનાવનાર
 કોઈ નથી. જે વસ્તુ દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ અનાદિ
 અનંત હોય છે, તેનો અન્યકર્તા હોતો નથી. પુદ્ગલ
 દ્રવ્ય પરમાણુ પણે નિત્ય દ્રવ્ય પણે છે. તેથી તે પર-
 માણુ દ્રવ્યનો ત્રિકાલમાં નાશ થતો નથી, માટે તે નિત્ય
 છે. જે વસ્તુ નિત્ય હોય છે તે અનાદિ અનંત હોય છે.
 પુદ્ગલ પરમાણુઓ પણ દ્રવ્યપણે નિત્ય છે, માટે તે અ-
 નાદિઅનંત છે. અનાદિવસ્તુનો ઉત્પન્ન કર્તા અન્ય કોઈ નથી.
 પુદ્ગલ દ્રવ્યથી આત્મગુણનો ઘાત થાય છે. પુદ્ગલદ્રવ્યથી
 આત્મગુણનું આવરણ થાય છે, તેનું દ્રષ્ટાંત નીચે સુબળ
 સમજાવું. જેમ મદિરા રૂપી છે, તથા મદિરાના અણુઓ પણ
 જડ છે, પુદ્ગલ છે, પણ મદિરાપાન કરવાથી આત્માનો

જ્ઞાનગુણ અરૂપી છે, તેનું આરંભાદન થાય છે. તથા ચક્ષુની અંદર ગોલકમાં અસંખ્ય પ્રદેશ આત્માના છે. તે પ્રદેશોમાં ચક્ષુદર્શનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમ યોગે ચક્ષુ દર્શન ગુણ આત્માનો છે, તો પણ તે ગુણનું આવરણ પડલ વિગેરે પુદ્ગલ પર્યાયોથી થાય છે. માટે અનેક દ્રષ્ટાંતોથી સિદ્ધ થાય છે કે આત્મ ગુણનું આરંભાદન પુદ્ગલ સ્કંધોથી થાય છે, તથા તેમજ ક્ષયોપશમ લાવીય મતિજ્ઞાનનો વિકાશ બ્રાહ્મી વિગેરે ઔપધિયોના લક્ષણથી થાય છે. ક્ષયોપશમલાવીયજ્ઞાનમાં પુદ્ગલ સ્કંધો કથંચિત્ નિમિત્ત કારણરૂપે ઉપકારક પણ થાય છે. પુદ્ગલ દ્રવ્ય સક્રિય છે, તેથી પરમાણુઓ એક સ્થાનથી અન્યસ્થાને ગમન કર્યા કરે છે. પુદ્ગલદ્રવ્યના યોગે આત્મા પણ એક ગતિમાંથી અન્યગતિમાં જઈ શકે છે, પુદ્ગલ સ્કંધો અનેકરૂપે પરિણમેલા દ્રષ્ટિગોચર થાય છે; પૃથ્વીકાય; અપ્કાય; વાઉકાય, વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાયરૂપે પણ પુદ્ગલ સ્કંધોજ પરિણમ્યા છે. રૂતુ વંતી સ્ત્રીના શરીરની છાયાના પુદ્ગલોથી અડદના પાપડ ફાટી જાય છે, તેથી સમજાય છે કે છાયાનાં પુદ્ગલોમાં પણ ઘણી શક્તિ રહી છે. જે લોકો છાયાનાં પુદ્ગલો નથી માનતા, તેઓને આ દ્રષ્ટાંત વિચારી જોતાં મનાશે. સ્ત્રીના આસને બ્રહ્મચારી પુરૂષે બે ઘડી પછી બેસવું, તેનું કારણ પણ એ છે કે જે સ્થાને સ્ત્રી બેઠી હોય છે, તે સ્થાને વિષયનાં

પુદ્ગલો બહાર નીકળેલાં કેટલાંક હોય છે. તે પુદ્ગલોનો સંબંધ પુરૂષના શરીરની સાથે થતાં વિષયનાં પુદ્ગલો શરીરમાં પ્રવેશી મનમાં ખરાબ અસર કરે છે; બે ઘડી પછી વિષયનાં પુદ્ગલો સ્ત્રીના ગયા બાદ નષ્ટપ્રાયઃ થઈ જાય છે. માટે અનુભવથી જોતાં પુદ્ગલોનો વિચિત્ર સ્વભાવ માલુમ પડે છે. જેને ક્ષેનોગ્રાફ યાંત્ર પ્રત્યક્ષ જોયું હશે તેને માલુમ પડશે કે તેમાં આપણે જેવું જોતીએ છીએ, તેવાજ સ્વરથી ક્ષેનોગ્રાફ યાંત્ર સામું જોતી જવાબ આપે છે. આ મુખમાંથી જે જે શબ્દો નીકળ્યા તે તે શબ્દના પુદ્ગલોને ધારણ કરવાની તે યાંત્રમાં શક્તિ હોય છે. આરીસામાં મુખ જોતાં, સામું દેખાય છે. તે મુખનું પ્રતિબિંબ છે, અને તે પુદ્ગલ સ્કંધોથી તેવાજ પ્રકારનું બની જાય છે. જે મનુષ્યો છબીઓ પાડે છે, તેમાં પણ અસલ વસ્તુ સદૃશ અન્ય પુદ્ગલોજ ગોઠવાય છે; તેમજ આત્મા જે જે રાગ અને દ્વેષના વિચારો કરે છે, તેથી કર્મરૂપ પુદ્ગલ સ્કંધોને પોપોતાના પ્રદેશોની સાથે ગ્રહણ કરે છે. જેવા વિચાર તેવાજ કર્મનું ગ્રહણ જેમ જેવો મનુષ્ય તેવાજ આધારની છબી પાડે છે, તે પ્રમાણે આત્મા જેવા શુભ વા અશુભ વિચાર કરે છે, તેવાજ કર્મ ગ્રહણ થયા કરે છે; અનાદિકાળથી કર્મ આત્માની સાથે વર્તે છે. દરેક ગતિમાં આત્મા આઠ કર્મનાં કેટલાંક પુદ્ગલો ગ્રહણ કરે છે, અને છોડે છે. શુભ અને

અશુભ વિચારોથી સમજમાં વા અણુસમજમાં પણ આત્મા પુણ્ય અને પાપરૂપ પુદ્ગલો ગ્રહણ કર્યા કરે છે. રાગદ્વેષના વિચારયોગે કર્મ ગ્રહણ થાય છે. રાગ દ્વેષનો કર્તા આત્મા છે, તેથી રાગ દ્વેષ યોગે ગ્રહણ થતા કર્મનો કર્તા પણ આત્મા બને છે. જ્યારે આ પ્રમાણે સ્વભાવેજ પુદ્ગલોમાં પોતાની મેળે પરિણમવાની શક્તિ રહી છે, ત્યારે અન્ય ઇશ્વર કર્મ ગ્રહણ કરાવે છે, વિગેરે જે કલ્પના કરવી, તે અજ્ઞાનતાનું કારણ છે, જુઓ નાળીએરનું પાણી કેવું સરસ છે, પણ તેજ પુદ્ગલોમાં કપુરનાં પુદ્ગલો મેળવીએ તો બંનેનો થયેલો વિકાર અશુભ થાય છે. પરમાણુઓથી બનેલા પુદ્ગલ સંધોનો જેમ જેમ અનુભવ કરીએ છીએ તેમ તેમ તે સંબંધી વિશેષ વિશેષ જ્ઞાન પ્રગટ થતું જાય છે; જે મનુષ્યને પ્રમેહરોગ થાય છે, તેના પેશાબમાં પણ પ્રમેહ રોગનાં પુદ્ગલો હયાતી ધરાવે છે, તેથી પ્રમેહી મનુષ્યના પેશાબ ઉપર અન્ય મનુષ્યો પેશાબ કરે છે, તો તો તે પ્રમેહ રોગનાં પુદ્ગલો પેશાબ કરનાર પુરૂષની ઉપસ્થ ઇન્દ્રિયદ્વારા શરીરમાં દાખલ થઈ તે પુદ્ગલો પોતાની વૃદ્ધિ કરે છે, અને પ્રમેહરોગ કરે છે. માટે પ્રમેહી વિગેરે એવી રોગવાળા પુરૂષના પેશાબની ઉપર પેશાબ કરતાં પણ રોગનાં પુદ્ગલો બીજાને લાગી શકે છે. માટે બનતી સગવડે અન્યે કરેલા પેશાબ ઉપર પેશાબ કરવો નહીં. વળી પેશાબ

ઉપર પેશાબ કરવાથી જીવોની ઉત્પત્તિ થાય છે. માટે પેશાબ ઉપર પેશાબ કરવો નહીં. સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી આવાં સૂક્ષ્મ પુદ્ગલોનાં પરિણામો સમજવામાં આવે, તો આત્મા સારો અનુભવ મેળવી શકે અમુક રોગી પુરૂષનો શ્વાસ લેવો નહિ એમ કોઈ સ્થાને દેખાડ્યું છે, તેનું કારણ પણ શ્વાસના પુદ્ગલોથી થતી ખરાબ અસરજ છે; ક્ષયવાળા પુરૂષની સંતતિને પણ ક્ષયરોગ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમાં પણ પુદ્ગલોનીજ થતી અસર છે. જે પિતાના શરીરમાં રોગો હોય છે; તે રોગો પુત્રના શરીરમાં પણ દેખવામાં આવે છે, તેનું કારણ રોગના પુદ્ગલોનો પરંપરાએ પુત્રના શરીરમાં પ્રવેશ અમુક રીતિએ થાય છે તેજ છે, ઇત્યાદિ સર્વ પુદ્ગલોનો સ્વાભાવીક વિચિત્ર પરિણામ બાણ્યો. હવે કાલ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ કહે છે.—કાલદ્રવ્ય ઔપચારિક છે, કાલ કંઈ પ્રદેશ સમૂહરૂપ નથી. માટે તે દ્રવ્ય નથી. કાલના ત્રણ ભેદ છે. અનીત અનાગત અને વર્તમાન. કાલદ્રવ્યનું એમ સામાન્ય સ્વરૂપ કહ્યું.—જીવદ્રવ્ય અનંત છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્ય અને ઉપયોગ એ જીવનું લક્ષણ છે. કહ્યું છે કે—

ગાથા.

નાણં ચ દંસણ ચેવ । ચરિત્તં ચ તવો તહા ॥

વીરિયં ઝવઓગો અ । ઇયં જીવસ્સ લક્ખણં ॥ ૧ ॥

જીવ બે પ્રકારના છે. સંસારી તથા સિદ્ધ તેમાં સંસારી જીવના બે ભેદ છે, ૧. ત્રસ અને ૨. સ્થાવર. તેમાં સ્થાવરના પાંચ ભેદ છે. ૧ પૃથ્વીકાય, ૨ અપ્સકાય, ૩ તેલિકાય, ૪ વાયુકાય, ૫ વનસ્પતિકાય. તેમજ ત્રસ જીવના દ્વીન્દ્રિય. ત્રીન્દ્રિય. ચતુરિન્દ્રિય અને પાંચેન્દ્રિય એ ચાર ભેદ છે. એમ જીવના પાંચસે ત્રેસઠ ભેદ થાય છે. ચેતના લક્ષણથી જીવ એક પ્રકારે છે. ત્રસ અને સ્થાવરની અપેક્ષાએ જીવ બે પ્રકારે કહેવાય છે. સ્ત્રી વેદ, પુરૂષ વેદ, અને નપુંશક વેદ, આ ત્રણ વેદવાળા જીવો દુનિયામાં વર્તે છે, માટે ત્રણ પ્રકારે જીવ કહેવાય છે. દેવતા, મનુષ્ય, તીર્થંચ, અને નારકી આ ચાર ગતિની અપેક્ષાએ જીવ ચાર પ્રકારના કહે છે. તેમ સ્પર્શેન્દ્રિય, રસેન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, ચક્ષુરિન્દ્રિય, અને શ્રોત્રેન્દ્રિયની અપેક્ષાએ જીવ પાંચ પ્રકારે કહેવાય છે. કાયની અપેક્ષાએ જીવ છ પ્રકારે કહેવાય છે. વળી નવતત્ત્વ પ્રકરણમાં જીવના ચઉદ ભેદ કથન કર્યા છે—

ગાથા.

एगिंदिअ सुहुमियरा साणियरा पणिंदियस वितिचउ ॥

अपज्जत्ता पज्जता कमेण चउदस जीयठाणा ॥ १ ॥

એકેન્દ્રિયના સૂક્ષ્મ અને બાહર એ બે ભેદ છે. પાંચેન્દ્રિય જીવો સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞી એ બે ભેદ છે.

એ ચાર લેહમાં બેરેન્દ્રિય, તેરેન્દ્રિય, અને ચતુરિન્દ્રિયના ત્રણ લેહો ઉમેરતાં ૭ સાત લેહો થયા. એ સાત લેહ પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા ગણુતાં, ચતુર્દશ લેહ થાય. જીવ સંજ્ઞાધીનો વિશેષ અધિકાર અસ્મદીય કૃત તત્ત્વ વિચાર નામના ગ્રંથમાંથી જોઈ લેવો. તેથી વિશેષ જીવાભિગમ સૂત્ર આદિમાંથી અધિકાર જોવો. સિદ્ધ જીવોના લેહ નથી. કારણકે, સિદ્ધના જીવોએ ક્ષાયીક ભાવે સ્વસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું છે. જીવ દ્રવ્ય બે પ્રકારના છે. એક લઘ્ય જીવ, અને બીજા અલઘ્યજીવ. લઘ્યજીવમાં મુક્તિ યોગ્યતા છે, અને અલઘ્ય જીવમાં મુક્તિ યોગ્યતા નથી. અલઘ્ય જીવ સમ્યક્ત્વરત્ન પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. જીવના અસંજ્યાતા પ્રદેશ છે. એકેક પ્રદેશે અનંત કર્મ વર્ગણા લાગી રહી છે, જીવના પ્રદેશોમાં એવો સ્વભાવ છે કે, તે કીડીનું શરીર ધારણ કરતાં તેમાંજ સમાઈ રહે છે, અને તેજ જીવના અસંજ્યાત પ્રદેશ હરતીના શરીરમાં પણ સમાઈ જાય છે. જીવ દ્રવ્ય અનાદિ અનંત છે. જે વસ્તુની અનાદિ છે તે વસ્તુ દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ નિત્ય હોય છે. આત્મામાં નિત્યત્વ પાણું રહ્યું છે, અને પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ અનિત્યત્વ પાણું રહ્યું છે, તેમજ આત્મમાં એકત્વ રહ્યું છે, અને પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ અનેકત્વ રહ્યું છે, તેમ આત્મામાં લઘ્ય સ્વભાવ રહ્યો છે, અને અલઘ્યસ્વભાવ રહ્યો છે. તેમ આત્મામાં લેહત્વ અને

અભેદત્વ રહ્યું છે. નૈયાયીકો એકાંત આત્માને નિત્ય માને છે, પણ તેમની તે ભૂલ છે, કારણ કે એકાંત નિત્ય આત્મા કર્માચ્છાદિત થઈ શકતો નથી. તેમજ એકાંત નિત્ય માનવાથી મનુષ્યાદિ પર્યાય ધારણ કરી શકે નહીં. માટે પર્યાયાધિક નયને મતે કથંચિત્ અનિત્ય માનતાં, અંધ મોક્ષાદિની વ્યવસ્થા યથા યોગ્ય થઈ શકે છે આત્મામાં સ્વદ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવની અસ્તિતા રહી છે, અને પરદ્રવ્ય ક્ષેત્રકાલ ભાવની નાસ્તિતા રહી છે આત્મામાં જે સમયે સ્વદ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલભાવની અસ્તિતા છે, તેજ સમયમાં પરદ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલભાવની નાસ્તિતા છે. આત્મામાં રહેલી અસ્તિતા તથા કથંચિત્ નાસ્તિતા અવકતવ્ય છે—કથંચિત્ અસ્તિતા અવકતવ્ય છે, તેમજ કથંચિત્ નાસ્તિતા પણ અવકતવ્ય છે. અસ્તિતા અને નાસ્તિતા આત્મામાં રહી છે, તે યુગપત્ અવકતવ્ય છે. એમ. આત્મામાં અસ્તિતા અને નાસ્તિતાના યોગે સપ્તભંગી ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ એક અનેક તથા નિત્ય અને અનિત્ય આદિની અનેક સપ્તભંગીઓ આત્મામાં લાગી શકે છે. આત્મા જ્ઞાન ગુણુવડે સ્વ અને પરનો પ્રકાશક છે, માટે આત્મા સ્વપર પ્રકાશક કહેવાય છે. પરદ્રવ્ય નો જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસ થાય છે. આત્મજ્ઞાનમાં અનંત વસ્તુઓ જ્ઞેયરૂપે પ્રતિભાસે છે. આત્મામાં અનંત દર્શનગુણ છે, દર્શનના ચાર ભેદ છે, ચક્ષુ દર્શન, અચક્ષુ દર્શન, અવધિદર્શન, અને કેવલદર્શન. આ ચાર દર્શનોમાં કેવલ દર્શન

છ તે ક્ષાયીકલાવનું શુદ્ધ દર્શન છે, તે કેવળ દર્શનથી પણ દ્રવ્યો દશ્યપણે પ્રતિભાસે છે. તેમજ આત્મામાં ચારિત્ર ગુણુ રહ્યો છે; આત્માના અનંત ગુણો પોતાના સ્વભાવે શુદ્ધ સ્થિર થાય, તેને ચારિત્ર કહે છે, તેમજ આત્મામાં અનંત ક્ષાયીક સમકિતગુણુ રહ્યો છે. તેમજ આત્મામાં અનંત જ્ઞાનાદિક પાંચ લગ્નિધ્યો રહી છે. આત્માનું સ્વરૂપ કદાપિકાળે ક્ષરતું નથી માટે આત્માને અક્ષર કહે છે. તેમજ આત્મા કદાપિકાળે ઉત્પન્ન થયો નથી, માટે તેને અજ કહે છે. વળી આત્મા વર્ણાદિકથી ન્યારો છે, માટે તેને અરૂપી કહે છે. સમયે સમયે આત્મા સુખાદિક અનંત ગુણુનો ભોક્તા છે, માટે તેને ભોગી કહે છે; પરપુદ્ગલરૂપ અચેતન વસ્તુનો આત્મા અભોગી છે. પૂર્વોક્ત ગુણુ વિશિષ્ટ આત્મદ્રવ્ય સ્વરૂપ છે. શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય પણ ન્યાયાલોક નામના ગ્રંથમાં કહે છે કે—તત્ર દ્રવ્યાભિ ‘ ધર્મા ધર્માકાશ કાલર્જીવ પુદ્ગલ ભેદાત્ ષોઢા. એમ છ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ સંક્ષેપથી કહ્યું છે—ઉત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યયુક્તં દ્રવ્યં ઉત્પાદવ્યય અને ઘ્રૌવ્ય પાણું દ્રવ્યનું લક્ષણ કહેવાય છે. જે સમયે દ્રવ્યનો ઉત્પાદ છે, તેજ સમયે વ્યય છે, અને તેજ સમયે ઘ્રૌવ્યતા રહી છે. એકલું ઉત્પાદપણું તથા એકલું વ્યયપણું, તથા એકલું ઘ્રૌવ્યપણું દ્રવ્યનું લક્ષણ થતું નથી. ત્રણે મળીને દ્રવ્યનું લક્ષણ થાય છે. શ્રી વીત-

રાગ લગવંતે આ છ દ્રવ્ય કથન કર્યો છે. દુનીયાના દરેક તત્ત્વોનો આ ૫૬ દ્રવ્યમાં સમાવેશ થાય છે. વૈશિષિક દ્રવ્ય ગુણ કર્મ સામાન્ય વિશેષ સમવાય અને અભાવ, આ સાત પદાર્થ માને છે. પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ, આકાશ, કાલ, દિગ્, આત્મા, મન, આ નવ દ્રવ્યના ભેદ છે. પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ, જે સચિત્ત હોય તો જીવમાં સમાવેશ થાય છે, અને અચિત્ત હોય તો, અજીવમાં સમાવેશ થાય છે. આકાશ તો દ્રવ્યજ્ઞ લિન્ન છે. દિગ્નો આકાશ દ્રવ્યમાં સમાવેશ થાય છે. કાલ દ્રવ્ય લિન્ન છે. આત્મા દ્રવ્ય લિન્ન છે. અને મનના જે ભેદ છે, તેમાં દ્રવ્ય મન જે પુદ્ગલ સ્વરૂપ છે, તેનો પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં સમાવેશ થાય છે, ગુણ એ કંઈ દ્રવ્યને ત્યાગ કરી અન્યત્ર રહેતા નથી, તેથી તે લિન્ન પદાર્થ કલ્પવો વ્યર્થ છે. કર્મનો સમાવેશ પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં થાય છે. સામાન્ય અને વિશેષ એ બેતો વસ્તુના ધર્મ છે, તેથી તેનો છ દ્રવ્યના ધર્મમાંજ સમાવેશ થાય છે, તેથી અન્ય પદાર્થ કલ્પના કરવી વ્યર્થ છે. સમવાય એક જાતનો સંબંધ છે. તેનો પણ ૫૬ દ્રવ્યમાંજ સમાવેશ થાય છે. અભાવ એ નાસ્તિ સ્વરૂપ છે. અને નાસ્તિના રૂપ ધર્મ છે. તે ધર્મ વિના રહી શકે નહીં. ૫૬ દ્રવ્યોમાં પરસ્પર નાસ્તિતા રહી છે. માટે અભાવ પણ ૫૬ દ્રવ્યમાં પ્રવિષ્ટ થાય છે. નૈયાયીક મતમાં પ્રમાણ પ્રમેયાદિ શૌણ

પાર્થની કલ્પના કરી છે, તેનો પણ પદ્મ દ્રવ્યમાં સમાવેશ થાય છે, નવ તત્ત્વનો પણ પદ્મ દ્રવ્યમાં સમાવેશ થાય છે. વેદાન્ત મત પ્રરૂપકો સર્વે સ્વત્ત્વેદં બ્રહ્મ એમ કહી એક બ્રહ્મ વિના અન્ય વસ્તુનો અપલાપ કરે છે, તે તેમની ભૂલ છે. તે સંબંધી ઘણી ચર્ચા છે, તે અન્ય અંશેથી જોઈ લેવી.

એમ છ દ્રવ્ય અનાદિ કાળથી છે, તેનું સાતનયથી યથા તથ્ય જ્ઞાન કરવું. અને એ પદ્મ દ્રવ્ય ઉપર સમ-ભંગીનો અવતાર કરવો. તથા ચાર નિશ્કેપાથી પદ્મ દ્રવ્યનું ગુરૂગમ દ્વારા જ્ઞાન કરવું. દ્રવ્યાનુયોગે કરી કરતા આત્મ-ધ્યાન આ પ્રથમ વાક્યાર્થથી એમ સૂચવ્યું કે ધ્યાની પુરૂષો દ્રવ્યાનુયોગથી આત્મ ધ્યાન કરે છે. દ્રવ્યાનુયોગના જ્ઞાનવિના, આત્મ ધ્યાન થઈ શકતું નથી, માટે જે ભવ્ય પુરૂષોને ધ્યાનેચ્છા પ્રવર્તતી હોય, તેમણે દ્રવ્યાનુયોગ સ્વરૂપ જ્ઞાન સંપ્રાપ્ત કરવું. આત્માર્થી પુરૂષો દ્રવ્યાનુયોગથી આત્મધ્યાન કરે છે, અને ચરણાનુયોગ દ્વારા ચરિત્ર માર્ગનું સમ્યગ્જૂરીત્યા પરિપાલન કરે છે. વ્યવહાર ચરિત્ર અંગીકાર કરી, ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો પરાજય કરવા ભવ્ય પુરૂષો સદાકાળ પ્રયત્ન કરે છે.

પોતાના સ્વરૂપની અંતર દ્રષ્ટિથી શુન્યતા વતે, અર્થાત્ સ્વસ્વરૂપનો ઉપયોગ હોય નહીં, અને બાહ્ય દ્રષ્ટિથી અંધની પેઠે ડાકડમાલ ચલવી પોતાને ધર્મી માને અને

સદાકાળ બાહ્યાચારમાં પ્રવર્તે, આત્મ જ્ઞાન અને આત્મ તત્ત્વ પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તાદિક આચારો પ્રતિ લક્ષ આપે નહીં, એવા જીવના ભવ અરહત્ ઘટિકાની પેઠે, પુનઃ પુનઃ સંસૃતિમાં થયા કરે છે, માટે ભવ્ય જીવે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ યોગ્ય આચારોનું સેવન કરી, અંતર ઉપયોગ દશાની જાગૃતિ કરવા પ્રયત્ન કરવો.

જે બાહ્ય વેષ માત્રથી મુક્તિ માની, આત્મ જ્ઞાન તથા આત્મધર્મ પ્રતિ લક્ષ આપતા નથી, તેમને શિક્ષા વચન કહે છે કે એકલો મુનિ વેષ ધારણ કરવાથી શું થાય ? અંતર દશાની જાગૃતિ થવી જોઈએ. આત્માર્થી પુરૂષોએ આત્મ જ્ઞાનથી આત્મ સન્મુખતાને લજવી. આત્મ સન્મુખતાથી સંવર તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઉપશમભાવ, ક્ષયોપશમભાવ, અને ક્ષાયીકભાવનું આરાધન કરવા અંતર ઉપયોગ દશાનું સેવન કરવું. જે ભવ્ય મુનિ વેષ ધારણ કરી, આત્મોપયોગમાં વર્તે છે, તે મુનિનો દ્રવ્ય વેષ ઉપયોગી છે. શ્રીઆનંદધનજી મહારાજ પણ કહે છે કે—આત્મજ્ઞાની શ્રમણ કહાવે बीजा तो द्रव्यलिंगीरे—એ વાક્યથી આત્મ જ્ઞાનોપયોગી મુનિ કહ્યા છે. એવા આત્મ જ્ઞાની મુનિ સ્વસ્વરૂપના ભોગી બને છે. ભવ્ય જીવ તત્ત્વ જ્ઞાનના બાધક સદ્ગુરુનું વિશેષતઃ આલંબન કરે, તે નીચેના દુહાથી બતાવે છે.

દુહા.

તત્ત્વબોધના હેતુ જે, સદ્ગુર્વાદિક હોય ॥

પામી તેને પ્રેમથી, પાપપંક સર્વ ધોય ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ:—તત્ત્વ જ્ઞાનના હેતુભૂત સદ્ગુરૂ મહારાજ તથા સૂત્રાદિક છે તેનું વિશેષેતઃ અવલંબન કરીને જીવ સમ- ક્તિ રત્ન પ્રાપ્ત કરે છે. અને અનાદિકાળથી લાગેલ મિ- થ્યાત્વાદિ પાપ પંકનો નાશ કરે છે. માટે ભવ્યજીવે જો તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય, તો સદ્ગુરૂ મુનિરાજનું શરણ અંગીકાર કરવું તેમના વિશ્વાસે વર્તવું તેમની મન, વચન, અને ક્રયાથી ભકિત કરવી. સદ્ગુરૂની આજ્ઞા સદાકાળ પા- લવી. જીવન વાણી, તથા સદ્ગુરૂ તથા જીવન મૂર્તિનું અવ- લંબન કરવું. જીવન વાણીનું શ્રવણ સદ્ગુરૂદ્વારા કરવું. પુષ્ટ નિમિત્તાને અવલંબવાથી, આત્મા સ્વોત્તતિ શિખરે ચઢે છે.

દુહા.

નિજ પરના વિજ્ઞાન વિન, ક્રિયાકાળમાં રક્ત ॥

ભેદજ્ઞાનની દૃષ્ટિ વિન, નહિ ધર્મે આસક્ત ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ:—પોતાના અને પર સ્વરૂપના જ્ઞાન વિના અ- જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી બાહ્ય ક્રિયા સમૂહમાં જે વર્તે છે, તેમાંજ એકાંતે હિત ગણી આસક્ત થએલો જીવ પોતાનું હિત કરી સક્તી નથી. બાહ્ય દ્રષ્ટિથી જોતાં, ધર્મમાં આશક્ત થ-

એલો દેખાય છે. પણ પદ્ધત્ય તેના ગુણપર્યાયથી જે લેદ-
જ્ઞાનદ્રષ્ટિ થાય છે તે લેદ જ્ઞાનકી દ્રષ્ટિ વિના, સાધ્યભૂત
આત્મધર્મમાં આસકત થયેલો નથી. ત્યારે શાથી આત્મ
ધર્મમાં આસકત થએલો જીવ સમજવો, એવી જાણા થતાં
તેનો પ્રત્યુત્તર આપે છે.

દુહા.

ભેદજ્ઞાન પ્રગટે લહે, પ્રેમે શિવપુર પંથ ॥

ગ્રન્થી ત્યજે દ્વિયા તદા, થાવે મહાનિર્ગ્રન્થ ॥ ૮ ॥

ભાવાર્થ—જ્યારે પદ્ધત્યનું ગુરુગમ દ્વારા જ્ઞાન થાય છે,
ત્યારે જીવદ્રવ્ય અને અન્યદ્રવ્ય ભિન્ન છે; મન, વાણી,
અને કાયાથી આત્મતત્ત્વ સદા ભિન્ન છે, એવી લેદજ્ઞાન-
દ્રષ્ટિ થાય છે. ત્યારે જીવને ઔદાસીનભાવ પ્રગટે છે.
અહો આ સંસારમાં જે દેખું છું, તે સર્વ પુદ્ગલ વસ્તુ છે,
આજ પર્યંત મેં અજ્ઞાનદશાથી પરજડ વસ્તુને પોતાની
માની, અને તેના મમત્ત્વભાવથી સ્વભાન ભૂલ્યો, અને ચાર
ગતિમાં બૂલ્યો. અને પરરૂઢિથી પુલ્યો. અહો મારી કેવી
અજ્ઞાન દશા હતી? જેમ કોઈ બાલક લાકડાની સ્ત્રીને પો-
તાની સ્ત્રી કહે, તેમ મેં પોતાનાથી ભિન્ન એવી પરવસ્તુને
પોતાની કહી. હવે હું પરવસ્તુમાં રાગું નહીં. માફે સ્વ-
રૂપ તો પોતાના ગુણમાં રમવાનું છે. અને અર્જુન નિત્ય-

સુખ પણ આત્મામાંજ રહ્યું છે. જડવસ્તુમાં અંશ માત્ર પણ નિત્યસુખ નથી, એવી ભેદજ્ઞાન યોગે વિવેકજ્યાતિ જાત્રત થતાં આત્મા ચાર ગતિના વાસને વિષ્ટાગૃહ સમાન માની, આત્મસ્વરૂપમાં રમણ કરવા લાગ્યો. વ્યવહારથી બાહ્યઅંત્રીનો ત્યાગ કરી, અને અંતરથી રાગદ્વેષાદિક અંત્રીનો ત્યાગ કરી, આત્મા સત્ય નિર્ગૂંથ થયો. અને સ્વસ્વરૂપમાં એકચિત્તથી રમણ કરતો કર્મપ્રકૃતિનો નાશ કરતો, શિવપુરુષનથ પ્રાપ્ત કરી પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે.

દુહા.

સાધ્યદ્રષ્ટિ સાપેક્ષથી, યદિ વર્તે વ્યવહાર

નિર્વિકલ્પપણે ગ્રહે, શુદ્ધ સ્વરૂપાધાર ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—ધર્મવ્યવહારનાં આચરણો અંતરતત્ત્વ સાધ્ય કરવાની દ્રષ્ટિથી જો હોય, તો તે ભવ્ય નિર્વિકલ્પરૂપ શુદ્ધ સ્વરૂપમય આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે; તે સંબંધી શ્રી આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે—

વચન નિરપેક્ષ વ્યવહાર જૂઠો, વચન સાપેક્ષ વ્યવહાર સાચો॥
વચનનિરપેક્ષ વ્યવહાર સંસારફલ, સાંભળી આદરી કાંઈ રાચો

સાધ્યદ્રષ્ટિશૂન્યતા અંતરમાં વર્તતી હોય, તો કરેલો વ્યવહાર નિરપેક્ષ હોવાથી, ત્યાજ્ય છે. માટે મુનિરાજ મહારાજ દ્રવ્યાનુયોગ વિગેરેથી આત્મસાધ્ય સિદ્ધિ કરતા

હોય તો તેમની બાહ્યક્રિયા પણ અતિશય ફલવતી બાણવી. અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિવાંત જીવની વ્યવહારક્રિયા સફલ બાણવી. અત્ર બાણવું કે કોઈ જીવ આત્મજ્ઞાનવિના ધર્મબુદ્ધિથી બાહ્યપંચાચારરૂપ વ્યવહારનું પરિપાલન કરે છે, તો તેનું કોઈએ ખંડન કરવું નહીં. બાહ્યધર્મક્રિયાથી પણ શુભ કર્મોપાર્જન થાય છે.

દુહા.

સૂક્ષ્મજ્ઞાન સદૃષ્ટિ વિન, હોવે નહિ ભવ અંત ॥

શિવપુર પન્થ વહ્યા વિના, કચુ ન હોવે સન્ત ॥ ૧૦ ॥

ભાવાર્થ—તત્ત્વોનું વ્યવહાર અને નિશ્ચયદ્વારા સૂક્ષ્મજ્ઞાન થયા વિના, અને આત્માની સન્મુખ થયા વિના, ભવાંત હોતો નથી. અને સૂક્ષ્મજ્ઞાન અને સદૃષ્ટિ વિના શિવપુરપન્થમાં વહન થતું નથી, અને શિવપુરપન્થપ્રતિ ગમન કર્યા વિના, સન્તપણું પ્રાપ્ત થતું નથી.

દુહા.

અન્તરશૂન્ય દશા વહે વાહ્ય દશા ઉજમાલ ॥

દ્રવ્ય ધર્મ આરાધના, તે મૂર્વાની ચાલ ॥ ૧૧ ॥

ભાવાર્થ—જ્ઞાન વિના અંતરમાં શૂન્ય દશા આત્માની હોય, અર્થાત્ બહિરાત્મ દશામાં ઉજમાલ થયો હોય. એવો પુરૂષ દ્રવ્યધર્મ આરાધે છે, અને તેવી આધરના

અસપુરૂષોની છે, માટે આત્મોપયોગે વર્તી ધર્મસાધન કરવું. આત્મસ્વરૂપ સાધ્ય ગણી ધર્મસાધના કરવી.

દુહા.

વર્તે આત્મસ્વભાવમાં આત્મસ્વભાવે સ્થીર ॥

શુદ્ધચરણ પરમાર્થથી પામી થાય ફકીર ॥ ૧૨ ॥

ભાવાર્થ—ભવ્યાત્મા ચૈતન્યધર્મસાધકપુરૂષ આત્મસ્વભાવમાં વર્તે બાહ્ય જગત્ પ્રપંચમાં અજ્ઞાનતઃ ભ્રમણ કરતી ચિત્તવૃત્તિયોને સંહરી, એક પરમ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં રમતો રહે. આત્મા સંજય પ્રદેશમાં સ્થિરતા કરે. બાહ્ય અનિત્યજગત્માં અસ્થિરત્વ દેખી, અખંડ અસંજય પ્રદેશ રૂપ જે સ્વકીય વાસ તેમાંજ વસે, અને સત્યવાસ પણ અસંજય પ્રદેશમય આત્મતત્ત્વમાંજ માને; આત્મગુણ સ્થિરતારૂપ શુદ્ધ આરિત્ર પ્રાપ્ત કરી, સત્યફકીર અર્થાત્ આત્માનંદ ભોગી પોતે બને. આત્મામાં અનંત સત્યસુખ છે, તેનો અનુભવ સ્થિરતા પ્રાપ્ત કર્યા વિના પ્રાપ્ત થતો નથી. આત્મગુણ સ્થિરતા પ્રાપ્તિસાધન નિર્જન દેશ, જ્ઞાન અંધારા દિનું અવલંબન કરી જીવ અંતરસત્યાનંદનો ભોક્તા બને છે, અસલ ફકીરી કંઈ આત્માથી ભિન્ન નથી. અનંત ગુણ પર્યાયાધાર આત્માને બાણતાં, તેની શ્રદ્ધા કરતાં, અને તેમાં રમણ કરતાં સુખની લહરીયોનો ભાસ પોતાને થાય છે.

દુહા.

આત્મસ્વભાવે ધ્યાન ત્યાં પરનો નહિ પ્રસંગ ॥

ચરણ કરણ સાફલ્યતા પામે પ્રમુતા અંગ ॥૧૩॥

ભાવાર્થ—જ્યાં આત્મીક શુદ્ધ સ્વભાવનું ધ્યાન છે, ત્યાં પરનો પ્રસંગ એટલે પુદ્ગલ વસ્તુનો સંબંધ રહેતો નથી. અર્થાત્ આત્મધ્યાની આત્મધ્યાનપ્રાગ્વ્યથી પરવસ્તુમાં લેપાતો નથી. જ્યાં લેપાવાપાણું છે ત્યાં ધ્યાન નથી અને જ્યાં ધ્યાન છે ત્યાં લેપાવાપાણું નથી. આત્મજ્ઞાન વિના ધ્યાન થતું નથી. માટે આત્મજ્ઞાનપ્રશંસા પૂર્વે કરી હતી. “જ્ઞાનીકો લોગ સવિનિર્જરાકો હેતુ હે” એ વચન પણ આત્મજ્ઞાનીની પરિણતિને ઉદ્દેશી કહ્યું છે. આત્મધ્યાની પુરૂષો બાહ્ય ક્રિયા કરતાં ધ્યાનરૂપ ક્રિયાથી ઘણા કર્મનો ક્ષય કરે છે. ધ્યાન પણ ક્રિયારૂપ છે. જે લોકો આત્મધ્યાન કરનારને ક્રિયા કરનાર નથી માનતા તે લોકો અજ્ઞાની જાણવા. ક્રિયા બે પ્રકારની છે. બાહ્યક્રિયા, ૨ અંતરક્રિયા. બાહ્યક્રિયા પ્રતિલેખના વંદનાદિક છે. અને અંતરક્રિયા ધ્યાનરૂપ છે. શ્રી વિજયલક્ષ્મી સૂરિમહારાજ પણ કહે છે કે—

ધ્યાનક્રિયા મનમાં આળીજે ધર્મ શુક્લ ધ્યાયીજેરે ॥

આર્ત રૌદ્રનાં કારણ કિરિયા પચવીશને વારીજેરે ॥

ધ્યાનક્રિયા—ધ્યાન ને ક્રિયા કથનાર શ્રી વિજયલક્ષ્મી

સૂરિ ગીતાર્થ હતા. તેમણે પણ અંતરક્રિયાનું આ પ્રમાણે સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે, અનેક ગ્રંથોમાં એમ બે પ્રકારની ક્રિયાના પુરાણ મળી આવે છે. જે મુનિ દ્રવ્યાનુયોગના જ્ઞાની હોય, અને આવી અંતરક્રિયામાં વિશેષ પ્રવૃત્તિવાળા હોય, અને તેથી બાહ્યક્રિયામાં વિશેષ લીન ન હોય, તોપણ તે અંતરક્રિયા કરવાથી સર્વ કરતાં મોટામાં મોટા ધર્મરાધક સમજવા. કારણ કે, મનને જીતવું એ અંતરક્રિયા છે, તે ક્રિયાના કર્તા જે હોયછે તે પૂજ્ય, આરાધ્ય, સેવ્ય બાણવા. બાહ્યક્રિયા કંઈ નિષેધ નથી. પ્રથમમાર્ગમાં તેની જરૂર છે, પણ જ્યારે આત્મજ્ઞાનથી ધ્યાનમાં પ્રવેશ થાય છે, ત્યારે તો અંતરક્રિયાની મહત્ત્વતા બાણવી. આત્મધ્યાનીઓ પરકાર્યપ્રપંચમાં પ્રસંગે આવી પડે તોપણ અંતરથી ન્યારા વર્તી શકે છે. કારણ કે તેઓ જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી વિવેકદ્વારા સ્વ પરની વહેંચણુ કરે છે, તેથી તેમાં રાગદ્વેષે કરી લીન થતા નથી. ગૃહસ્થાવાસમાં કુર્માપૂત્ર તથા ભરત ચક્રવર્તિ વિગેરેને કેવલજ્ઞાન થયું તેનું કારણ પણ તેમના આત્માએ અંતરથી સેવેલી ધ્યાનક્રિયા છે. ચાલતાં, હરતાં, ફરતાં, ખાતાં, પીતાં, પણ અંતરથી ખોતાના સ્વરૂપનો ઉપયોગ ક્ષણે ક્ષણે વર્તે, અને બાહ્ય કાર્ય કરતાં છતાં પણ ચિત્ત બાહ્યભાવમાં રંગાય નહીં, અને આત્માના સ્વરૂપમાં રમણુ કરે, એવી આત્માની સ્થિ-

તિને ધ્યાનક્રિયા કહે છે. આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે વૈરાગી મુનિરાજોની સંગતિ કરવી, અને દ્રવ્યાનુયોગનાં પુસ્તકો વાંચવાં. એમ સતત પ્રયાસ કર્યાથી, વૈરાગ્યભાવ પ્રગટ થશે. અને તેથી વિષયોથી વૈરાગી થયેલું મન અત્માના ગુણો તરફ વળશે. જલમાં કમળ રહે છે પણ જલથી ન્યાડું રહે છે, તેમ તેવા જીવો સંસારવ્યવહાર-કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ ઔદયીકભાવના યોગથી કરે પણ અન્તરથી ન્યારા વર્તી, રાગદ્વેષનો લેપ આત્માને થવા દેતા નથી, તેથી તેઓ ખરા વૈરાગી કહેવાય છે. આવા વૈરાગી પુરૂષો વા સ્ત્રીવર્ગ આત્મીકસુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. અને સત્ય સુખપ્રાપ્ત કરવા અને વિષયસુખ પરાડ્મુખ થવા ચારિત્ર અંગીકાર કરે છે, ચારિત્ર અંગીકાર કરી નિરૂપાધિ દશા ભોગવી, ક્ષણે ક્ષણે આત્મસુખ અનુભવે છે. ખરેખર સત્યસુખ મુનિ અવસ્થામાં ધ્યાન દશાથી મળે છે. સંસારનાં વૈષયીકસુખ ત્યાગવાનું કારણ એ છે કે સંસ્કારી સુખ અનિત્ય છે, અને તે સુખની પાછળ દુઃખ રહ્યું છે, અને આત્મસુખ નિત્ય છે. આત્મસુખ સદાકાળ રહે છે. તેથી આત્મસુખ પ્રાપ્ત કરવા ચારિત્ર અંગીકાર કરવાની જરૂર છે. પરિસહ કેવળ સહન કરવા એટલોજ ઉદ્દેશ કાંઈ ચારિત્ર શબ્દનો નથી. પરિસહ સહન કરવા તે પણ આત્મસુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે, અને તવાં કર્મ બંધાય નહી તે માટે છે. આત્મધ્યાની ચારિત્ર-

માર્ગ પાળી આત્મીકસુખ ક્ષણે ક્ષણે અનુભવી, ચરણકરણની સાદૃશ્યતા કરે છે. ચરણકરણનું કૃણ આત્મા પોતાની સુખાદિ અનંતરૂઢિ પ્રગટપણે કરે તેજ છે. ચરણકરણથી આત્મા સ્વસ્વરૂપમાં આવી, ક્ષણે ક્ષણે અનંત કર્મવર્ણણાને ખેરવતો અને તે તે અંશે આત્મગુણો પ્રાપ્ત કરતો છતો પ્રાંતે, ક્ષપકપ્રેક્ષી આરોહી, પરમ પદની પ્રાપ્તી કરી, અનંત સુખનો સમયે સમયે ભોક્તા બને છે. તે સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે, આત્મધ્યાની મુનિવરોની યોગ્યતા છે. સંસારના સુખમાં વિષ્ણના કીડાની પેઠે રાચી માચી રહેલા મોહી પામર સંસારીજીવોની નિત્ય સુખમાં ધ્યાની મુનિરાજ જેવી યોગ્યતા નથી, માટે તેવી યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટે તેવા સદ્ગુરૂનાં ચરણકમળ સેવી, યોગ્યતા મેળવી, આત્મધ્યાની થવું. ધ્યાની આત્મપરિણતિ કેવા પ્રકારની સેવે તોતે પ્રસંગે પરિણતિનું વિવેચન કરે છે.

દુહા.

દ્વિધા પરિણતિ રૂપાતિ છે શુદ્ધાશુદ્ધ વિચાર ॥

શુદ્ધ રહી સિદ્ધાત્મમાં નિત્યાનંદાધાર ॥ ૧૪ ॥

ભાવાર્થ—પરિણતિના બે ભેદ છે—૧ શુદ્ધ પરિણતિ અને બીજી અશુદ્ધ પરિણતિ. તેમાં પ્રથમ શુદ્ધ પરિણતિ સ્વરૂપ કહે છે. આત્માના ગુણો ક્ષાયીકભાવે શુદ્ધ થઈ શુદ્ધ પરિણામને ભળે, તે શુદ્ધ પરિણતિ કહેવાય છે. કેવળ

શુદ્ધ પરિણતિના ધારક સિદ્ધાત્માઓ છે, અને કેવળજ્ઞાનીઓ છે. નિત્ય આનંદના આધારભૂત તે શુદ્ધ પરિણતિ કોઈ પણ કાળે પોતાનું સ્વરૂપ ત્યાગતી નથી. શુદ્ધ પરિણતિ સાદિ અનંતમા ભાંગે છે. એવી શુદ્ધ પરિણતિ પ્રાપ્ત કરવા આત્માર્થી ભવ્ય જીવોએ આત્મસન્મુખતા સેવવારૂપક્રિયા કરવી જોઈએ, જીવ અને પુદ્ગલની વહેંચણુ કરી, આત્મ દ્રવ્યને પુદ્ગલથી ભિન્ન ધારી, તેના સ્વરૂપમાં એક સ્થિર ચિત્તથી રમણુતા કરવાથી, શુદ્ધ પરિણતિ સન્મુખ ગતિ કિંચિત્ કિંચિત્ અંશે થશે. અને જે જે અંશે આત્મ સ્વરૂપમાં લીનતા થશે, તે તે અંશે શુદ્ધ પરિણતિનો અનુભવ આત્માને થશે. શુદ્ધ પરિણતિ એ અરૂપી છે, અને અરૂપી શુદ્ધ પરિણતિનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરવો એ દુર્લભ વાત છે. અરૂપી આત્મસ્વરૂપમાં રમણુતા કરે, તો તેથી અરૂપી શુદ્ધ પરિણતિ શી વસ્તુ છે, તેનો અનુભવ થઈ શકે. બાહ્યપદાર્થોમાં અહનિશ મનમર્કટ પરિભ્રમણુ કર્યા કરે, અને શુદ્ધ પરિણતિનો અનુભવ કરવો એ વાત ભસવું અને આટો ફાકવા બરોબર છે, માટે અરૂપી એવા આત્માનું ધ્યાન કરો, ચિત્તને બાહ્યમાં એક પરમાણુ માત્રના વિચારમાં પણ જવાહો નહી. એમ એક મીનીટ, બે મીનીટ, અર્ધકલાક, પોણા કલાક, એમ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં જ સ્થિરોપયોગ કરવાનો અભ્યાસ કરો. અને પછી જુઓ કે પ્રથ-

મના કરતાં તમારી દ્રષ્ટિમાં હવે શુદ્ધ પરિણતિના અનુભવમાં કેટલો વિશેષ નિશ્ચય થયો છે, તમારો આત્મા તમને તે સંબંધી પ્રત્યુત્તર આપશે. અહિંનિશ સાંસારીક પદાર્થોમાં મુખની બુદ્ધિથી રાચી માચી રહી તમે આત્મસંબંધી જરા માત્ર લક્ષ આપતા નથી, અને એકદમ શુદ્ધ પરિણતિનો અનુભવ કરવો છે, તેની હયાતિ જાણવી છે, આ જાળતમાં તમે કેટલું બધું સાહસ કરો છો ? તમે તમારા શરીરને નવરાવવા, ખવરાવવા, અને શણગારવા જેટલો વખત ગાળો છો, તેટલો પણ વખત શું શુદ્ધ પરિણતિના અનુભવ માટે થતા ધ્યાનરૂપ પ્રયાસમાં ગાળો છો ? ના નથી ગાળતા; જ્યારે તમે ગાળતા નથી ત્યારે તે વસ્તુનો તમને અનુભવ થાય નહીં તે યોગ્ય છે. તમારે શુદ્ધ પરિણતિ માટે પ્રયત્ન કરવો નથી, અને શુદ્ધ પરિણતિની પ્રાપ્તિ કરવી છે તેવી નકામી આશાથી તમારૂં કાર્ય સિદ્ધ થવાનું નથી. તમે તમારા પુત્રને માટે, તથા તમારી સ્ત્રી માટે, તથા તમારા ઘેર આવેલા પ્રાહુણાઓ માટે, કેટલો બધો વખત ગાળો છો ? તેટલો વખત પણ તમે જરા અંતઃકરણથી શુદ્ધ પરિણતિ અનુભવ કારણ ધ્યાન માટે જ્ઞાનપૂર્વક દરરોજ સેવ્યો છે ? ઉત્તરમાં કહ્યેશો કે સેવ્યો નથી. જ્યારે ધ્યાન પ્રયત્ન સેવ્યો નથી, તો તેનો અનુભવ તમે પ્રાપ્ત કરી શકવાના નથી. ખાતાં પીતાં પ્રભુ મીલે તો હમકું ભી કહિયો. આવી સ્થિતિ

તમે સેવન કરો છો, ધનની પ્રાપ્તિ માટે તમે અમુક શેઠના દાસ થઈને રહો છો. રાત્રી અને દીવસ ગદ્ગદવૈતરૂં કરતાં જરા માત્ર અચકાતા નથી. વળી તમે ધનની પ્રાપ્તિ માટે પહાડ, નદી, જંગલ, સમુદ્ર, ખાણોમાં લય દૂર કરી જાઓ છો-અને તે કાર્યમાં કેટલો બધો ઉમંગ ધરાવો છો ! શું તમેાએ આત્માની શુદ્ધ પરિણતિરૂપ અનંત ધન અર્થે સદ્-ગુરૂનું દાસત્વ અંગીકાર કર્યું છે ! શુદ્ધ પરિણતિરૂપ ધન અર્થે શું તમેાએ રાત્રી દીવસ સતત પ્રયત્ન કર્યો છે ? શું તમેાએ આત્મપરિણતિરૂપ ધનને અર્થે અનેક પ્રકારના લયનો ત્યાગ કરી, ધ્યાનાભ્યાસમાં પ્રવેશ કર્યો છે ? ઉત્તરમાં કહેશો કે કશું કર્યું નથી. જ્યારે તમે સત્યધન, અને સત્ય સુખરૂપ શુદ્ધ પરિણતિ માટે ધ્યાનાભ્યાસરૂપ પ્રયત્ન કરતા નથી, તો તેની પ્રાપ્તિ શી રીતે કરી શકો ? શું વાત કરતાં વડાં થઈ જશે એમ તમે ધારો છો ! ના કદી તેમ થવાનું નથી. તમે જરા જુઓ ! જંબુ સ્વામી નામે ચરમકેવલી થયા, તેમણે સાંસારીક ક્ષણભંગુરસુખનો ત્યાગ કરી, સત્ય અનંતસુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલો બધો પ્રયત્ન કર્યો છે. શ્રી જંબુસ્વામીએ આત્મસન્મુખતા માટે બાહ્ય પ્રપંચોથી કેટલી બધી પરાઙ્મુખતા ધારણ કરી હતી. તેમ કદી પ્રયત્ન તમે કરો છો ? શ્રી વીરપરમાત્મા ચરમતીર્થ-કરે શુદ્ધ પરિણતિ અર્થે બાર વર્ષ અધિક ઉત્તમ પ્રકારની

ચારિત્ર અવસ્થા ગાળી હતી, ત્યારે તેમને કેવળજ્ઞાન થયું. તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા તમોએ જરા માત્ર પણ પ્રયત્ન કર્યો નથી, માતેલા સાંઠની પેઠે અહુનિશ ચિત્તવૃત્તિને હુનીયાના વ્યવહારમાં ગમે ત્યાં ફરવાદો છે, તેથી તમારે અને શુદ્ધ પરિણુતિને આકાશ અને પાતાળ જેટલું અંતર રહે છે. શુદ્ધ પરિણુતિ તમારા આત્માથી દૂર નથી, તમારી પાસેજ સદા કાલ વસે છે. પણ તમારાજ પ્રમાદથી તે તિરોભાવે વર્તે છે. જો તમે આત્માભિમુખતા સાધવા અર્થે શુદ્ધજ્ઞાન અને જ્ઞાનવડે બાહ્યપ્રપંચથી તથા રાગદ્વેષાદિ આંતરપ્રપંચથી દૂર રહી, પ્રયત્ન કરો, તો તે પ્રગટ થયા વિના રહેવાની નથી. તમારા ઉદ્ધમમાં બામી છે. તમે શુદ્ધપરિણુતિ કરવા અર્થે આજ સુધી દ્રઢ સંકલ્પ કરી, ખરા પ્રેમ તથા પ્રયત્નથી જોડાયા નથી. શુદ્ધપરિણુતિ એમ કહે છે કે જે લબ્ય આત્મસ્વભાવમાં પરિણમે, અને પરસ્વભાવમાં પરિણમે નહીં તેની તો હું દાસી થઈને રહું છું. પણ જે જીવ અશુદ્ધ પરિણુતિનું સેવન કરે છે, અને તેનામાંજ રાગદ્વેષથી પરિણુમી રહે છે, તેનાથી હું તેની પાસે છતાં દૂર છું. વળી શુદ્ધ પરિણુતિ એમ કહે છે કે જે લબ્ય આત્મધ્યાનથી સ્વસ્વભાવમાં રમણુતા-લીનતા-એકતા કરે છે. તેની હું રાગીણી થાઉં છું. મારી પ્રાપ્તિ કરનાર આત્માને સદાકાળ અખંડ અનંત સુખ સમયે સમયે મળે છે. મારી પ્રાપ્તિ

કરનાર આત્મા ત્રણ ભુવનનો પતિ બને છે. વળી મારા સંગે રહેનાર આત્મા સાદિ અનંતમા ભાગે શુદ્ધબુદ્ધ પરમાત્મારૂપ બને છે, મારી સંગતિથી અનંત સિદ્ધાત્માઓ અનંત અનંત સુખ ભોગવે છે. મારી સંગતિથી આત્મા અનંતકાળ પર્યંત ભોગવેલાં દુઃખથી દૂરરહે છે. મારી સંગતિથી ચોરાશી લાખ જીવાયોનિમાં પરિભ્રમણ થતું નથી. મારી સંગતિથી જીવરંક સરખો હોય પણ રાજ બને છે; મારી સંગતિથી જીવ અજર અમર બને છે. કોઈ સદ્ગુરુ વચનામૃત પ્રાપ્ત કરી જીવો મારી સંગતિ અર્થે પ્રયત્ન કરે છે. જેમ સ્પર્શમણિના સંયોગે લોહ સુવર્ણત્વને પામે છે; તેમ મારી સંગતિથી જીવ તે શિવ એટલે પરમાત્મ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે. ભૂતકાળે અનંત સિદ્ધો થયા, વર્તમાન કાળે થાય છે, અને ભવિષ્યકાળે અનંત સિદ્ધો થશે, તે સર્વ શુદ્ધપરિણતિ સેવન કરવાથીજ થાય છે. માટે ભવ્યજીવોએ શુદ્ધપરિણતિની પ્રાપ્તિ અર્થે અહર્નિશ પ્રયત્ન કરવો, આત્મસ્વભાવમાં રમવું, પરસ્વભાવનો ત્યાગ કરવો, એજ શુદ્ધ પરિણતિ પ્રાપ્ત કરવાનો સરળ ઉપાય છે. શુદ્ધ પરિણતિ પ્રાપ્ત કરી સિદ્ધના જીવો શું સુખ ભોગવે છે, તે બતાવે છે.

દુહા.

પામી શુદ્ધ સ્વભાવને શાશ્વત શુદ્ધ કથાય ॥

મુખ અનંતા ભોગવે નિર્મલતા નિર્માય ॥ ૧૫ ॥

ભાવાર્થ—સિદ્ધ પરમાત્માઓ શુદ્ધસ્વભાવરૂપ શુદ્ધ પરિણતિ પ્રાપ્ત કરી, સાદિ અનંતમે ભાંગે, શાશ્વત શુદ્ધ કહેવાય છે, ત્યાં અનંત ગુણ આત્મસ્વભાવથી સમયે સમયે ભોગવે છે. જ્યાં દુઃખનું તો કિંચિત્ માત્ર પણ નામ નથી. જ્યાં સદાકાળ આનંદ આનંદ વર્તી રહ્યો છે, શુદ્ધ નિર્મલતા પ્રાપ્ત કરી જે સદાને માટે કૃતકૃત્ય થઈ રહ્યો છે. જ્યાં આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિનો તો ખીલકુલ સંભવ નથી, એવું શુદ્ધ પરિણતિનું સામર્થ્ય સિદ્ધ પરમાત્મામાં વર્તે છે. હવે પ્રસંગાનુસાર જ્ઞાસા થઈ કે જ્યારે સિદ્ધ પરમાત્માઓ શુદ્ધ પરિણતિના ભોક્તા છે, ત્યારે તે સિદ્ધાત્માઓની સિદ્ધ સ્થાનમાં વા સિદ્ધ થયાની આદિ છે કે નહી, તેનું સમાધાન કરે છે.

દુહા.

સ્થિતિ પ્રવાહ અપેક્ષતાં આદિ કબૂહ ન હોય ॥

આત્મસિદ્ધાનંતની ભંગી પ્રથમજ જોય ॥ ૧૬ ॥

એકજ વ્યક્તિ અપેક્ષતાં સિદ્ધ જીવની જાણ ॥

સાદિ અનંતિ સ્થિતિ જ્યાં શોભે છે નિર્વાણ ॥ ૧૭ ॥

ભાવાર્થ—પ્રવાહની અપેક્ષાએ સિદ્ધ જીવોની આદિ નથી, અર્થાત્ અનાદિ છે. એમ આત્મસ્વરૂપ વ્યક્તિભાવે કરેલ અનંત સિદ્ધની અનાદિ સ્થિતિ બાણવી; અને એક

શ્રી રૂપલદેવ અથવા વીર પ્રભુરૂપ વ્યક્તિની અપેક્ષાએ, સિદ્ધ જીવની સાદિ અનંતિ સ્થિતિ છે. એનું વિશેષ સ્વરૂપ સદ્ગુરૂ ઉપાસના કરી લેવું. મોક્ષ સ્થાન પ્રાપ્તિની એક જીવની અપેક્ષાએ સાદિ છે, પણ મોક્ષમાંથી જીવ પાછો સંસારમાં આવતો નથી. સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવાનું કારણ કર્મ છે; અને કર્મ જ્યાં છે, ત્યાં સંસાર છે. સિદ્ધના જીવ સંપૂર્ણ કર્મક્ષય કરી, નિર્વાણ પદ પામ્યા છે. તેથી પુનઃ સંસારમાં અવતાર લઈ શકતા નથી. કહ્યું છે કે:—

શ્લોક.

દગ્ધે વીજે યથાત્યંતં પ્રાદુર્ભવતિ નાકુર ॥

કર્મવીજે તથા દગ્ધે નરોહતિ ભવાકુર ॥૧॥

બીજ બળી જતાં, જેમ બળેલા બીજમાંથી, અંકુર ઉગી નીકળતો નથી, તેમ કર્મ બીજ બળી જતાં, સંસારરૂપ અંકુર ઉગી નીકળતો નથી. ભગવદ્ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે—યદ્વત્વા ન નિવર્તેતે તદ્દામ પરમં મમ જ્યાં ગયા બાદ સંસારમાં પાછું અવાતું નથી, તેજ મોક્ષ છે; આત્મા પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશે કરી મુક્તિસ્થાનમાં રહે છે. સ્વસ્વરૂપે આત્મા અનંત ગુણથી અનંત પર્યાયથી જ્યાં શોભી રહ્યો છે, તે સ્થાન ભગ્ય પુરૂષોએ પ્રાપ્ત કરવું યોગ્ય છે.

હવે સામાન્યતઃ શુદ્ધ પરિણતિ તથા તેના સ્વા-

મીનું વર્ણન લેશ માત્ર કર્યું, હવે અશુદ્ધપરિણતિનું સ્વરૂપ કહે છે.

દુહા.

કાલ અનાદિ પ્રાણીને વર્તે છે અજ્ઞાન ॥

વૃદ્ધિગત થાતાં ક્રમે પ્રગટે લૌકીક ભાન ॥૧૮॥

અહંવૃત્ત્યુદ્ભવ થતાં અશુદ્ધ પરિણતિ પોષ ॥

અહંવૃત્તિ છે જ્યાં લગે મિટે ન તાવદોષ ॥૧૯॥

ભાવાર્થ—અનાદિકાળથી પ્રાણીને અજ્ઞાન વર્તે છે, અનંતકાળથી નિગોદમાં જીવ રહ્યો છે. ત્યાં પણ અજ્ઞાન વર્તે છે; જેમ જેમ જીવ નિગોદમાંથી નીકળી ઉચ્ચગતિ એકેન્દ્રિય એરેન્દ્રિય વિગેરેમાં આવ્યો, તેમ તેમ અવ્યક્ત ભાવે રહેલું જે અજ્ઞાન, તે ઇન્દ્રિય વ્યક્તપણે અજ્ઞાન પ્રગટવા લાગ્યું ક્રમે ક્રમે વ્યક્તપણે અજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થવા લાગી. પંચેન્દ્રિય અવતારમાં પણ અજ્ઞાનથી વર્તી રહ્યું છે. અને તે અજ્ઞાનથી દુનીયાના વ્યવહારના અભ્યાસમાં પ્રવર્તતાં લૌકીકઅજ્ઞાન વૃદ્ધિ પામી, આ હું અને આ મારો, એવું લૌકીકભાન થવા લાગ્યું અને તે અજ્ઞાનદ્વારા અહંવૃત્તિનો ઉદ્ભવ થવા લાગ્યો; અને તેથી હું અને મારું એવા પ્રત્યયથી અહંવૃત્તિસંસ્કારની પુષ્ટિ થવા લાગી. અને તેથી જીવદુનીયાના વ્યવહારમાં સગાં, બહાલાં, ધન, કુટુંબ, પુત્ર, સ્ત્રી

મહેલ, શરીરાદિને પોતાનાં કલ્પવા લાગ્યો. અને તે કુટુંબાદિમાં રાચીમાચી રહેવું, અને તેજ પોતાનાં, અને તેજ હું એમ મિથ્યા અધ્યાસવાળો પ્રાણી થઈ ગયો. પર અને પોતાનું શું, તે તત્ત્વથી જાણ્યું નહીં. જગત્ના વ્યવહાર પ્રમાણે વર્તવું તેજ સ્વજન્મ કર્તવ્ય સમજવા લાગ્યો. એમ અજ્ઞાનથી કેવળ આત્માએ પંચેન્દ્રિયપણું પામીને પણ અહંવૃત્તિથી અશુદ્ધ પરિણતિનું પોષણ કર્યું. અને જ્યાં સુધી અશુદ્ધ પરિણતિ છે, ત્યાં સુધી અજ્ઞાનાદિ દોષો ટળ્યા નહીં એમ જીવની અજ્ઞાનતઃ બહિરાત્મદશાજ રહી.

હવે અહંવૃત્તિથી આત્મા દોષ રહિત થાય નહીં તે પ્રસંગાનુસાર જણાવે છે.

દુહા.

અહંવૃત્તિ યાવદ રહે, તાવદોષ ન અસ્ત ॥

અહંવૃત્તિ અજ્ઞાનથી, પ્રગટે દોષ સમસ્ત ॥ ૨૦ ॥

અહંવૃત્તિ ઉદયે ગ્રહે, વ્રાત માત ને તાત ॥

અહં મંત્ર મોહારિનો, સ્મરતાં નરકે પાત ॥૨૧॥

લાવાર્થ—અહંવૃત્તિ આત્મામાં જ્યાં સુધી રહે છે, તાવત્ પર્યંત કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર, અજ્ઞાનાદિ દોષોનો ક્ષય થતો નથી. અહંવૃત્તિરૂપ અજ્ઞાનથી સર્વ પ્રકારના દોષો પ્રગટે છે. પરવસ્તુમાં અહંવૃત્તિ થતાં, તેમાં

મમતા થાય છે. આ ઘર માફ એમ અહંવૃત્તિ ઉત્પન્ન થતાં, તે ઘરમાં અન્ય કોઈનો પ્રવેશ થતાં, તેના ઉપર દ્રેષ ઉત્પન્ન થાય છે. અમુક પુત્ર પોતાનો માનતાં, તે જો વ્યભિચાર આદિ દોષો સેવે, તો તેથી મહાદુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. અમુક ઘર માફ છે, એવી અહંવૃત્તિ થઈ, અને પશ્ચાત્ તે ઘર બળી જાય તો તેથી પ્રાણી મહાદુઃખ ધારણ કરે છે, અને વળી તેથી ગ્રથીલ પણ બની જાય છે. અમુક રાજ્ય માફ છે, અમુક દેશ મારો છે, એમ અધ્યાસ થતાં, તે રાજ્ય વા દેશ જીતવા અન્ય કોઈ પ્રયત્ન કરે તો તે માટે પોતે અહંવૃત્તિના આવેશથી યુદ્ધ કરે છે, પ્રાણનો નાશ કરે છે. રૂશીયા અને જાપાનને લડાઈ થઈ અને તેમાં લાખો મનુષ્યોનો નાશ થઈ ગયો, તે પણ અહંવૃત્તિના આવેશથીજ જાણવું.

અહંવૃત્તિ ઉદયે, જીવ બાહ્ય પદાર્થોમાં વ્યવહાર મમત્વનો અધ્યાસ કરી, આ મારા બ્રાતા, અમુક મારી મા, અને અમુક જનક, વિગેરેને કહી લે છે. અને પછી દૃઢ અધ્યાસ પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પમાડતો પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે. પોતાના પાડેલા નામમાં પણ હું દેવદત્ત, હું ચંદ્રદત્ત, એવો દૃઢ અધ્યાસ ધારણ કરે છે. પછી દેવદત્ત નામથી પ્રસંશા શ્રવણ કરી બહુ ખુશી થાય છે, કોઈ દેવદત્ત નામથી સંબોધી ગાલીપ્રદાન કરે, તો તે બહુ દુઃખી થાય છે.

ગાલી દેનારને પણ ગાલીદાન સામું અર્પે છે. જાહેરપત્રોમાં કે પુસ્તકોમાં પોતાનું નામ આવેલું જુએ છે, તો તે ખુશી થાય છે. પોતાના નામ માટે ધારે તે કરે છે. પોતાનું નામ પ્રસિદ્ધ થાય, તે માટે અનેક પ્રયત્નો કરે છે. એમ અજ્ઞાનયોગે પાડેલા નામમાંજ તેની અહંવૃત્તિ દ્રઢ થવાથી, અન્ય કશું સમજી શકતો નથી પોતાના નામને દેવદત્તભાઈવાળું એવું જોડી અન્ય લોકો બોલાવે, તો તેને સાડું સમજે છે. આ સર્વ અશુદ્ધપરિણતિના વિલાસ છે. જ્ઞાનીપુરૂષને પોતાના નામ ઉપર મોહ રહેતો નથી. જ્ઞાનીપુરૂષ સમજે છે કે જેમ ઘટપદાર્થ ઓળખવા ઘટ એવો શબ્દ સંકેત છે, તેમ મારી મનુષ્યાવસ્થા ઓળખવા માટે એક સંજ્ઞા પાડી છે. અને સંજ્ઞા તે હું નથી. ફક્ત તે થકી જગતમાં વ્યવહારમાર્ગ પ્રવર્તે છે; આપણા ચોવીસતીર્થંકરોનાં પણ નામ હતાં, પણ તે નામમાં અહંવૃત્તિ રાખતા નહોતા, તેથી તેઓ સર્વજ્ઞ થયા. દુનીયાનાં વ્યવહાર પ્રવર્તવા માટે દરેક વસ્તુઓનાં નામ પડે છે પણ તે નામમાં અજ્ઞાની મોહ પામી ભૂલ કરે છે. અને જ્ઞાની મોહ પામતા નથી. આત્માએ અનંતિવાર જન્મ ધારણ કર્યા. તે વખતે તેનાં જુદાં જુદાં નામ પાડવામાં આવેલાં પણ તેમાંનું હાલ એકે નથી. તેમ વળી હાલ જે નામ પાડ્યું છે, તે અન્ય આગામી-લવમાં રહેવાનું નથી તો હવે સમજે કે આપણું કયું નામ

સાચું અને કયું નામ જોઈતું ? આપણે પોતાના નામની પ્ર-
સિદ્ધિ-પ્રીતિ માટે જે કંઈ સારાં કામ કરીએ છીએ, તેટ-
લાંજ પરોપકાર કૃત્ય તેવી ખરાબ આશા વિના કરીએ, તો
આત્માની ઉન્નતિ અદ્યપકાળમાં કરી શકીએ. અલક્ષ્ય એવો
આત્મા તેનું વસ્તુતઃ વિચારીએ તો નામ નથી, આત્મા
અનામી છે; શબ્દસંકેતથી જગતનો વ્યવહાર ચાલે છે. ઉત્ત-
મપુરૂષોના નામસ્મરણથી ઉત્તમગુણની યાદી આવે છે, અને
તેવા ગુણો પોતાના આત્મામાં પ્રગટે છે. માટે વ્યવહારમા-
ર્ગમાં પ્રભુનું નામ, શુરૂનું નામ, સ્મરણીય છે. પણ નામ
જેનું પાડવામાં આવ્યું છે, તેથી વસ્તુ ન્યારી હોય છે; તે
વાત ભૂલવી જોઈતી નથી. નામ છે તે વાચક છે, અને વસ્તુ
વાચ્ય છે, નામ અને વસ્તુનો વાચક વાચ્ય સંબંધ છે;
તીર્થંકરોનાં નામ તે તીર્થંકર વ્યક્તિનું ભાન કરાવે છે, માટે
તે વાચક છે, અને તીર્થંકર વ્યક્તિ વાચ્ય છે. તેમ આપણું
અમુક નામ પાડ્યું તે વાચક છે, અને આપણી આકૃતિ તે
વાચ્ય છે. નામ અને આપણી વ્યક્તિનો એકાંતે અલેદ
અધ્યાસ ધારણ કરી, આપણે અશુદ્ધ પરિણતિને સેવીએ
છીએ અને તેથી અજ્ઞાનમાં જીવન ગાળીએ છીએ. અહંવૃત્તિ
ઉત્પન્ન કરનાર અજ્ઞાનનો પુત્ર અવિવેક છે. જગતમાં પુરૂષ
અને લલનાઓ દરેક આવી રીતે નામ, રૂપ, જ્ઞાત, માત,
તાતમાં, અહંવૃત્તિથી ફસાયાં છે. જ્ઞાનીઓ અહંવૃત્તિનું પ્ર-

બલસામર્થ્ય જોઈ, આશ્ચર્ય પામે છે કે અહો ! અહંવૃત્તિએ મોહરૂપમહિરાપાન કરાવી, સર્વજીવોને જોભાન કરી દીધા છે. તેથી પોતાનું સત્યસ્વરૂપ સમજવા જરામાત્ર પણ પ્રયત્ન કરતા નથી. મારો અમુકપદાર્થ એમ અહંવૃત્તિની બાંધતિ થતાં, આત્મા તેમાં રાગધારણુ કરી કર્મવર્ગણુઓ ગ્રહણુ કરે છે. અનાદિકાળથી જીવો સંસારમાં પરિભ્રમણુ કરે છે, અને નિવૃત્તિપદ પ્રાપ્ત કરતા નથી. તેનું કારણ પણ અહં-વૃત્તિ છે. ત્યારે શું આપણે આ મારો પુત્ર, આ મારો શિષ્ય, આ માફં ધર, એવો વચનવ્યવહાર મૂકી દેવો જોઈએ ? ઉત્તરમાં કહેવાનું કે તમે એવો વ્યવહાર કરો, પણ તે વસ્તુ હું છું, અગર તે મારી છે, એવું અંતરમાં માની લો નહીં. જગત્ના વ્યવહારકાર્ય માટે, આ મારો પુત્ર, આ માફં ધન, એમ કહેવું, તેટલામાત્રથી આપણે બંધાતા નથી. પણ તે વસ્તુમાં મમત્વપરિણામ ધારણુ કરવાથી બંધાઈએ છીએ. માટે મમત્વપરિણામનો ત્યાગ કરવો, તેજ અત્ર સારાંશ છે. પણ તેવા શબ્દ ત્યાગવા, અગર જોલવા નહીં એમ કહેવાનો ઉદ્દેશ નથી. જ્ઞાની આ મારા શિષ્ય, આ મારા શ્રાવકો, આ મારા ગુરૂ એવા શબ્દોનો વ્યવહાર કરે છે, પણ અહંવૃત્તિના ત્યાગથી બંધાતો નથી, અને અજ્ઞાની બંધાય છે. ત્યાં મનમાં ઉત્પન્ન થતી અહંવૃત્તિનોજ દોષ છે, કંઈ શબ્દનો દોષ નથી એમ વિવેકદ્રષ્ટિથી સમજવું

કે જેથી ધર્મવ્યવહારમાં પણ મારા ગુરૂ, મારા શિષ્ય, મારા દેવ, એમ વ્યવહાર કરતાં દોષ સમજાય નહીં. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવીકા, દેવ, ગુરૂ, ધર્મમાં પણ મારા સાધુ, મારા દેવ, વિગેરે શબ્દો બોલતાં કોઈ જાતનો દોષ નથી, વા તે શબ્દો દોષોત્પાદક નથી. પરંતુ ઉલટા ગુણોત્પાદક છે. જ્ઞાની પુરૂષ આવી રીતે ધર્મમાર્ગમાં શબ્દવ્યવહાર કરે છે, પણ બંધાતા નથી. કારણ કે તે સ્વ અને પરવસ્તુના ભેદને જાણનાર હોય છે. અધર્મવસ્તુ કરતાં ધર્મોત્પાદકનિમિત્ત-કારણીભૂત દેવગુરૂ ઉપર પ્રશસ્ય રાગ થાય, તો તે વ્યવહારમાં પ્રશસ્ય છે. કારણ કે તેથી ઉપાદાન કારણરૂપ જ્ઞાન-દર્શનચારિત્રનો લાભ મળે છે. સાધુમાર્ગમાં તે પ્રમાણે વ્યવહારધર્મ પ્રવર્તન અર્થે અમુકના શિષ્ય અમુક વિગેરે નામ પાડવામાં આવે છે, તેથી કંઈ દોષ નથી. શબ્દવ્યવહાર વિના વ્યવહારધર્મમાં પ્રવેશ થતો નથી. અને વ્યવહારધર્મ વિના નિશ્ચય આત્મધર્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી. માટે આવા પ્રકારના શબ્દવ્યવહાર કરતાં, જ્ઞાની ધર્મવૃદ્ધિ સાપેક્ષપણે કરે છે એમ જે ન માને, તે નામ નિશ્લેષાનું ઉત્થાપન કરે છે. અત્ર પ્રસંગાનુસાર લખવાનું થયું છે તે અહંવૃત્તિરૂપ પરિણામ કરવાથી કર્મબંધ છે, તેને ઉદ્દેશી છે, પણ તેથી શબ્દ માટે કોઈએ વિપરીત અર્થ ગ્રહણ કરવો નહીં. અહં-વૃત્તિરૂપ અશુદ્ધપરિણતિની વ્યાખ્યાનોજ અત્ર ઉદ્દેશ છે.

મોહરૂપ શત્રુએ અહંમમરૂપ મંત્રથી સર્વજગત્ વશ કર્યું છે, અને જે જીવો અહંમંત્રનું સ્મરણ કરે છે, અહંમંત્રમાંજ ચિત્તવૃત્તિ રાખ્યા કરે છે, તે જીવો નરકાદિગતિને લજ્જનારા થાય છે. ઘણા ચક્રવર્તિયો, ઘણા રાજાઓ પૃથ્વીમાં, રાજ્યમાં અહંભાવ ધારણ કરી, રાગદ્વેષયોગે અનેકપ્રકારનાં અશુભ-કર્મ ઉપાર્જન કરી નરકમાં ગયા. જીવો સિદ્ધાંતોમાં જે જીવો નરકે ગયા, તે અહંવૃત્તિના યોગેજ જણાશે. અહંવૃત્તિ બળતી અગ્નિ સમાન છે, તેનો સંસર્ગ કરનાર જીવ મહાદુઃખ પ્રાપ્ત કરે છે. યાવત્પર્યંત જીવ બહિરાત્મભાવમાં છે, તાવત્પર્યંત તે અહંવૃત્તિમાંજ સ્મરણતા કરે છે. આત્મજ્ઞાન થતાં અહંવૃત્તિ છૂટે છે. તે વિના મહાવિકરાળ અહંવૃત્તિ રાક્ષસી ક્રિયાકાંડથી પણ આત્માથી છૂટતી નથી તે જણાવે છે,

દુહા.

યાવદ્ ભાન ન આત્મનું, અનેકાન્ત નહિ દાષ્ટિ ॥

ક્રિયાકાણ્ડ ક્લેશે કરી, મિટે ન તાવત્ સૃષ્ટિ ॥ ૨૨ ॥

સૂત્રભણી પાણ્ડિત બને, હું પાણ્ડિત અભિમાન ॥

વેદભણી હું વેદીહું, માને તે અજ્ઞાન ॥ ૨૩ ॥

ભાવાર્થ—યાવત્પર્યંત આત્મભાન થયું નથી, અર્થાત્ સાતનય, સપ્તલંગી, ચારનિક્ષેપા, વ્યવહાર અને નિશ્ચયથી, તેમ ચાર પ્રમાણથી, તથા અષ્ટપદ્ધતી, આત્મજ્ઞાન થયું

નથી, અને સમ્યગરીત્યા તેનું ભાન થયું નથી, અને
 યાવત્પર્યંત અનેકાન્તમત જાણીને અનેકાન્તદ્રષ્ટિ થઈ નથી,
 તાવત્પર્યંત ક્રિયાકાંડકલેશે કરી જગત્પરિભ્રમણ મટતું
 નથી. સ્વ અને પરના જ્ઞાનવિના આત્મતત્ત્વારાધક થઈ શ-
 કતો નથી, અને આત્મારાધક થયાવિના, શુદ્ધપરિણતિ સ-
 ન્મુખ થવાતું નથી. યથાપ્રવૃત્તિકરણની આરાધના જીવે
 ઘણીવાર કરી પણ સમકિતગુણ પ્રાપ્ત થયો નહીં. અને
 તેથી ભવાંત આવ્યો નહીં. આત્મભાન થયાવિના, વૈરાગ્ય-
 ગુણ તથા ખરેખરી ઉદાસીનતા પ્રગટ થતી નથી, અને
 આત્મભાનવિના મોહભાવ ઘટતો નથી. આત્મજ્ઞાનવિના
 સંયમની આરાધના થતી નથી. આત્મજ્ઞાનથીજ વિવેકદ્રષ્ટિ
 પ્રગટે છે. અને તે વિવેકદ્રષ્ટિ વિના અવિવેકથી અનેક
 પ્રકારની કષ્ટક્રિયાઓ કરી, પણ ભવાંત આવ્યો નહીં.

વળી અશુદ્ધપરિણતિથી આત્માએ સ્વપરનું જ્ઞાન મે-
 ળવ્યું નહીં. અને વ્યવહારમાર્ગથી સૂત્ર લાણી પંડિતપણા-
 નું અભિમાન ધારણ કર્યું. ફક્ત પંડિતાઈની ખ્યાતિ માટે
 સૂત્રાભ્યાસ સ્વીકાર્યો, તેમ વેદલણી હું વેદાંતજ્ઞાતા, મારા
 જેવો કોઈ વિદ્વાન નથી, એવું અહંવૃત્તિથી માની લીધું.
 આત્મજ્ઞાનપૂર્વક વિવેકદ્રષ્ટિથી, જે તત્ત્વાભ્યાસ કરવામાં આવે
 તો અહંવૃત્તિ ઉદ્ભવતી નથી. કારણકે, જે જે લાણુવું છે,
 તે તે આત્માર્યે છે, એમ વિવેકી સમજે છે. તેથી વિવેકી

પુરૂષ સૂત્રસિદ્ધાંતનું રહસ્ય યથાર્થ સમજી શકે છે. કોઈ અહંવૃત્તિવાળો હોયછે, તોપણ સૂત્રાદિક લાણુવાથી તેની અહંવૃત્તિનો નાશ થાય છે. તેથી એકાંત કોઈએ સમજવું નહિં. દુહામાં જે લખ્યું છે, તેતો અહંવૃત્તિ સૂત્ર લાણીને પણ ટાળવી, તેવા ઉદ્દેશથી સમજવું. કિંતુ તેથી અન્યોએ એવો અર્થ લેવો નહિં કે, સૂત્રાદિકનો અભ્યાસ કરવાથી, અહંવૃત્તિ પ્રગટે છે. માટે જે વિદ્વાનો હોય છે, તે સર્વ ખરાબ છે, આવો વિચાર સ્વપ્નમાં પણ લાવવાથી આત્માનું હીત થતું નથી. જે જે વચનો લખાય છે, તે સાપેક્ષથી શિક્ષારૂપ છે, પણ તેથી વિદ્યાભ્યાસનો નિષેધ નથી. ગંગાનદીમાં ગમે તેવો મલીન પુરૂષ સ્નાન કરે તોપણ જલનો સ્વભાવ એવો છે કે તે . પુરૂષના શરીરને સ્વચ્છ કરે. તેમ અત્ર પણ શ્રીવીરપ્રભુના સૂત્રોમાં એવું સામર્થ્ય છે, કે તેથી લગ્યાત્મા નિર્મલ બને. અત્ર તો એટલુંજ લેવું કે, કોઈ જીવ સૂત્રાર્થ લાણી ગર્વ કરે તો વિદ્યામદ કર્યાથી આત્મઅહિત કરે, તેથી તેવી પરિણતિ જીવને થાય નહિ, તેટલા પુરતું આ શિક્ષાવચન દુહામાં કહ્યું છે. પણ તેથી કોઈએ વિપરીત માર્ગમાં પ્રવેશ કરવો નહીં; જીવવાળી સૂત્રરૂપ ગંગાનો પ્રવાહ છે, તથા જીવવાળી તે સાક્ષાત્ તીર્થંકર સમાન છે, તેના અભ્યાસી સાધુઓની પૂજા ભક્તિ કરવી. તેમની નિંદા કરવી નહિં. જ્ઞાન અને જ્ઞાની-

ની આશાતના વર્જવી. જ્ઞાન અને જ્ઞાનાભ્યાસી મુનિરાજોની પૂર્ણ લક્ષિત કરવી. જ્ઞાનેચ્છુજીવોએ તો જ્ઞાનીની સેવા કરવી એટલુંજ લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે. પણ અમુક અહંવૃત્તિ ધારણ કરે છે, એમ પરમાં પ્રવેશવાની બુદ્ધિ રાખવી નહિ. સૌને પોતપોતાનું કૃત્ય કરવાનું છે. ભવભીરૂ આત્મસાધક જીવ તો અહર્નિશ સ્વસન્મુખતા સેવવા પ્રયત્ન કરે છે. મિથ્યાજ્ઞાન લાણુવાથી અહંવૃત્તિની જાગૃતિ થાય એ સ્વાભાવિક છે. પણ જિનેન્દ્રવચનથી તો અભવ્ય સિવાય દરેક જીવને પ્રાયઃ સ્વસન્મુખતા થાય છે. શ્રીયશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજી તથા શ્રીહરિભદ્રસૂરિ જેવાનાં વચનો પ્રમાણેવર્તી, આત્મકલ્પણ માટે પ્રયત્ન કરવો.

દુહા.

ક્રિયાગર્વ હૃદયે વહે, પરનિન્દામાંભાવ ॥

અહં વૃત્તિને ધારતો, પામે નહિ સુખદાવ ॥૨૪॥

સત્તાધારી વૃદ્ધ હું, સગલો મારો દેશ ॥

વૃદ્ધ યુવા હું નૃપતિ, અહંવૃત્તિથી ક્લેશ ॥ ૨૫ ॥

ભાવાર્થ—જે કોઈ બહિરાત્મવાળો જીવ, અજ્ઞાન દશામાં અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ ધર્માર્થે કરે, પણ તેથી પોતાને ઉત્તમ સમજી, અન્ય જનોની નિંદા કરે, અને પરભાવમાં રમણતા કરે, અને પોતાને નિરપેક્ષ બાહ્યક્રિયા માત્રથીજ

કૃતકૃત્ય સમજે છે, તેવો જીવ અહંવૃત્તિને ધારણ કરતો, સુખપ્રાપ્તિ કરી શકતો નથી. શાસ્ત્રમાં ક્રિયાનું અજીણ નિંદા લખી છે. વળી ક્રિયાઓ કરીને, ક્રિયા નહીં કરનારાઓની નિંદા કરવાથી, મન નિંદામાં લપટાય છે, અને તેથી નિંદાની વૃત્તિ વૃદ્ધિ પામવાથી પરનિંદા રહીત થવાનું નથી. અશુદ્ધ પરિણતિથી, નિંદાદિક દોષોમાં પ્રવૃત્તિ વૃદ્ધિ પામે છે. એકવાર જો મનને નિંદા કરવામાં વેગ આવ્યો, તો બીજીવાર સહેજે બીજાની નિંદા થાય છે, એમ પ્રતિદિન નિંદાની ટેવ વધવાથી, પછીથી નિંદામાંથી મન પાછું વાળતાં બહુ પ્રયાસ પડે છે. પ્રબળ પ્રયત્ન કર્યા વિના, નિંદાની પ્રવૃત્તિ ટળતી નથી. માટે નિંદાવૃક્ષને ઉગતાંજ, છેદી નાખવું. અત્ર કહેવાનું તાત્પર્યાર્થ એ છે કે ક્રિયા કરતાં, પણ અન્ય નિંદા પ્રવૃત્તિ કરવી નહીં. અને તેવી નિંદાની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેનું કારણ અશુદ્ધ પરિણતિ છે. અને અશુદ્ધ પરિણતિ રહેવાનું કારણ બહિરાત્મભાવ છે. અને બહિરાત્મભાવનું કારણ અજ્ઞાન છે. અને અજ્ઞાનથી ઉત્તરોત્તર તેવા દોષોની ઉત્પત્તિદ્વારા અશુદ્ધ પરિણતિની પુષ્ટિ થાય છે. માટે ભવ્ય જીવે જ્ઞાન સંપાદન કરી ગર્વરહીત ક્રિયા કરવી. પણ ધર્મક્રિયાથી ભ્રષ્ટ થવું નહીં. સારાંશ કે ક્રિયાઓ કરી, નિંદાદિક દોષો પરિહરવા. અને જો ધર્મક્રિયામાં પ્રવર્તીને પણ નિંદાદિક કરે, તો અશુદ્ધ પરિણતિની

વૃદ્ધિ કરે છે. અને ક્રિયાનું યથાર્થ ફળ મળતું નથી. ભવ્ય જીવે ક્રિયાનું સેવન કરવું. ધર્મક્રિયા નિષ્ફળ જતી નથી. દોષ રહિત ક્રિયા કરવાના કરતાં ક્રિયા નહીં કરવી, તે સારી એમ કોઈ કહે તો તે યોગ્ય નથી. દોષ ટાળવાની સાપેક્ષ જીવિતી ક્રિયા કરે, ને દોષ લાગે, તો પણ ક્રિયા કરનાર ક્રિયા નહિ કરનાર કરતાં સારો છે, અને તે આરાધક છે. જ્ઞાન હોય તો પણ ક્રિયા વિના મુક્તિ નથી. સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે કે—

ગાથા.

જાણંતો વિ ય તરિંતં કાઙ્ય જોગં અજુંજણ નરૂણ ।

સો બુઝ્ઝઈ સોણં એવં વાણી ચરણહીણો ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—તરવાનું જાણતાં છતાં, પણ નદીમાં પેશી કરચરણ હલાવે નહીં, તો નદીમાં ખૂટે, તેમ જ્ઞાની પણ ચારિત્રમાર્ગથી હીન ભવ સાગરમાં ડૂબે. ચારિત્રમાર્ગથી ઘણા ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે આવશ્યકાદિ ધર્મ ક્રિયાઓનું બહુ પ્રેમથી સેવન કરવું. પણ નિંદાદિક દોષોનું ભેજું સેવન કરવું નહીં. તેમ ક્રિયાનો ગર્વ પણ કરવો નહીં. ધર્મક્રિયા કરનારાઓ જો જ્ઞાન સંપાદન કરે, અને અન્તરાત્મસન્મુખ વળે, તો દોષો નાશ પામતા જાય. ગમે તેવી પોતે બહિરાત્મભાવથી સારી ધર્મક્રિયા કરે, અને ગર્વ નિંદાદિ દો-

પોતું સેવન કરે, તો પોતાના આત્માને પણ હિત થાય નહીં અને બીજાઓ પણ પોતાની ખરાબ પ્રવૃત્તિથી ધર્મની હીલના કરે. માટે પર નિંદાદિકમાં થતી અહંવૃત્તિને ધર્મક્રિયા કરતાં સેવવી નહીં. અને જો તે સેવાય તો અશુદ્ધપરિણતિ વૃદ્ધિ થાય છે. હું અમુક દીવાન છું, રાજા છું, અમીર છું, શહેનશાહ છું, અમુક લોર્ડ છું, ઇત્યાદિ બાહ્ય સત્તામાં અહંપણું સ્કુરાયમાન થાય છે. તથા આ દેશ મારો છે, એમ બાહ્યવસ્તુમાં અહંકારની સ્પુરણા થાય છે. તથા વૃદ્ધ, યુવા અને બાલ્યાવસ્થાને આત્માની અવસ્થા માને, તેમાં અહંકાર સ્કુરે, તો તેથી બહિરાત્મપણું વૃદ્ધિ પામે છે, અને એવી અહંવૃત્તિયોથી આત્મા નવીન કર્મ સમુપાજ્ઞન કરે છે. અને અહંમત્વના યોગે રાગદ્વેષના યોગે શારિરિક-માનસિક મહા કલેશ પામે છે.

વળી અહંવૃત્તિયોગે કેવા પ્રકારની સ્પુરણાઓ મનમાં સમુદ્ભવે છે, તે બતાવે છે.

દુહા.

ક્ષત્રી બ્રાહ્મણ વૈશ્ય હું, સહુમાં હું હું શ્રેષ્ઠ ॥

અહંવૃત્તિની જાગૃતિ, થાવે શું પરમેષ્ઠ ॥ ૨૬ ॥

ભાવાર્થ—અહંવૃત્તિયોગે ક્ષત્રિયકુળમાં ઉત્પન્ન થતાં હું ક્ષત્રીય છું. એવો અજ્ઞાનમૂલક દ્રઢાધ્યાસ બંધાઈ જાય છે.

તેથી ક્ષત્રિયાભિમાની બની, ભ્રમભ્રમમાં સપડાય છે. બ્રાહ્મણની રૂએ જન્મતાં, હું બ્રાહ્મણ છું. વર્ણમાં બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ છે, એવો મિથ્યાદ્રઢાધ્યાસ અજ્ઞાનતઃ બંધાઈ જાય છે, અને તે મહાપ્રયત્ને સદ્ગુરુસંગથી છૂટે છે; ત્યારે હું તો આત્મા છું, એમ સત્યજ્ઞાન પ્રગટે છે. વૈશ્યને ત્યાં જન્મ થતાં, હું વૈશ્ય છું, મારાં અમુક કાર્ય છે, એમ બહિરાત્મપણાથી વૈશ્યજાતિમાં અહંવૃત્તિની જાગૃતિ થાય છે. કુદ્રને ત્યાં જન્મ થતાં, હું કુદ્ર છું, એમ દ્રઢ અધ્યાસ બંધાય છે. યવનને ત્યાં જન્મ થતાં, હું યવન છું, એમ અહંવૃત્તિરૂપ દ્રઢ અધ્યાસ બંધાય છે. ચીનાને ત્યાં જન્મ થતાં હું ચીનો છું, એવો દ્રઢ અધ્યાસ બંધાઈ જાય છે. વળી ઉત્તમકુળમાં જન્મ થાય, તો મનમાં અહંકારથી વિચારે કે સર્વ મનુષ્યોમાં હું શ્રેષ્ઠ છું; એવી રીતે આત્મા અહો ! બહિરાત્મભાવથી પોતાને જ્યાં જન્મ્યો, ત્યાં તેવો માની લે છે. અહો ! સદાકાળ અજ્ઞાનમૂળ અહંવૃત્તિની જાગૃતિમાં, આત્મા પોતાની જાગૃત્વસ્થા સ્વીકારે છે; અહો ! આવી રીતે આત્મા જ્યારે બાહ્યભાવમાં પોતાને કંઈપી લે છે, તો તે પરમાત્મસ્વરૂપ શી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે ? જેમ કોઈ મનુષ્ય પોતાને રાજા છતાં, ભીક્ષુક કંઈપી લે, તો તેની કેટલી અજ્ઞાનાવસ્થા ! તેમ આ આત્મા બહિરાત્મભાવમાં, પોતાને કંઈપી, મહાદુઃખપાત્ર બન્યો છે. જેમ

કોઈ મનુષ્યે મદિરાપાન કર્યું હોય, અને પોતાને પછી કહે કે હું તો સ્ત્રી છું, વા કહે કે હું તો વાઘ છું, વા કહે કે હું તો બા-દશાહ છું; જેમ તે દારૂપાન કરનારની કલ્પનાઓ ભુટ્ટી છે; તેમ નિશ્ચયનયથી બેતાં આત્મા બ્રાહ્મણાદિ જાતિરૂપે નથી. નાહક મોહામદિરા પીને પોતાને પરરૂપે કલ્પી દુઃખી થાય છે.

વળી અહંવૃત્તિથી આત્માની કેવી સ્થિતિ થાય છે તે બતાવે છે.

દુહા.

અમણ કરે ભવમાં ભવિ, અહંવૃત્તિ આવેશ ॥

અહંવૃત્તિ મનમાં જગે, ફરતો દેશોદેશ ॥ ૨૭ ॥

આશાથી આધીનતા, સુખતો મળે ન લેશ ॥

અહંવૃત્તિ સંસારતા, ટલતાં શું અવશેષ ॥ ૨૮ ॥

ભાવાર્થ—અજ્ઞાનીજીવ અહંવૃત્તિના આવેશથી ચોરા-શીલાખ જીવયોનિરૂપ સંસારમાં અનંતશઃ પરિભ્રમણ કરે છે; દેવતા, મનુષ્ય, તિર્યંચ, અને નારકીમાં પણ આ જીવ જન્મે, અને ત્યાં અહંમત્વરૂપ અહંવૃત્તિના વિચારમાં પડી, પુનઃ પુનઃ કર્મ ઉપાર્જન કર્યાં. અને કર્મ ઉપાર્જન કરી, મહા દુઃખ પામે. મનમાં અહંવૃત્તિની જાગ્રતિ થએ છતે, આત્મા ધનાદિક અર્થે દેશોદેશ પરિભ્રમણ કરે છે. દેશને પોતાના કલ્પી લે છે. અને તે બાહ્યદેશમાં પોતાને કલ્પી

ત્યાં સુખની આશાએ પ્રયત્ન કરતો છતો, પણ જરા માત્ર સુખ પામી શકતો નથી. ક્ષણિકસુખની લાલચે, અનંત-સુખાશ્રય આત્મસ્વરૂપને ભૂલી ગયો. જરા માત્ર પણ આ-જીવે આત્મસુખ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કર્યો નહીં, આત્મસુખ માટે સદ્ગુણનાં ચરણકમળની ઉપાસના કરી નહીં. આત્મસ્વરૂપજ્ઞાનાર્થે, ગીતાર્થગુરુઓનાં વચન શ્રવણ કર્યો નહીં. સામાન્ય વિશેષાત્મકપદાર્થસ્વરૂપ સમજી શક્યો નહીં. આત્મારૂપ દેશનું જ્ઞાન લીધું નહીં, અને બાહ્યદેશમાં સુખ માની લીધું. ઇત્યાદિ સર્વ અહંવૃત્તિનો પ્રભાવ જગત્માં દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. વળી અહંવૃત્તિથી આશા ઉત્પન્ન થાય છે. આ જગત્માં અનેક પ્રકારની આશાઓને મનુષ્યો ધારણ કરી રહ્યા છે, કરે છે અને કરશે. સ્ત્રી, ધન, પુત્ર, સુખની આશાએ અનેક પ્રકારના ઉદ્યમો કરાય છે. આશારૂપ પિશાચિનિના યોગે, અનેક પ્રકારની ગુલામગીરી જીવ કરે છે. ધનની આશાએ મૂર્ખ મૂઢ રાજાની સેવા પાડિતો પણ કરે છે. સ્ત્રીની આશાએ અનેક પ્રકારની આજ્ઞાઓ પુરૂષ ઉઠાવે છે; સંસારનાં સુખ મધુખિંદુ સમાન છે, તેની આશામાં જીવ પોતાનું આયુષ્ય વ્યર્થ ગુમાવે છે; ક્ષણિક સુખની આશામાં, ચંડાલની પણ સેવા ચાકરી કરે છે. તે સંબંધી શ્રી.આનંદધનજી મહારાજ કહે છે—

પદ.

આશા ઓરનકી વ્યા કીજે, જ્ઞાન મુધારસ પીજે ॥ આશા૦
 મટકત દ્વાર દ્વાર લોકનકે, કુકર આશા ધારી ॥
 આતમ અનુભવ રસકે રસીયા, ઉતરે ન કવહું રુમારી ॥ આશા૦
 આશા દાસીકે જે જાયા, તે જન જગકે દાસા ॥
 આશા દાસી કરે જે નાયક, લાયક અનુભવ પ્યાસા ॥ આશા૦
 મનસા પ્યાલા પ્રેમ મશાલા, બ્રહ્મઅષ્ટિ પરજાલી ॥
 તનભાઠી અવટાઈ પીંણ કસ, જાગે અનુભવ લાલી ॥ આશા૦
 અગમ પિયાલા પીયો મતવાલા, ચિન્હી અધ્યાતમ વાસા ॥
 આનંદઘન ચેતન વૈ સેલે, દેવે લોક તમાસા ॥ આશા૦

બહિરાત્મલાવથી અજ્ઞાની જીવો આશારૂપ ઝેરના
 પ્યાલા પીવે છે. અને પરલાવરૂપ વિદ્યામાં ભૂંડની પેઠે
 સદાકાળ રાચીમાચીને રહે છે. આશાના બાંધ્યા જીવો પર-
 લાવરૂપ મહા દુઃખસાગરમાં પડે છે. આશાના યોગે જીવો
 અનેક પ્રકારનાં મહાકુર્મો કરે છે. કૂતરાની પેઠે આશાના
 યોગે જીવ ઠેકાણે ઠેકાણે ભ્રમ્યો, પણ કોઈપણ સ્થાને જરા
 માત્ર સુખ પામ્યો નહીં. વિશેષ શું કહેવું કે આશાની
 વૃદ્ધિથી વિશેષ દુઃખ અને આશાના નાશથી સુખ થાય છે.
 પરાધીનપણું આશાના યોગથીજ જીવોને હોય છે.

આશારૂપ દાસીના પુત્રો જગતમાં દાસજ નાણવા. આશાથી લેશ માત્ર પણ સુખ મળતું નથી. આશાનો નાશ થતાં, કશું અવશેષ રહેતું નથી. અહો ! આ જીવ આશાના યોગે અનેક પ્રકારના વિકલ્પ સંકલ્પો કરે છે; તેમજ અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો કરે છે, પણ તેથી કંઈ સુખ થતું નથી. શ્રી આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે—

આશા મારો આસન ઘરઘટ્ટમેં, અજપાજાપ જપાવે ।

આનંદધન ચેતનમય મૂરતિ, નાથ નિંજન પાવે ॥

ઈત્યાદિ—અનાદિકાગથી મોહના વશથી આ જીવ પરપુરુષલ વસ્તુમાં સુખની આશા રાખે છે, તેનું કારણ અજ્ઞાન છે; જે આત્મજ્ઞાન થાય, તો પરવસ્તુમાં અહંપણું જીવ શા માટે ધારણ કરે ? જે પુરુષલ વસ્તુઓ એક ક્ષણમાં અન્ય રૂપ ધારણ કરે છે, તેવી જડ વસ્તુઓમાં જીવ પોતાપણું કલ્પે નહીં. જે વસ્તુઓની આશા રાખવામાં આવે છે, તે વસ્તુઓ સર્વ પ્રાપ્ત થાય એવો કાંઈ નિયમ નથી. તેમ તે વસ્તુઓથી સુખ પણ થતું નથી, એમ અનુભવથી જોવામાં આવે છે. આશારૂપ દાસીના પ્રેમથી ક્ષણ એલ આ જીવે અનેક શરીરો ધારણ કરી, અનેક સંકટો વેઠ્યાં, તો પણ હજી તેને કંઈ સુખ પ્રાપ્ત થયું નહીં. અને થનાર પણ નથી. માટે ભવ્યજીવોએ આશાથી દુર રહેવું. પાણી વલોવતાં કદી માખણ નીકળનાર નથી. તેમ

રેતી પીલતાં, તેલ નીકળતું નથી; તેમ આશાના સંગથી કદી સુખ થતું નથી. જે પ્રાપ્ત થવાનું છે, તે થવાનું છે. તે સંખાધી નાહક વિકલ્પ સંકલ્પરૂપ ચિંતારૂપ દાવાનલમાં પડવાથી દુઃખજ પ્રાપ્ત થાય છે. આકાશમાં જેમ આકાશીય પુષ્પ ઉત્પન્ન થાય નહીં, તેમ પરવસ્તુની આશાથી કદી પણ સત્યસુખ થાય નહીં. કેટલાક મનુષ્યો રાત્રયની આશામાં પરલવમાં આડ્યા ગયા, કેટલાક ધનની આશામાંજ મૃત્યુ પામ્યા. કેટલાક જીવે આશાથી જરા માત્ર પણ ઉંઘતા નથી. આશારૂપ અગ્નિના સંયોગથી જીવ સદાકાળ તપ્ત રહે છે. આશા સંખાધી કબીર કહે છે કે—

માયા મરી ઓર મન મરે, મર મર ગઈ શરીર ॥

આશા તૃષ્ણા ના મરી, લિખ ગઈ દાસ કબીર ॥ ૧ ॥

કબીરલકત પણુ આશાનું આવું માહાત્મ્ય બતાવે છે; આશા હૃદયમાં શક્તિની પેઠે વસ્યા કરે છે. આશામાં અનેક દુઃખ સમાયાં છે. તે ઉપર એક દ્રષ્ટાંત કહે છે. “ એક નગરમાં પિંગલા નામની એક વેશ્યા રહેતી હતી. તે રૂપ અને લાવણ્યથી બહુ શોભતી હતી. એક દીવસ તે સવારના પહોરથી ધનીક પુરૂષોની આશાએ ગોખમાં સુંદર શણગાર સજીને બેઠી, પણ કોઈ તેની પાસે આવે નહીં. સાયંકાળ થવા આવી, પણ કોઈ બહસ્થ તેને મળ્યો નહીં, પિંગલા વેશ્યાએ વિચાર કર્યો કે કોઈ સત્રીના વખતમાં

આપણી પાસે આવશે, એમ વિચાર કરતી પરપુરૂષની આશાથી રાત્રીના બાર વાગ્યા સુધી બેઠી, પણ કોઈ પુરૂષ આવ્યો નહીં. પુરૂષ મળવાની આશા તેના હૃદયમાં વારં-વાર નદીના પુરની પેઠે ઉભરાતી હતી. પણ રાત્રીના બે વાગ્યા સુધી આશામાં ને આશામાં જરા માત્ર પણ ઉંઘી નહીં. ત્યારે તેણે વિચાર કર્યો કે અહો ! મેં આશામાં નિદ્રા પણ લીધી નહીં. ભોજન પણ કર્યું નહીં. ધિસ્કાર છે આશાને કે જે મેં આશાથી બંધાઈ માફ જીવન વ્યર્થ ગાળ્યું, એમ વિચાર કરતાં તેણીના મનમાં વૈરાગ્ય પ્રગટયો. વેશ્યાનો ધંધો છોડી દીધો, પ્રભુભજન કરવા લાગી, અને અનેક પુરૂષોને વેશ્યાના સંગથી થતી ખુવારી સમજાવવા લાગી, અને પોતે સદાચારમાં તત્પર થઈ; આશાને ઉદેશી કહ્યું કે—આશા હિ પરમં દુઃખં નૈરાશ્યં પરમં સુખં આશા છે તેજ મોટામાં મોટું દુઃખ છે, અને આશારહીતપણું તેજ મોટું સુખ છે. આપણે આશાનાં બંધનો છોડીએ તો સુખનો અનુભવ મેળવવા ભાગ્યશાળી થઈશું. અનેક પ્રકારની આશાઓના વિચારે સપાસપ મનમાં કર્યા કરે છે, અને તમે સુખની આશા રાખો છો, તે લસવા અને આટો ફાકવા બંદોબસ્ત છે. તમારે સુખની ઇચ્છા છે, પણ આશાના વ-શમાં છો, ત્યાં સુધી તમે તમારું કાર્ય સિદ્ધ કરી શકવાના નથી, અહિંસાત્ત્વલાવ થોજે આશાથી અહંવૃત્તિ પરવસ્તુમાં

થયા કરે છે. શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય કહે છે કે—

હું एनो ए माहरो, ए હું एणीबुद्धि ॥

चेतन जडता अनुभवे, न विमासे शुद्धि ॥

आत्मतत्त्व विचारीए. ॥

હું આનો અને એ મારૂં, એવી બુદ્ધિથી ચેતન જડતા એટલે બહિરાત્મપદ અનુભવે છે. અને તેવી બહિરાત્મ બુદ્ધિથી આત્મા પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ અનુભવી શકતો નથી. માટે આત્મ-તત્ત્વની વિચારણા કરવી કે જેથી પરમાં થતી અહંવૃત્તિ ટળે. અહંવૃત્તિથીજ સંસારમાં પરિભ્રમણ થયા કરે છે; આશા ટળે તો કંઈ બાકી રહેતું નથી; અર્થાત્ આશાના નાશથી શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ વડના બીજથી, મોટું વૃક્ષ બને છે, તેમ એક નાનીસરખી આશાથી પણ મોટું દુઃખવૃક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે. આશાનો નાશ કંઈ એકદમ થતો નથી. જ્ઞાની સદ્ગુરૂ મુનિરાજની સેવના, ભેદજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, અને સંસારના ત્યાગથી આશારૂપ અંકુરો નાશ પામે છે. આ આત્માને એ આશાથી ખરેખર દુઃખજ થાય છે, એમ જો નિશ્ચય કર્યો હોત તો સંસારમાં પરિભ્રમણનો સમય રહેત નહીં. આશા એ ક્ષયરોગ સમાન છે. ક્ષયરોગથી એકવાર મરણ થાય છે, અને આશારૂપ ક્ષયરોગથી તો વારંવાર જન્મ મરણ થાય છે. ક્ષયરોગથી તમારા હૃદયમાં જેટલી બીક તેટલી જો આશારૂપ ક્ષયરોગથી બીક હોત, તો પરાધીન અવસ્થા ભોગવવી પડત નહીં. આપણે પોતેજ આશારૂપ

દુઃખવૃક્ષોને અહંવૃત્તિ રૂપ જલથી સિંચી મોટાં કરીએ
 છીએ તો તેનું ફળ આપણનેજ લોગવવું પડશે. હે ચેતન !
 તારી આવી પરાધીનસ્થિતિ પરની આશાથી થઈ છે. પરપુ
 કુલની આશાથી, હે ચેતન ! તું પુકૂલદ્રવ્યના ઘેર વર્ણ-
 ગંધાદિક વસ્તુની ભિક્ષા માગતો ફરે છે, પણ તેથી હે ચે-
 તન ! તારું કંઈ કાર્ય સિદ્ધ થશે નહીં. તારી અનંત જ્ઞાન,
 દર્શન, અસ્તિત્વ રૂપ રૂદ્ધિ તારીજ પાસે છે. તે પોતાની રૂદ્ધિ-
 ની શોધ કર, ધ્યાન કર, તારી રૂદ્ધિવિના, હે ચેતન ! તને
 ખરેખર સત્યસુખ પ્રાપ્ત થશે નહીં. અનંત તીર્થકરો
 થયા, તેમણે પણ પુકૂલવસ્તુઓરૂપરૂદ્ધિને એંઠ સમાન
 સમજી, તેનો ત્યાગ કરી, અંતરની રૂદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી. હે
 આત્મા ! તું પણ હવે આવું તારું સ્વરૂપ સમજી, બાહ્ય-
 વસ્તુઓની આશા કરીશ નહીં. ખરેખર તુંતો જ્ઞાનરૂપ
 અમૃતનો પીનાર છે, તોતું આશારૂપ વિષના ખ્યાલા કેમ
 પીવે છે ? જરા અંતરમાં વિચાર કર. આત્મસ્વરૂપનો અનુ-
 ભવરૂપ રસ પીવાથી, જે ખુમારી ચઢશે, તે કદી ઉતરશે
 નહીં. અને તે અનુભવરસ પીવાથી અનંત સુખની ખુમારી
 અનુભવમાં આવશે. મોટા મોટા રાજા ચક્રવર્તિયો પણ
 આશાનો ત્યાગ કરી, નિર્જન પ્રદેશમાં ધ્યાનારૂઢ થયા, અને
 પરમ સુખ પામ્યા. જગતનાં કાર્યો કરતાં, પણ અંતરમાં
 નિરાશલાવે વર્તવાથી, કર્મલેપ લાગતો નથી. અન્યજીવોને

ઉપકાર કરીને, પણ સામી અમુક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની આશા રાખીશ નહીં. હું અમુકને દાન આપું છું, તેથી તે અમુક મારું કાર્ય કરશે, એવી આશા રાખીશ નહીં. જો તે અમુક આશાથી, અમુક મનુષ્યને લાણીયો, પાછળથી તે મનુષ્ય તાડકામ નહીં કરે, તો તને પશ્ચાતાપ થશે; અને પછી ખીજાઓને લાણીયતાં, દાન દેતાં, પાછો હઠીશ; માટે પરોપકાર વિગેરે જેજે કાર્ય કરવાં, તે નિરાશલાવે કરવાં. નિરાશલાવે કાર્ય કરવાથી, આત્મા પરમસુખ પ્રાપ્ત કરે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાન વિના બહિરાત્મલાવનો નાશ થતો નથી. માટે અહંવૃત્તિનું સંસારપરિભ્રમણ કૃણ જાણી, સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન લેવું. વળી અહંવૃત્તિનું મહાત્મ્ય જણાવે છે.

દુહા.

શસ્ત્ર ગ્રહી રણમાં ચઢે, માને હું મહા યોધ ॥

અહંવૃત્તિ પ્રગટે યદા, તત્ત વર્તે છે ક્રોધ ॥ ૨૦ ॥

ભાવાર્થ—અજ્ઞાની જીવ અહંવૃત્તિના યોગે, શસ્ત્ર ગ્રહણ કરી, રણમાં ચઢે છે; અનેક પ્રકારનાં યુધ્ધો-લડાઈઓ પરમાં અહંત્વજુદ્ધિયોગે થાય છે. મહાભારતની લડાઈ થઈ, તેમાં પણ અહંવૃત્તિરૂપ મહા હાકિનીનું જોર હતું. ઇંગ્લીશોએ દ્રાવિડની લડાઈ કરી, તેમાં અહંવૃત્તિજ કારણીભૂત હતી. જાપાન અને રૂશીયાની લડાઈ થઈ તેમાં પણ

અહંવૃત્તિજ બીજરૂપ છે. રણમાં અજ્ઞાની જીવ પોતાને મહા યોદ્ધા તરીકે માને છે, તે પણ અહંવૃત્તિની ચેષ્ટાજ છે. જેમ કોઈ સ્ત્રીના શરીરમાં વ્યંતરી પેઠી હોય, અને પછી તે સ્ત્રી રૂદન કરે, મારવા ઉઠે, ગાળો દે, અનેક પ્રકારનું જીદું બોલે, ઘડીમાં રૂએ, ઘડીમાં ક્રોધ કરે, ઘડીમાં હસાહસ કરી મૂકે, ઘડીમાં ઉઠાઉઠ કરી મૂકે, તેમ અહંવૃત્તિરૂપ ડાકિની પુરૂષ યા સ્ત્રીના શરીરમાં પ્રવેશ કરી, અનેક પ્રકારની યુદ્ધની ચેષ્ટાઓ કરે છે, અને સહસ્રશઃ જીવોનો ઘાત કરી દે છે, તેમ વળી અહંવૃત્તિના પ્રેર્યા જીવો ક્ષણમાં ક્રોધી બની જાય છે, અને તેથી મહાકર્મ ઉપાર્જન કરે છે. અહંવૃત્તિરૂપ વ્યંતરીથી પ્રેરાયલા જીવોની સંગતમાં આવનારા મનુષ્યોને અહંવૃત્તિ વગળે છે. અહંવૃત્તિરૂપ વ્યંતરી જીવોને ચારગતિરૂપ ખાડામાં નાખી દે છે. મોટા મોટા રૂપિયો અને મહા તપસ્વીઓને પણ અહંવૃત્તિએ સંસારમાં પાડી દીધા. અહંવૃત્તિવશમાં પડેલા જીવો પોતાનું સ્વરૂપ બીલકુલ સમજી શકતા નથી. અનેક યુદ્ધમાં જય કરી શકાય જીવ વેઠી શકાય છે, તૃષ્ણા વેઠી શકાય, શત્રુઓ ઉપર જય કરી શકાય છે, આકાશમાં પણ ચાલી શકાય છે, પણ અહંવૃત્તિનો નાશ કરી શકાતો નથી. કોઈ વીરલા પુરૂષો અહંવૃત્તિનો નાશ કરી શકે છે. અહંવૃત્તિ અનેક પ્રકારનાં રૂપ ધારણ કરી હૃદયમાં પ્રગટે છે તે ચતુર્કિંચિત્ જતાવે છે.

દુહા.

વિષયેચ્છા વૃદ્ધિ લહો, અહંવૃત્તિના યોગ ॥

ભય ચંચલતા વૈરતા, અહંવૃત્તિના મોગ ॥ ૩૦ ॥

હું જ્ઞાણો હું શોભતો, હું સહુમાં હુશિયાર ॥

અહંવૃત્તિ મહાઢાકિની, દુઃસ્વપ્નેષિ દાતાર ॥ ૩૧ ॥

લાવાઈ—સ્પર્શનેન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, ચક્ષુ-
રિન્દ્રિય, શ્રોત્રેન્દ્રિય, એ પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય ભોગની
ઇચ્છાની વૃત્તિ પણ અહંવૃત્તિના યોગે ઉત્પન્ન થાય છે.
સાવણે સીતાને અપહરી, તેમાં વિષયની ઇચ્છાજ કારણ
ભૂત હતી. વિષયોમાં સુખ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ ત્યારે સાવણે
પાપ કર્મ આદર્યું, અને તેથી તેનું સંસાર ગયું, રણમાં
મરી ગયો. અહંવૃત્તિએ સાવણના આત્મામાં પોતાની પ્રબલ
સત્તા વર્તાવી હતી. દુર્યોધને અહંવૃત્તિના યોગે પાંચ પાંડ-
વોની સાથે લડાઈ કરી હતી. વિષયોમાં અહંવૃત્તિથી આસ-
ક્ત થએલા ગર્દભલિલ્લરાજાએ દુર્ગતિ સ્વીકારી. અલ્લાઉ-
દ્દીન ખુનીએ લાખો મનુષ્યોને અહંવૃત્તિના યોગે મારી નાં-
ખ્યા. અનેક પ્રધારનાં દુઃખની દેનારી લડાઈઓમાં પ્રાણાહુતિ
અર્પનાર મનુષ્યો પણ અહંવૃત્તિના સેવકો બન્યા. વળી આ
આત્મા અહંવૃત્તિના યોગે સાતલયનો ભોક્તા અને છ. પર-
પુદ્ગલવસ્તુમાં અહંત્વમમત્વભાવ છે, ત્યાં સુધીજ લય-

દશા રહે છે. પરવસ્તુમાંથી મમત્વભાવ છુટી જતાં, જીવ
 નિર્ભય થાય છે. અનેક પ્રકારની મનવચન તથા કાયયોગથી
 થતી ચંચળતા પણ અહંવૃત્તિના યોગે છે. આત્મા મોક્ષ
 પામ્યો નહીં, તેનું કારણ અહંવૃત્તિ છે. આત્મા વારંવાર કર્મ
 બ્રહ્મ કરી અનેક પ્રકારનાં શરીર બ્રહ્મ કરે છે, અને
 ઊડે છે, તે પણ અહંવૃત્તિનોજ પ્રભાવ છે. સંબંધમાં
 આવતા અનેક જીવોની સાથે કલેશ કરે છે, અને અનેક
 જીવોનો નાશ કરે છે, તેનું કારણ પણ અહંવૃત્તિજ છે.
 હું શાણો છું, મારા જેવો કોઈ નથી, મારાવિના કોઈ કાંઈ
 કરી શકનાર નથી, મારી શક્તિના જેવી કોઈની શક્તિ
 નથી, સર્વ સંસારી વ્યાપાર વિગેરે પ્રપંચોમાં મારા જેવો
 બીજો કોઈ હુંશીયાર નથી, ઈત્યાદિ મનમાં વિચારવું.
 તે સર્વ અહંવૃત્તિની ચેષ્ટા છે. અહો ! આશ્ચર્યની વાત છે કે
 અહંવૃત્તિથીજ આવા પ્રકારનાં વિચિત્ર દુઃખ થાય છે,
 તે પણ મોહરૂપ મહિરાતું પાન કરનાર મૂઢ જીવો જરામાત્ર
 પણ ચેતી શકતા નથી. અહંવૃત્તિરૂપ મહાડાકિની દુઃખ શ્રેણી
 અર્પનાર છે, એમ સ્વયં જીવો જાણે; અને તે ડાકિનીનો
 સંગ નિવારો. આત્મજ્ઞાનરૂપ મંત્રથી અહંવૃત્તિ ડાકિની દૂર-
 નાશી જશે. માટે આત્મજ્ઞાનરૂપ મંત્રના અર્પનાર સદ્ગુરુ મુ-
 નિરાજની ઉપાસના કરો. સદ્ગુરુની આજ્ઞામાં રહો. પામર-
 જીવ સદ્ગુરુના ઉપદેશ વિના ધર્મતત્ત્વ સમજી શકતો

નથી. અહંવૃત્તિના નાશ માટે સદ્ગુરૂ મહારાજ સારા ઉપાયો
 બતાવશે. પરમ વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનવિના અહંવૃત્તિનો નાશ થતો
 નથી. આત્મજ્ઞાનરૂપ સૂર્ય હૃદયાકાશમાં પ્રગટતાં અહંવૃત્તિરૂપ
 અંધકાર નાશ પામે છે; મોટા મોટા કુહાડાઓ લોદાને કાપી
 શકતી નથી; પણ છીછીયું લોદાને કાપી નાખે છે. તેમ જગત્ની
 વિદ્યાઓ અહંવૃત્તિનો નાશ કરી શકતી નથી, પણ આત્મજ્ઞાન
 અહંવૃત્તિનો ત્વરિત નાશ કરે છે. અહંવૃત્તિનો નાશ ભેદજ્ઞાન
 અને ચારિત્ર વિના થતો નથી. મોક્ષસાધ્યસાધક ભવ્ય
 પુરૂષો અંતરથી આત્મસ્વરૂપનું સ્મરણ કરી, અહંવૃત્તિનો
 નાશ કરે છે. સર્વ સાંસારક પદાર્થોનો ત્યાગ કરી, પંચમ-
 હાત્રત અંગીકાર કરી, મુનિ થઈને પણ અહંવૃત્તિનો નાશ
 કરી, આત્મીકશુભ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો, એજ ઉત્ત-
 મોત્તમ કર્તવ્ય છે. અહંવૃત્તિ જોકે મહા જોરવાળી છે, તો
 પણ જ્ઞાન અને ધ્યાનથી તેનો નાશ થઈ શકે છે. અહંવૃ-
 ત્તિથી થતા અભિમાનથી સંસારમાં જીવો હિંસા, જૂઠું,
 ચોરી, વ્યભિચાર, વિશ્વાસઘાત, વિગેરે પાપકૃત્યો અહર્નિશ
 કર્યા કરે છે. અહંવૃત્તિના યોગે આત્મા પોતાના સ્વરૂપનું
 ધ્યાન મૂકી, અન્યવસ્તુનું ધ્યાન કરે છે, તેથી પોતે પરવ-
 સ્તુનો ધ્યાતા કહેવાય છે. અનેક પ્રકારના દોષોની ઉત્પત્તિ
 અહંવૃત્તિના યોગે ઉદ્ભવે છે; આત્માના અનંતગુણોનું
 આવરણ અહંવૃત્તિના યોગે થયું છે, થાય છે અને થશે.

અહંવૃત્તિના યોગે આપણે અન્ય પુર્ણગણવસ્તુઓને રૂઢિ તરીકે માની તેમાં રમણતા કરીએ છીએ. અહો ! અહંવૃત્તિ તારૂં પ્રબળ સામ્રાજ્ય છે. હવે કૃપા કરી તું મારાથી જરા દૂરથા; દૂરથા. વળી અહંવૃત્તિનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે.

દુહા.

જે અજ્ઞાની જીવ છે, પશુસમ વર્તે જોય ॥

અહંવૃત્તિ તેમાં ઘણી, કથ્યું વિચારી જોય ॥ ૩૨ ॥

અજ્ઞાનીને અંધ દો, દેસે નહિ તલમાર ॥

રણના રોક્ષસમાન તે, પામે નહિ ભવપાર ॥ ૩૩ ॥

અજ્ઞાની અજ્ઞાનમાં, ગાલે સઘલો કાલ ॥

વૃદ્ધપણુંને શ્વેત કેશ, પળ વેતેલે બાલ ॥ ૩૪ ॥

ભાગ્યાર્થ—જે પુરૂષો સમ્યક્ અનેકાન્તધર્મતત્ત્વથી અજાણ છે, તે આ સ્થળે અજ્ઞાની બનવા. ધર્મથી અજાણ પુરૂષો પશુ સદૃશ સંસારમાં પ્રતિભાસે છે. અજ્ઞાની જીવો સ્વપરજ્ઞાનના અભાવે સંસારમાંજ સાર માની, રાત્રી અને દીવસ ધાંચીની ઘાણીના બળદની પેઠે ચતન કર્યા કરે છે. અને અજ્ઞાનીજીવો સાંસારીક સુખની લાલસાએ અનેક પ્રકારનાં પાપો સેવવામાં, જરામાત્ર પણ અચકાતા નથી. મનુષ્યઅવતાર શાથી પ્રાપ્ત થયો ! હું કોણ છું ? ક્યાંથી આવ્યો ! અને ક્યાં જઈશ ? મારૂં સંસારમાં શું છે ! મારી

સાથે પરલવમાં કોણ આવશે ? પુણ્ય શું ! અને પાપ શું !
 ઇત્યાદિ વિચારશુન્ય અજ્ઞાની જીવોનું હૃદય હોય છે.
 સંસારમાં શું આદેય છે. ! કઈ વસ્તુ ત્યાગ કરવા યોગ્ય
 છે. ! શું જાણવા યોગ્ય છે. ! ઇત્યાદિ વિવેકના અભાવે,
 અજ્ઞાનીજીવને શાસ્ત્રકાર પશુ સમાન કહે છે, તે અસત્ય
 નથી. પશુ જેમ ખાવું, પીવું, ઉઘવું, અને વિષયમુખ ભોગ-
 વવાં, એટલુંજ સમજી શકે છે, તેમ અજ્ઞાની મનુષ્ય ખાવું,
 પીવું, સ્ત્રી ધન પુત્રનું પાલન કરવું, અને વિષયમુખ ભો-
 વવાં, એટલુંજ સમજી શકે છે. અજ્ઞાનીજીવમાં અહંવૃત્તિ
 ઘણી હોય છે. બી. એ. વા, એમ. એ. પર્યંત અભ્યાસ
 કરે, સી. આઈ. ઇ. અક્ષરોની પદવીઓ મેળવે, પણ તેથી
 તમારૂં હિત તેટલામાં સમાયું નથી. જ્યાંસુધી પડ્ડવ્ય,
 સાતનય, સિદ્ધાંતાદિકનું જ્ઞાન યોગ્યતા પૂર્વક મેળવી ભેદ
 જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું નથી, ત્યાં સુધી તમે આત્મસન્મુખ
 થયા નથી. અને આત્મસન્મુખ થયા વિના, તમારૂં જાણવું
 અવિદ્યા વા અજ્ઞાનરૂપ છે. અને એવા અજ્ઞાનથી દુઃખકારક ભવાંત
 થતો નથી. અજ્ઞાની પુરૂષજડ સરખો અંતર્દ્રષ્ટિથી જોતાં જણાય
 છે. અજ્ઞાની અને અંધ બે સરખા છે. અંધપુરૂષના કરતાં પણ
 અજ્ઞાની તો ખરાબ છે; કારણ કે, અંધપુરૂષ તો સદ્ગુરૂ
 ઉપદેશ શ્રવણ કરી, અંતર્દ્રષ્ટિને ખીલવે છે; રણનારોજ
 સમાન અજ્ઞાની છે. અજ્ઞાની મિથ્યાત્વાદિકમાં લેખાએલો

હોવાથી શાશ્વતમુક્તિ પામી શકતો નથી. અનંતકાળ આ જીવે નિગોદમાં ગાળ્યો, ત્યાં પણ અજ્ઞાન હતું, અવ્યવહાર રાશિ નિગોદમાંથી નીકળી. વ્યવહારરાશિમાં આવ્યો. પાંચ સ્થાવરમાં ઘણાકાળ સુધી પરિભ્રમણ કર્યું. ત્યાંથી બેરંદ્રિયમાં આવ્યો; ત્યાંથી તેરંદ્રિય અને ત્યાંથી ચતુરિન્દ્રિયમાં આવ્યો; ત્યાંથી પંચેન્દ્રિયમાં આવ્યો; પંચેન્દ્રિયના પણ દેવતા, મનુષ્ય, તિર્યચ અને નારકી એ ચારલેહ છે. એ ચારના પણ પ્રત્યેકના ઘણા લેહ છે, એમ ઇત્યાદિ અવતારો ગ્રહણ કર્યા. પણ અજ્ઞાનના વશથી આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ સમજી શક્યો નહીં. શ્રીવીતરાગ વચનની શ્રદ્ધા કરી નહીં. કુદેવ કુચુર, કુધર્મને ધર્મ માની, તેમાં વિશ્વાસ રાખ્યો. ઇત્યાદિ સર્વ અજ્ઞાનનાંજ પરિણામ જાણવાં અજ્ઞાનના પણ ત્રણ લેહ છે. મતિઅજ્ઞાન, બીજું શ્રુતઅજ્ઞાન, અને ત્રીજું વિભંગજ્ઞાન તેમાં પ્રથમના બેલેહો હાલમાં આ પંચમઆરામાં વિશેષતઃ જોવામાં આવે છે. અજ્ઞાનથી જીવને અજીવ માનવામાં આવે છે, તેમજ અજ્ઞાનથી પુણ્યને પાપ માનવામાં આવે છે, અને પાપનાં કાર્યને પુણ્ય માનવામાં આવે છે. અજ્ઞાનથી આશ્રવને સંવર માનવામાં આવે છે, અને સંવરને આશ્રવ માનવામાં આવે છે, તેમજ અજ્ઞાનથી બંધને મુક્તિ માનવામાં આવે છે, અને મુક્તિને બંધમાનવામાં આવે છે. અજ્ઞાનથી પુદ્ગલદ્રવ્યને જીવરૂપે માનવામાં આવે છે; અને

જીવને જડ માનમાં આવે છે. અજ્ઞાનથી રૂપીવસ્તુને અરૂપી માનવામાં આવે છે, અને અરૂપીને રૂપી માનવામાં આવે છે. અજ્ઞાન એજ મિથ્યાત્વનું મૂળ છે. અજ્ઞાનીજીવથી આત્મહિત થઈ શકતું નથી. મહાપ્રોદેસરની પદવી મેળવો; અનેક પ્રકારની લાપાના વિદ્વાન્ ગણાઓ, પણ જ્યાં સુધી સ્યાદ્રાદ રૂપે આત્માને ઓળખ્યો નથી, ત્યાં સુધી અજ્ઞાની છે. અજ્ઞાનીની ક્રિયા સંસારની વૃદ્ધિ કરે છે વિષમાં વિષ; દુઃખમાં દુઃખ અજ્ઞાન છે. માટે અજ્ઞાનનો નાશ કરવા સદ્ ગુરુમુનિરાજની ઉપાસના કરવી. અજ્ઞાનથી સત્યાસત્યનું ભાન થતું નથી. અજ્ઞાની પુરૂષ લોકવ્યવહારની નીતિનેજ ધર્મ કહે છે, વા દુનીયામાં શુદ્ધાચાર રાખવો, એટલોજ ધર્મ સ્વીકારે છે. પણ તે તેનું અજ્ઞાનજ છે, અજ્ઞાની પુરૂષ સર્વ ધર્મને એક ધર્મ માની બેસે છે. જેમ કોઈ બાળક, બકરી, ગાય, ભેંસ, ઉંટ, થુવર, આકાડાના દૂધને એક સરખું દૂધ માની લે છે, તેમ અજ્ઞાની જીવ સર્વ ધર્મને એક સરખા માની લે છે; પણ તેનાથી સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરી શકાતો નથી. દુનીયાની વસ્તુઓનું જ્ઞાન સારી રીતે મેળવ્યું, પણ આત્માનું જ્ઞાન સાતનય, સમભંગી, નિષ્કેષ, પ્રમાણ, અનુભવાદીથી મેળવ્યું નથી, ત્યાં સુધી તમારૂં કાર્ય સિદ્ધ થવાનું નથી. અને સમકિત રત્ન પ્રાપ્ત કરી શકવાના નથી. ઉમર વધવાથી કાંઈ મહત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી. કહ્યું છે કે—

દુહા.

ઉમર વધીતો ક્યા હુવા, ગદ્દાં ઘરદાં થાય ॥

સ્વરાવપોરે મૂંકતાં, મૂર્ખ તેવો ન્યાય ॥ ૧ ॥

વૃદ્ધપણું તથા ધોળા વાળ આવવાથી, મહત્વપણું પ્રાપ્ત થતું નથી; એવા વૃદ્ધો પણ અજ્ઞાન યોગે બાળ બાળુવા. અને બાળ હોય તોપણ અધમુત્તામુંનિની પેઠે જ્ઞાનવૃદ્ધ બાળુવા. અજ્ઞાની જીવ સંસારની મોહમાયારૂપ દોર નિદ્રામાં સૂઈ રહ્યા હોવાથી હિતાહિત બાણી શકતા નથી. જ્ઞાની શ્વાસો-શ્વાસમાં કર્મનો ક્ષય કરે છે, ત્યારે અજ્ઞાની પૂર્વ કોઠ વર્ષ પર્ચેત ચારિત્ર પાળે, તો પણ કર્મક્ષય કરી શકતો નથી. જ્ઞાનીને આશ્રવના હેતુઓ પણ સંવરરૂપે પરિણમે છે, અને સંવરના હેતુઓ અજ્ઞાનીને આશ્રવરૂપે પરિણમે છે. અજ્ઞાની અને ભૂંડતું જીવન સરખું છે. કોઈપણ પ્રકારની લાષા ભણ્યા વા વાંચતાં લખતાં આવડ્યું, એટલે જ્ઞાની બની ગયા, એમ સજ્જમવું નહીં. શ્રી વીતરાગનાં વચન અનેકાન્ત રૂપે સમજી, શ્રદ્ધા કરવાથી, જ્ઞાની થઈ શકાય છે અજ્ઞાની બાહ્ય વસ્તુમાં સદાકાળ લોભાઈ દ્વેષ, ક્રોધ, માન માયા, લોભા દિકતું સેવન કરી, અહંત્વની પ્રતિદિન પુષ્ટિક કર્યા કરે છે. અહંત્વના યોગે જ્ઞાનાવરણીયાદિક આઠ કર્મની વર્જણાઓનું અહંત્વ કરે છે, અને તેથી પોતે સંસારમાં

અધાય છે-વળી અહંવૃત્તિનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

દુહા.

અહંવૃત્તિના યોગથી, ઉત્તરંગલતા વૃદ્ધિ ॥

અસ્થિર અન્તર વૃત્તિયો, દુઃસ્વાવહા સમૃદ્ધિ ॥ ૩૧ ॥

સત્ય અસત્યપણે ગ્રહે, જડમાં આતમબુદ્ધિ ॥

ધર્મદ્રષ્ટિ નહિ આત્મમાં, કરેશું નિજજપદ શુદ્ધિ ॥૩૬॥

ભાવાર્થ—અજ્ઞાનજન્ય અહંવૃત્તિથી, ઉત્તરંગલતાની વૃદ્ધિ થાય છે. તેથી આત્મા મનમાં આવે, તેવું માને છે. અને મનમાં આવે તેવું બકે છે. જેમ કોઈ મનુષ્ય ગ્રહણ-ગારો થયો હોય, તેવી તેની ચેષ્ટાઓ બહિરાત્મ યોગે થાય છે. અને તેથી અહંવૃદ્ધિધારકમનુષ્યની અંતરવૃત્તિયો અસ્થિરપણે વર્તે છે. જેમ જાતે મર્કટ, વળી તે શરીરે પુષ્ટ હોય, અને તેને મદિરાનું પાન કરાવ્યું હોય, અને વળી તેવા પ્રસંગે તેને વૃશ્ચિક કરડે, તો કુદંકુદા કરવામાં બાકી મૂકે નહીં, હોડંહોડા કરીમૂકે, જરા માત્ર પણ સ્થિર રહે નહીં. તેમ અજ્ઞાનીજીવ પણ મૂળતો આત્મસ્વરૂપથી અજાણુ અને વળી તેમાં મોહમદિરાનું પાન કર્યું, અને વળી તેને અવિવેકરૂપી વૃશ્ચિક કરડયો, એટલે તેની અંતરવૃત્તિયો અસ્થિર વર્તેજ. અને મુક્તિરૂપ સ્થાને ઠરીને બેસે નહીં, તે સત્યજ્ઞ જાણુવું. અજ્ઞાની જીવને બાહ્યસમૃદ્ધિ પણ દુઃખપ્રદા

થાય છે. અજ્ઞાનીજીવ બાણે ગાંડોજ થઈ ગયો હોયની, તેમ
સંસારમાં ચેષ્ટા કરે છે. જેમ કૂતરું આરસામાં પોતાનું રૂપ
દેખી, સામું બીજા કૂતરાની વિદ્યમાનતા દેખી, ખૂબ ભસ્ત્રા
કરે છે, અને અન્ય કૂતરાના અધ્યાસથી પ્રતિબિંબને મારવા
હોડે છે; તેમ અજ્ઞાનીજીવ મનમાં, વાણીમાં, તથા કાયામાં
આત્મત્વબુદ્ધિ ધારણ કરી, તેમાં અહંત્વનો દ્રઢાધ્યાસ ધારણ
કરી મુંઝાય છે. કોઈ અજ્ઞાની છીપોનો મોટો ઢગલો દૂરથી
દેખી, તેમાં રૂપાની બુદ્ધિ ધારણ કરી, તેનું ગ્રહણ કરે,
અને તેને વેચવા બાય, અને ઝવેરીઓની આગળ કહે કે
“ આ રૂપું છે ” પણ ઝવેરીઓ પાસેથી તેને કંઈ મળે
નહીં; ઉલટો પોતાની ભૂલથી પશ્ચાતાપ પામે, તેમ અજ્ઞાની
જીવ અહંવૃત્તિ યોગે સાંસારીક જડપદાર્થોને પોતાના કદખી,
રાચી મારી રહે, પણ અંતે પરભવ જતાં, શરીરથી આત્મા
છૂટતાં, માલૂમ પડે કે, અહો ! હું જન્મ ધારણ કરી,
નાહક મોહમાયામાં મુંઝાયો, અને મારૂં સત્યસ્વરૂપ ઓળખ્યું
નહીં. અરે હવે મારી શી ગતિ થશે ? અરે ફરી મનુષ્ય-
જન્મ પામું તો ભૂલ કડું નહીં, એમ ઘણો પશ્ચાતાપ કરે. પણ
પુનઃ મનુષ્ય અવતાર દુર્લભ છે. તેમ અત્ર પણ અજ્ઞાનીજીવ ભ્રાં-
તિથી સાંસારીક કાર્યોમાં પુત્ર, ધન, સ્ત્રી, વગેરેમાં, પોતાનું આ-
યુષ્ય ગાળે અને તેમાંજ સાર માને, તે ધોળા દિવસે મોહ શત્રુ-
ઓથી મનુષ્ય ગતિરૂપ બળરમાં લૂંટાય છે; લક્ષાધિપતિ હોય,

રાજા હોય, પણ આત્મજ્ઞાનના અભાવે, બાહ્ય પદાર્થોમાં અહંવૃત્તિથી, રાત્રી માત્રી રહેવાથી, દુઃખપાત્ર અંતે બને છે; આ ભવમાં જે કર્મ કર્યા હોય છે, તે અવશ્ય પરભવમાં ભોગવવાં પડે છે તેમાં કોઈનો છૂટકબારો થતો નથી. જેમ ઘૂકમાં સૂર્યને દેખવાનો સ્વભાવ નથી તેમ, અજ્ઞાની જીવ સત્ય તત્ત્વને દેખી શકતો નથી. ઉલટું સત્ય વસ્તુને અજ્ઞાની અસત્ય જાણે છે. હાણુંગ સૂત્રમાં મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ સારી રીતે બતાવ્યું છે. તેવું મિથ્યાત્વ પણ અજ્ઞાન મૂલક લબ્ય જીવોએ જાણવું. પાંચ ભૂતના બનેલા શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ ધારણ કરે છે, અને તેથી નાસ્તિક લોકો આત્મા શરીરથી લિન્ન છે, એમ માનતા નથી અથવા કેટલાક જીવો આત્મા અને મન એક સમજે છે; વળી કેટલાક આત્મા અને મનનો ધર્મ લિન્ન સમજતા નથી; વળી કેટલાક આત્માને ઉત્પન્ન થયેલો માને છે; વળી કેટલાક આત્માને પુણ્ય પાપ લાગતું નથી, એમ માને છે; એમ અનેક કુતર્કોના કરનારાઓ અજ્ઞાની જાણવા; અજ્ઞાની જીવ જડમાં આત્મબુદ્ધિ ધારણ કરે છે, તેમજ વળી જડમાં ધર્મ માને છે. જડમાં ત્રિકાલમાં પણ આત્મધર્મ નથી. જેમ અગ્નિનો સ્વભાવ ઉષ્ણ છે; જલનો સ્વભાવ શીત છે; તેમ જડનો જડત્વ ધર્મ છે; અને આત્માનો જ્ઞાન, દર્શન, આચિત્ત્વ ધર્મ છે, તેમ અજ્ઞાની સમજી શકતો નથી. અ-

જ્ઞાનીની આત્મામાં ધર્મ બુદ્ધિ નથી. પણ તેની તો જડમાં ધર્મબુદ્ધિ વર્તે છે. તેથી અજ્ઞાની જીવ પોતાના આત્માની શુદ્ધિ કરી શકતો નથી. આત્માનું સ્વરૂપ જાણે નહીં, અને મનમાં આવે તેમ વર્તે તેથી આત્મહિત થઈ શકતું નથી. ઉપયોગે ધર્મ અને ક્રિયાએ કર્મ, અને પરિણામે બંધ છે, એનું સ્વરૂપ અજ્ઞાની સમજી શકતો નથી. અજ્ઞાની જીવ પોતાની ભૂલ સમજી શકતો નથી. અહો ! હે ચેતન ! જો તને શિવપુર પ્રાપ્ત કરવાનો ભાવ છે, તો આત્મ સન્મુખ પ્રયત્ન કર. હે જીવ ! બાહ્યપ્રયત્નો રાગદ્વેષથી તેં અનંતિવાર કર્યા, પણ તેથી તારું કાર્ય સિદ્ધ થયું નહીં. હે જીવ ! વારંવાર આર્ય દેશ, મનુષ્ય જન્મ, દેવ ગુરૂ સામગ્રી પામીને, પણ હજી સુધી તું શ્રી વીરપ્રભુનાં પરમ શિવ સુખકારક વચનામૃતોનું પાન કરતો નથી. હે જીવ ! હજી સમય ગયો નથી. ચેતેતો હજી તારા હાથમાં બાજી છે. આયુષ્ય અવધિ સમાપ્ત થતાં, તારું ડહાપણ ધૂળમાં લળશે. સમજીને પણ કેમ પ્રમાદી થાય છે. એક દિવસ આ દેખાતું શરીર ધૂળમાં લળી જશે. ધુમાડાના બાથકા સરખી મોહ માયાથી તારું હિત થનાર નથી. હે જીવ ! તું અહંવૃત્તિના યોગે જ્યાં ત્યાં કુલણજીની પેઠે પુલ્લી બાય છે. અને દુનીયાદારીના ગપાટા સપાટામાં તારૂં જીવન નકામું ગાળે છે, અને જાણે હું અમર છું; એમ

સમજે છે. પણ યાદ કર કે દુનીયાદારીની ક્ષણિક બાજુ કો-
ઈને છાજ નથી, અને છાજશે પણ નહીં. હે આત્મા !
તું દુકાનમાં બેસી, અનેક જીવોને જૂંદું સમજાવી, જૂંદું
આપી, હર્ષ ધારણ કરે. પણ તેથી કર્મ રાજ તારું આવું
સ્વરૂપ દેખી, હર્ષ ધારણ કરે છે કે, એ જીવ મારા તાબા-
માં રહેવાનો છે. અરે જીવ ! તું ધનપતિ, વા સત્તાધારી
થઈ, અનેક જીવોની હિંસા કરી, શું ખુશી થાય છે ?
તારી મોજ મજા અને આનંદ પરલવમાં જોતાં જોતાં ઉડી
જશે, અને ત્યાં મહા દુઃખી થઈશ. હે જીવ ! તું ધર્મી
પુરૂષોને ઢોંગી ગણેછે, પણ તારી દુર્મતિનું ફળ પરલ-
વમાં મહા દુઃખ વેઠી આખીશ. અરે જીવ ! તું બીજા
જીવોની ઠઠ્ઠા મશ્કરી કરે છે, પણ સમજતો નથી કે
તારી મશ્કરી કર્મ રાજ તેજ વખતે કરે છે, અરે જીવ !
તું મસ્તાનો થઈને મહાલે છે, પણ યાદ રાખ કે તારા
જેવા નવાણું લાખ દુનીયામાં જન્મી જન્મીને આક્યા
ગયા, તો તારો શો ભાર છે ? અરે જીવ ! તું અજ્ઞાનના
ચોગે મનમાં અનેક પાપ કાર્ય કરવાના ઘાટો ઘડયા કરે છે,
પણ યાદ કર કે ઘડી પશ્ચાત્ત શું થશે. ? તેની તને સમ-
જણ નથી. અરે જીવ ! તું મિત્રોની સોબતમાં અનેક પ્ર-
કારની કુચેષ્ટાઓ કરે છે, તેનું ફળ તને મળ્યા વિના
રહેનાર નથી. અરે જીવ ! તું મોટાઈની આશાએ ફક્ત

તારી ચતુરાઈ ખીજાઓને દેખાડે છે, પણ ચાદ રાખ કે પરભવમાં તારી ચતુરાઈ જરા માત્ર રહેવાની નથી. અરે જીવ તું ! અવિદ્યાના તોરમાં અનેક કુતર્કો કરી, ધર્મ શા- અને જૂઠાં પાડે છે. પણ તેનું ફળ નરકાદિક તને મળ્યા વિના રહેનાર નથી. અરે જીવ ! તું અનેક પ્રકારનાં પાપ કર્મ કરીને તેમને અહીં છાના રાખ પણ પરભવમાં તેનાં ફળ ભોગવતી વખત જરા માત્ર પાપ છાતું રહેનાર નથી. અરે લોભી જીવ ! તું લોભથી અનેક પ્રકારનાં અ- સત્ય વચન બોલ, પણ તેથી પરભવમાં જીભ પ્રાપ્ત કરવી પણ મુશ્કેલ થશે. મનમાં આવે તેમ ચાલ, ગમે તેમ કર, પણ પરભવમાં માલુમ પડશે. અરે જીવ ! માયાનાં વિષ વૃક્ષો તું વાવે છે, તો તેનાં નદારાં ફળ તું ભોગવીશ. અરે જીવ ! તું જ્ઞાની મુનિરાજોની કાવે તેમ નિંદા કર, પણ તેથી પરભવમાં મૂઢ બન્યા વિના રહેનાર નથી. અરે જીવ ! તું પોતાને ઓળખ; અવિદ્યામાં અનંત કાળ ગયો, પણ તેથી તને પરમ શાંતિ મળી નહીં. અરે જીવ ! તું પોતે પોતાને ઓળખતો નથી, એ તારી કેટલી મોટી ભૂલ છે; અહંવૃત્તિના યોગે તું ભૂતની પેઠે ચેષ્ટા કરે છે. અહં- વૃત્તિના યોગે તું પર સ્વભાવમાં પરિણમી જાય છે. અહં- વૃત્તિ બાદ્યનું જીવન છે. અહંવૃત્તિ એ વિભાવદશા છે.

હવે પુનઃ અહંવૃત્તિનું સ્વરૂપ કહે છે.

દુહા.

ધર્મપન્થની મિત્રતા, અહંવૃત્તિના જોર ॥

અહંવૃત્તિમતવાદિયો, કરતા શોરબકોર ॥ ૩૭ ॥

અનેકપન્થ પ્રગટ્યા મુવિ, થાશે પન્થ અનેક ॥

અહંવૃત્તિ અજ્ઞાનથી, વર્તે મિથ્યા ટેક ॥ ૩૮ ॥

ભાવાર્થ—જગત્માં ધર્મપન્થની સિન્નતા દેશોદેશ
જેવામાં આવે છે; તેનું કારણ અહંવૃત્તિનું જોર જાણવું. મન,
વચન, કાયા અને ધનાદિકમાં અહંવૃત્તિ ધારનાર, તથા
માનપૂજા કીર્તિ બહુ માનના લાલચુ જીવો, અહંવૃત્તિથી પર-
સ્પર ખંડન મંડન કરી, પોતાનો મત સ્થાપન કરવા પ્રય-
ત્ન કર્યા કરે છે. કેટલાક પોતાના મતની પુષ્ટિ માટે, ઉત્સૂ-
ત્રલાષણુ કરે છે. કેટલાક મતવાદિયો તરવારની ધારથી લાખો
મનુષ્યોનાં લોહી પૃથ્વી ઉપર વહેવરાવી, ધર્મોન્નતિ કરવા
ધારે છે. કેટલાક મતવાદિયો ધર્મના નામે અનેક પશુ પક્ષી-
ઓને મારી નાખી, પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા ઇચ્છે છે, કેટલાક
વામ માર્ગિયો પોતાના પન્થની પુષ્ટિ કરવા, અહંવૃત્તિથી
પ્રયત્ન કર્યા કરે છે. કેટલાક શક્ત વ્યવહારનયને માની,
સાંખ્યમતને એકાંતે સ્વીકારી, આત્માને અનાદિકાળથી નિ-
ર્લેપ માની, ધર્મક્રિયાથી ઉન્નમુખ બની, બીજાઓને શાસ્ત્રાર્થ
કરી, પોતાના મતમાં આણુવા પ્રયત્ન કર્યા કરે છે. કેટલાક

આત્માને ક્ષણિક માનનારા બુદ્ધો, પોતાના મતની યુક્તિઓ વિસ્તારતા અહર્નિશ પ્રયત્ન કર્યા કરે છે. બુદ્ધ એકાંતરૂણ સૂત્રનયને માની, અન્ય નયોથી કથાનું સ્વરૂપ માનતો નથી. શબ્દ બ્રહ્મનેજ એકાંતે સ્વીકારનાર, એકાંત શબ્દનય વાદી મીમાંસકો, ઇશ્વરાદિને સર્વજ્ઞ સ્વીકારતા નથી. સર્વજ્ઞ પર-માત્માને તેઓ માનતા નથી. કેટલાક નૈયાયિકો આત્માને એકાંતે આકાશની પેઠે વ્યાપક માની, આત્માના સુખાદિ-અનંત ગુણોનો અપલાપ કરે છે. શ્રી વીશ્વા મુનિમુવ્ર-તસ્વામીના સ્તવનમાં આનંદ ધનજી મહારાજ દરેક મતવા-દીયોના એકાંતનયથી ઉઠતા શોર બકોરનું વિવેચન કરતાં કહે છે કે—

મુનિમુવ્રત જિનરાય, એક મુજ વિનતિ નિમુળો ।

આતમ તત્ત્વ ક્યુ જાણ્યું જગતગુરુ, એહ વિચાર મુજ કહીયો ॥

આતમતત્ત્વ જાણ્યા વિણ ચેતન, ચિત્તસમાધિ ન લહીયો ।

મુનિમુવ્રતજિનરાય, એક મુજ વિનતિ નિમુળો ॥ ૧ ॥

કોઈ અબંધ આતમતત્ત્વ માને ક્રિયા કરતો દીસે ।

ક્રિયાતળું ફલ કહો કુળ ભોગવે, ઇમ પૂછ્યું ચિતરીસે

મુનિમુવ્રત. ॥ ૨ ॥

જદ ચેતન એ આતમ એકજ, થાવર જંગમ સરસો ।

મુઘ્ધ દુઃસ્વ સંકર દૂષણ આવે, ચિત્ત વિચારીજો પરસો

મુનિમુવ્રત. ॥ ૩ ॥

કોઈ કહે નિત્યજ આતમતત્ત્વ, આતમદર્શન લીનો ।
 કૃતનાશ અકૃતાગમદૂષણ નવિ દેખે મતહીણો. મુનિમુવ્રત ॥ ૪ ॥
 સૌગતમતરાગી કહે વાદી, ક્ષણીક એ આતમ જાણો ।
 બંધ મોક્ષ મુખદુઃખ નવિ ઘટે, એહ વિચાર મન આણો
 મુનિમુવ્રત ॥ ૫ ॥

મૂતચતુષ્કવર્જિત આતમતત્ત્વ, સત્તા અલગી ન ઘટે ।
 અંધ શકટ જો નજરે ન દેખે, તો શું કીજે શ્વટે. મુનિમુવ્રત ૬
 એમ અનેકવાદિ મત વિભ્રમ, સંકટ પડીયો ન લહે ।
 ચિત્તસમાધિ તે માટે પુહું, તુમ વિણ તત્ત્વ કોઈ ન કહે ।
 મુનિમુવ્રત ॥ ૭ ॥

વઢતું જગતગુરુ ઈર્ણી પેરે ભાંચે, પક્ષપાત સવિ હંડી ।
 રાગદ્વેષમોહપ્રસવર્જિત પક્ષપાત સવિ હંડી-મુનિમુવ્રત ॥ ૮ ॥
 આતમધ્યાન કરે જો કોડ, સો ફિર ઇણમે નાંચે ।
 વાગજાલ વીજું સહુ જાણો, ઇણતત્ત્વે ચિત્ત ચાંચે-મુનિમુવ્રત ॥ ૯ ॥
 જેણે વિવેક ધરી એ પ્રસંગી, એસો તત્ત્વજ્ઞાની કહીએ ।
 શ્રીમુનિમુવ્રત કૃપા કરો તો, આનન્દધનપદ લહીએ-મુનિમુવ્રત ૧૦

શ્રી આનન્દધનજી એકેક નયથી, એકાંતે ઉઠેલા મ-
 તેનું સ્વરૂપ કહી, અંતે કહે છે કે—જે કોઈ સાત નય,
 ચાર નિશ્ચેષા, સમલગી પૂર્વક આત્મ સ્વરૂપ સમજી, તથા

કારણ કાર્યભાવ સમજી, દ્રવ્ય, ગુણ પર્યાય સમજી, આત્મ-
ધ્યાન કરે; આત્મામાંજ રમણુતા કરે, આત્માનેજ પરમત-
ત્વ સમજે; પાંચ દ્રવ્યથી ભિન્ન આત્મસ્વરૂપનુંજ સ્મરણ
કરે; ધર્મધ્યાનથી પોતાના આત્માની પુષ્ટિ કરે, બાહ્ય વ-
સ્તુઓમાં વારંવાર ભટકતી ચિત્તવૃદ્ધિને, આત્મધ્યાનમાં વાળે;
રાગ દ્વેષથી પરમાં પરિણુમન થતું વારીને, એક શુદ્ધ જ્યો-
તિર્મય આત્મધ્યાનમાં, લય લીનતા કરે. વિલાપ દશામાં
વારંવાર થતું પરિણુમન અંતરથી વારી, આત્માના ઉપયોગે
વર્તે. પુદ્ગલનાં કાર્ય તે આત્માનાં નહિ. શાતાવેદનીય અને અશા-
તાવેદનીયના વિપાકો ઉદયે આવે, ત્યારે અંતરથી રાગદ્વેષથી
ન્યારો વર્તી વેદે. શાતા અને અશાતા, તેમ કીર્તિ અને અપકીર્તિ,
તેમજ માન અપમાનને વેદે, પણ સાક્ષીભૂત થઈને વર્તે,
તેમાં પરિણુમી જાય નહીં. શુભ અને અશુભવિપાકોદયમાં
હર્ષ વિષાદ ધારણ કરે નહીં, સમભાવે વર્તીને ઉદયમાં
આવતાં કર્મને ખેરવે, જેમ કોઈ લેણુદાર લેણું લેવા આવે,
ત્યારે અવશ્ય આપણું પડે, તેમ કર્મના વિપાકોદયમાં આવે,
તે ભોગવે, પણ તેથી ખિન્ન થાય નહીં. ઔદયીકભાવ ભો-
ગવતો, પણ તેને રોગ સમાન જાણી, આત્માના ઉપયો-
ગમાં રમણુતા કરવી, તેજ ધર્મનું શ્રદ્ધાન કરે. અને એક
સ્થિર ઉપયોગથી આત્મધ્યાન કરે; તે સંજાંધી નીચેનું પદ—

પદ.

एणी पेरे ध्यान धरीजे घट अंतर, एणी पेरे ध्यान धरीजेरे हेजी.
 मनकर वशमें ने तनकर कबजे, आतमरूप समरीजेरे हेजी ॥
 आसन मारी आशा मारी, समताभाव वरीजे-घट ॥ १ ॥
 स्थिर उपयोग करी ध्यावो नरमांहिला, चित्त परमां नवी
 दीजे-हेजी,

असंख्य प्रदेशी परमात्म सो, पोताना पर रीजे-घट ॥ २ ॥
 जिन केम दीन थाय, ग्रहं निजपद तब जगमगज्योति ज-
 गावे-हेजी ॥

बुद्धिसागर निर्भयदेशी, समजे सो नर पावे-घट ॥ ३ ॥

ભાવાર્થ—આત્માનું આવી રીતે ધ્યાન કરવું. પ્રથમતો અનેક પ્રકારના વિકલ્પ સંકલ્પ કરનાર મનને વશ કરવું. અંતરમાં સ્થિરતાવાળું મન થાય, તેવી રીતે મન કબજે કરવું. પશ્ચાસન અને સિદ્ધાસન વિગેરેથી, તનુની સ્થિરતા કરવી. અને પશ્ચાત્ સમભાવ ધારણ કરવો. ચાર ભાવનાઓ ભાવી, અંતરમાં લક્ષ્ય હેવું; અને સ્થિર ઉપયોગથી, અંતરાત્માનું સ્વરૂપ વિચારવું. મન ભટકી ભટકીને બહાર દોડે, તોપણ એથી આણી આત્મ સ્વરૂપમાં બેડવું. અસંખ્ય પ્રદેશી આત્માના ગુણ પર્યાયનું અષ્ટ પક્ષથી ધ્યાન કરવું. એક ધ્યાન સંતતિ

થી સમયે સમયે ઘણી કર્મ વર્ગણાઓ ખેરવી દેતાં આત્મા પોતાના ગુણ પ્રગટાવી, પોતાનેજ આપે. આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં રમણતા કરે, તો તે પોતાના પર રીજી, પરમાત્મદશા પ્રગટાવે. અહો ! આત્મા જીન છે. આત્મા તે પરમાત્મારૂપ છે. સર્વ કર્મનો જય કરનાર, માટે આત્માને જીન કહેવામાં આવે છે; હવે તે જીન સમાન આત્મા પોતાના સ્વરૂપનો લોકતા હોઈ પોતાનું પદ ગ્રહણ કરતાં કેમ દીન એટલે રંક બને ! અર્થાત્ વીર્યોદ્ભાસ પરિણામની વધતી ધારાએ કદી દીન થાય નહીં. અને સ્વધ્યાનમાં રહી, અનંતજ્ઞાન રૂપ ઝગઝગ કરતી જ્યોતિ જગાવે. અનંતા જીવોએ આવી પૂર્ણજ્યોતિ પ્રગટ કરી અને કરે છે. આવો અસંખ્ય પ્રદેશો આત્મા તે નિર્ભય છે. આત્મપ્રદેશોમાં કંઈ પણ ભય નથી. અભયરૂપ અસંખ્ય પ્રદેશમાં વાસ કરતાં અનંત સુખની ખુમારી પ્રગટે છે. જે ભવ્યો આત્માનુભવથી આવું સ્વરૂપ સમજે છે, તે પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે; આત્મધ્યાન જે ભવ્ય કરે છે, તે આ સંસારચક્રમાં જન્મ મરણ ધારણ કરતો નથી. આત્માની અનંતશક્તિની ઉપાસના મૂકી, જે અન્યકાર્યમાં લક્ષ દેવું, તેનું ભાષણ કરવું, તે નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ વાગ્બલ જાણવું. આત્માર્થી જીવોનું આત્મ તત્ત્વમાંજ લક્ષ્ય લાગે છે; અને તેનીજ ગાહના આત્માર્થીઓને રહે છે; જેણે સત્ય વિવેક ધારણ કરી, આત્મત-

તપની ઉપાસના-સેવના-ભક્તિ કરી, તેજ તત્ત્વજ્ઞાની કહેવાય. આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે— હે મુનિમુવ્રત સ્વામી આપ કૃપા કરો તો પરમાત્મ તત્ત્વ પામીએ, એકાંતનય-વાદનો પરિહાર કરી, અનેકાંતનયવાદ બ્રહ્મ કરી, આત્મ સ્વરૂપાલંબન કરવું ! શબ્દબ્રહ્મ અને, પરબ્રહ્મ એ બે બ્રહ્મતું સ્વરૂપ ગુરૂગમથી અવધારવું. અનુભવજ્ઞાનમાં ગુરૂ-ગમ વિના પ્રવેશ થતો નથી. સદ્ગુરૂ મુનિરાજની ઉપાસના કરવી, તેમનો વિનય કરવો. તેમની વૈયાવચ્ચ કરવી. ગુરૂની આજ્ઞા મન વચન અને કાયાએ કરી પાળવી. સદ્ગુરૂમુનિ રાજને આહારાદિક વહોરાવવાં. ગુરૂ ગામની નજીક આવ્યા હોય, તો વાજતે ગાજતે તેડી લાવવા. ગુરૂરાજ અન્યત્ર વિહાર કરે, ત્યારે પોતાની શક્તિ મુજબ પહોંચાડવા જવું. ગુરૂ ઉભા હોય તો બેસવું નહીં, બેઠા હોય તો શયન કરવું નહીં. ગુરૂ ઉભા થાય તો સર્વ શિષ્યોએ ઉભા થવું. ગુરૂશ્રી વહોરવા આવ્યા હોય, તો સર્વ કાર્ય પડતાં મૂકી સામા જવું. ગુરૂની પાછળ ગુરૂના ગુણ ગાવા; તથા સર્વ લોકોની આગળ ગુરૂની સ્તુતિ કરવી, ગુરૂનું બહુ માન કરવું, કોઈ ગુરૂરાજના અવર્ણવાદ બોલતો હોય, તો તેને અટકાવી, નિ-રૂતર કરવો. ગુરૂરાજની નિંદા શ્રવણ કરવી નહીં. ગુરૂને ત્રણ બ્રહ્મણી તથા ત્રણ અમાસમણ દેઈને શાતા પુછવી. પચાત્ર અમાસમણ દેઈને અભુકિઓ અલિંતર ખામવું.

ગુરૂના સન્મુખ હાથ જોડી બેસવું. પગ લાંબા કરી બેસવું
 નહીં તેમ પગના ઉપર પગ ચઢાવવો નહીં. ગુરૂરાજ આ-
 જ્ઞા ફરમાવે તે તે શ્રવણ કરી મનમાં અત્યંત હર્ષ ધારણ
 કરે અને ભાવના ભાવે કે અહો ! આજ મારાં પૂર્ણ સાચ્ય
 કે શ્રી સદ્ગુરૂએ મારી ઉપર કૃપા કરી, આજ્ઞા ફરમાવી
 તથા ગુરૂ જે વચન કહે તે તહત્તિ કહી સ્વીકારે, તથા
 કાયા થકી સદ્ગુરૂનાં કથન કરેલાં કાર્ય કરે એમ અનેક
 પ્રકારે સદ્ગુરૂનો વિનય સાચવી, તેમના મુખથી આત્મતત્ત્વ
 વિદ્યાનું ગ્રહણ કરે. ગુરૂનો બહુ વિનય કરે નહીં, તો તત્ત્વ
 પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં મુક્તિમાર્ગ દર્શક સંસારસમુદ્ર
 તારક શ્રી સદ્ગુરૂજ છે. ગુરૂ વિના સ્વછંદતાએ પુસ્તકો વાં
 ચવાથી, કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. ગુરૂનો વિનય વૈયાવચ્ચ
 અભ્યંતર તપમાં કહ્યો છે. ગુરૂ વિનયથી જ્ઞાનાવરણીય
 કર્મનો ક્ષયોપશમ થાય છે. માટે સદ્ગુરૂ ઉપાસનાપૂર્વક
 આત્મજ્ઞાન સંપ્રાપ્તિ કરવી. આત્મજ્ઞાનથી અહંવૃત્તિનો નાશ
 થાય છે. આત્મજ્ઞાન વિના અહંવૃત્તિનું રાજ્ય પ્રવર્તવાથી,
 અનેક ધર્મ પન્થો પૃથ્વીમાં પ્રગટ થયા અને થાય છે. તેમાં
 અહંવૃત્તિનોજ વિલાસ છે. અહંવૃત્તિનું મૂળ અજ્ઞાન છે.
 અને અજ્ઞાન તે મિથ્યાત્વની પુષ્ટિ કરે છે. જગતના જીવો
 સર્વ બાહ્ય મોહ, પ્રપંચનું સ્વરૂપ ખોદું બાણ, તો મુક્તિ
 દૂર નથી. અહંવૃત્તિથીજ દુઃખ થયાં, અને થશે, અહંવૃત્તિથીજ

ધર્મની લડાઈઓ થઈ. અહંવૃત્તિથીજ ધર્મ કરતાં પણ ધાડ જેવું થયું છે. અહંવૃત્તિનો મહિમા સર્વ જીવોને દુઃખમાં રાખવાનો છે. સર્વ સંસારી જીવો, જરા આંખ મીચી, અંતરમાં વિચારે તો માલુમ પડશે કે મારામાં કેટલી બધી અહંવૃત્તિ ભરી છે. મારૂં મનુષ્યત્વ અહંવૃત્તિથી કેટલું બધું બગડી ગયું છે, સહેજ હૃદયમાં વિચાર કરતાં માલુમ પડશે. અહંવૃત્તિ મનમાં પ્રગટ થાય છે; મારે ક્ષણે ક્ષણે અહંવૃત્તિનું સ્વરૂપ તપાસવા મન તરફ લક્ષ દેવું. વળી અહંવૃત્તિનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે.

દુહા.

મિત્રમિત્ર વેષો ગ્રહી, ધર્મી નામ ધરાય ॥

અહંવૃત્તિ મનમાં લહી, ધૂતે મોઢા ભાય ॥ ૩૯ ॥

કૃષ્ણ ચતુર્દશી સારિયું, અંધારુ મહાઘોર ॥

વ્યાપ્યું જગમાં જાળજો, અહંવૃત્તિનું જોર ॥ ૪ ॥

ભાવાર્થ—શ્રી સર્વજ્ઞ પ્રણીત વ્યવહાર ધર્મના સમ્યગ્ વેષવિના જગતના જીવો અનેક પ્રકારના દંભો ધારણ કરી, ભિન્ન ભિન્ન વેષો ધારણ કરે છે. અને પોતે ધર્મી બની બેસે છે. તેઓ અહંવૃત્તિ ધારણ કરી ભોળા અજ્ઞાની જીવોને પોતાની કુચુક્તિના પાસલામાં સપડાવી ધૂતે છે.

પ્રશ્ન—વાહરેવાહ ! તમે ઠીક કહો છો. શ્રીજીનેશ્વર

વિના સર્વ ધર્મવાળાઓના વેષને અપ્રામાણીક ગણો છો, તેમાં તમારો પક્ષપાત નજરે દેખાય છે.

ઉત્તર—અમે જરા માત્ર પણ પક્ષપાત રાખતા નથી, અમને શ્રીવીર પ્રભુ ઉપર રાગ નથી, તેમ અન્ય ઉપર દેષ પણ નથી. જેના વચનમાં વિશ્વવાદ હોય, અને જેનાં વચન અનુભવમાં સત્ય લાગે, તેવા પુરૂષનો કથિત ધર્મ અમારે માન્ય છે, અને તેવા સર્વજ્ઞ ભગવંતે કથેલાં ધર્મ વેષમાં વિશેષ પ્રામાણ્યતા છે અને તેમના કથનાનુસાર ચાલવાથી સર્વ જીવોનું કલ્યાણ થાય છે, માટે તેવા શ્રીવીતરાગ સર્વજ્ઞ વચન વિના, અન્ય વચનમાં સર્વોંશે સત્યતા નથી; માટે અન્ય કદાચહી, અને સ્વપક્ષ સ્થાપનમાંજ રસીક થઈ જગતના જીવોને કુપંથમાં લગાવે છે, તેથી તે માનનીય નથી.

પ્રશ્ન—સર્વજ્ઞ વીતરાગનાં વચન શાથી પ્રમાણ માનવાં ?

ઉત્તર—યુક્તિ અને અનુભવમાં આવે છે તેથી. તથા વળી શ્રીવીતરાગ પ્રભુનાં વચન સ્ખલાયમાન હોતાં નથી, તેથી તે પ્રમાણ છે. અન્યોના શાસ્ત્રમાં હિંસા, યજ્ઞ, વિગેરે પાપકૃત્યોનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. સર્વ વસ્તુઓનું સ્વરૂપ સાત નયોથી વર્ણવ્યું છે. દરેક વસ્તુનું સ્વરૂપ નયોની અપેક્ષાથી એવી રીતે સ્થાપન કર્યું છે, કે જેમાં જરા માત્ર શંકા રહે નહીં.

પ્રશ્ન—જ્યારે તમે જીનેશ્વર કથિત વેષનું પ્રતિપાદન કરો છો, અને તેથી ધર્મસાધના થાય છે, ત્યારે તમારા

ભગવંતે પણ કહ્યું છે કે અન્યલિંગે અર્થાત્ અન્ય વેષે પણ મુક્તિ જીવોની થાય છે, તેથી તે અન્યલિંગ સિદ્ધ કહેવાય છે, ત્યારે તમે એકાંત પોતાના દર્શનનું લિંગ પ્રતિપાદન કરો છો.

ઉત્તર—હે ભવ્ય ! હજી તને સદ્ગુરૂનો સમાગમ થયો નથી, જો સદ્ગુરૂનો સમાગમ થયો હોત, તો શંકા રહેત નહીં. સ્વલિંગે સિદ્ધ થાય તે તો રાજમાર્ગ છે, અને અન્યલિંગે સિદ્ધ થાય, તેતો છીંડીનો માર્ગ છે. માટે અત્ર રાજમાર્ગરૂપ સ્વલિંગની મુખ્યતા સ્થાપન કરી છે. અન્યલિંગે સિદ્ધ થાય, તો પણ નિશ્ચય સમકિત તથા નિશ્ચય ચારિત્ર વિના મુક્તિ થતી નથી. પૂર્વભવમાં જૈનતત્ત્વનો અભ્યાસ કર્યો હોય, અને પશ્ચાત્ કર્મયોગે મિથ્યાત્વ કુળમાં જન્મ થાય, ત્યાં વૈરાગ્યાદિથી વડકલચીરીની પેઠે અન્ય તાપસાદિ લિંગ ધારણ કરે, અને પશ્ચાત્ જાતિસ્મરણ જ્ઞાનથી પૂર્વભવ સ્મરણમાં આવે અને તેથી જનતત્ત્વનું શ્રદ્ધાન થાય, અને પશ્ચાત્ અંતરંગમાં સમ્યગ્ આત્મતત્ત્વનું ધ્યાન થાય; અને તેથી ચારિત્રમોહનીયનાં ક્ષય કરી, અંતરંગચારિત્ર પ્રાપ્ત કરી મુક્તિપદ પામે. આવા બનાવોમાં અન્યલિંગ છતાં પણ અંતરંગ સમકિતતેઓને પ્રગટવાથી સમભાવ આવે છે. અને તેથી પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેથી શાસ્ત્રકારોએ પક્ષપાત રહીત પ્રતિપાદન કર્યું છે કે—

ગાથા.

સેયંવરો વા આસંવરો વા, બુદ્ધો વા અહવ અન્નો વા ॥

સમભાવભાવિ અપ્પા, લહ્હ મુસ્સં ન સંદેહો ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—શ્વેતાંબર હોય, દિગંબર હોય, અથવા બુદ્ધ હોય, અને કોઈ વેદાન્તી વિગેરે હોય, પણ જ્યારે આત્મા સમભાવથી આત્માને ભાવીત કરે, ત્યારે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે તેમાં સંદેહ નથી.

પ્રશ્ન—જ્યારે સમભાવ આવે ત્યારે મુક્તિ થાય, તેવો સમભાવ તો દરેક દર્શનમાં ધર્મમાં આવે, આવી શકે, ત્યારે જૈનદર્શનની મહત્વતા શાથી માનવી.

ઉત્તર:—હે ભગ્ય ! શ્રવણ કર. મુખ્યતાએ જીનેશ્વરનાં વચન સમજ્યા વિના, અને તે પ્રમાણે વર્ત્યા વિના સમભાવ આવી શકતો નથી. સમ્યગ્જ્ઞાન જીનેશ્વર ભગવંતે પ્રજ્ઞ્યું છે, માટે તેની શ્રદ્ધા કરવાથી આત્મા સ્વસ્વરૂપ ઓળખે છે. અન્ય મતોમાં સમ્યગ્ જ્ઞાનના અભાવે, એકાંત વસ્તુની પ્રતીતિ થવાથી, કદાચ્રહ તથા મિથ્યા આચરણ આચરી શકાય છે. માટે સમભાવની પ્રાપ્તિ અન્ય દર્શનમાં પ્રાપ્ત થવી પ્રાયઃદુર્લભ છે; સમ્યક્ત્વવિના સમભાવ આવવો દુર્લભ છે. રાગ દ્વેષ રહીત આત્માની સમભાવ પરિણતિ-થવામાં, જીનેશ્વરનાં વચન પુષ્ટાક્ષરબળ છે. જીનેશ્વરનું

દર્શન તે સર્વનું દર્શન છે; કારણકે, શ્રી જીનેશ્વર ભગવંતે સર્વ જગત્ જીવોમાં જેવો સ્વાભાવીક ધર્મ રહ્યો છે, તેવો કહ્યો છે. તેમજ ૫૬ દ્રવ્યાદિક પદાર્થોનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. શ્રી સર્વજ્ઞ વ્યવહારથી અને નિશ્ચયથી ધર્મ તત્ત્વનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. અન્ય દર્શનો જ્યારે એક દેશથી આત્મ ધર્મ બતાવી, અન્ય દેશમાં ભૂલ કરે છે, ત્યારે શ્રી જીન-દર્શન સર્વ દેશથી નયોના વિભાગે કરી, સાપેક્ષપણે આત્મ-ધર્મનું પ્રતિપાદન કરે છે, સર્વવસ્તુને સાપેક્ષ વચનોથી સ્વી-કારે છે. તે સંબંધી શ્રી આનંદધનજી મહારાજ એકવી-શમા શ્રી નમિનાથના સ્તવનમાં કહે છે કે—

જિનવરમાં સઘળાં દર્શનછે, દર્શને જિનવર ભજનારે,
સાગરમાં સઘળી તટિની સહિ તટિનીમાં સાગર ભજનારે-
ષડ્દર્શન જિન અંગ મળીજે ॥

શ્રી જીન દર્શનમાં સઘળાં દર્શનોનો નયમાર્ગણાથી સમાવેશ થાય છે. અર્થાત્ જીન દર્શન આરાધ્યું તો, સઘળાં દર્શનની આરાધના કરી કહેવાય. સાગરમાં સઘળી નદીઓ આવી પડે, તેમાં સમાય, પણ નદીમાં સાગરની ભજના છે. તેમ જિન દર્શનમાં સઘળા, પણ પ્રત્યેક દર્શનમાં જીનદર્શનની ભજ-ના છે. કારણ કે, અન્ય દર્શનો એકાંતે એકેક નયથી થયા છે. અને જીનદર્શનતો સર્વ નય પરિપૂર્ણ છે, માટે જીનદ-

શન અંગી છે. અને બાકીનાં અંગ છે. સાપેક્ષ બુદ્ધિથી
અહુણ કરે, તો જનદર્શનની પ્રાપ્તિ થાય; ન્યાયદિવાકર મહાર્તા-
કીક શ્રીસિદ્ધસેન સૂરિકૃત સંમતિ તર્કમાં પણ કહ્યું છે કે—

શ્લોક.

મુનિશ્ચિતનં:પરતંત્રયુક્તિષુ સ્ફુરંતિયા:કાશ્વનસૂક્તિસંપદ:

તવૈવતા:પૂર્વમહર્ણવોચ્છિતા જગત્પ્રમાણં જિનવાક્યવિષુષ:

માટે લબ્યજીવોએ જન દર્શનની શ્રદ્ધા કરવી. જન દર્શનની
શ્રદ્ધા તથા જ્ઞાનથી માધ્યસ્થ ભાવ પ્રગટશે. તેથી અતે સમ-
ભાવની પ્રાપ્તિ થશે. અન્ય દર્શનમાં સમભાવની પ્રાપ્તિ પૂર્વો-
ક્ત રીત્યા છીંડી માર્ગે છે, પણ રાજમાર્ગે નથી. તેથી અમો
સ્વલિંગની મુખ્યતા સમજી અન્ય લિંગમાં ઉદાસી ભાવે
રહી અને અન્યલિંગથી કંઈ તત્ત્વસ્વરૂપ પમાતું નથી,
માટે તેનો પરિહાર કરીએ છીએ. આ સંબંધી ચર્ચા ઘણી
છે. પણ અંતઃગૌરવ તથા પ્રસંગાભાવે વિશેષ લખવામાં
આવી નથી. હવે પ્રસ્તુત વિષય સંબંધી વર્ણન કરતાં
કહેવામાં આવે છે કે તત્ત્વસ્વરૂપના અજ્ઞ લોકો અહંવૃત્તિ-
માં મગ્ન રહી, અનેક પ્રકારના વેષો ધારણ કરે, પણ તેથી
તેમના આત્માનું કલ્યાણ થાય નહીં, અને વેષમાં મમત્વ-
ભાવ ઉલટો બંધાઈ જાય, તે છુટે પણ નહીં. ત્યારે કોઈ
કહેશેકે જનદર્શનનો વેશ પણ મમત્વપ્રદ રહેશે, તેના
ઉત્તરમાં સમજવાનું કે જનદર્શનમાં કથિત વેષ મમત્વનો
નાશ કરે છે. કારણકે, જનદર્શનના સાધુનો વેષ પહેરે છે,

તે પ્રથમતો સર્વ પાપકૃત્યોનો ત્યાગ કરે છે. ગૃહસ્થાવાસના કૃત્યોનો ત્યાગ કરે છે; અને પુત્ર સ્ત્રી આદિકનો મમત્વ-ભાવ દૂર કરી, સંસારને ત્યાગી, સર્વ પરભાવથી દૂર રહી જીનદર્શનના ચિન્હ તરીકે તથા ગૃહસ્થાવાસ કરતાં સાધુ માર્ગ અન્ય છે, તે જોળખાવવા, તથા શરીરની ધર્મના અર્થે સંરક્ષા કરવા માટે, સાધુવેષ અંગીકાર કરવાથી, મમત્વનો તો મૂળથીજ નાશ થાય છે. અને આત્માના ગુણ પ્રકટાવા ધ્યાન વિગેરે પ્રયત્ન થાય છે. શરીરનો પણ મમત્વ રહેતો નથી, તો વસ્ત્રનો મમત્વ ક્યાંથી હોય ? ફક્ત એક આત્મા વિના કોઈપણ વસ્તુ પોતાની ભાસ્તી નથી. તેથી જીનદર્શનના સાધુમાં વ્યવહારવેષ અંગીકાર કરતાં કોઈપણ દોષ સંભવતો નથી. જેમ ઔષધ ખાતાં ચરી પાળવી છે, તે ગુણને માટે છે; તેમ ધર્મકરતાં સાધુવેષ અંગીકાર કરવો તે પણ ધર્મના માટે છે; જેમ ક્ષેત્રને વાડની જરૂર છે, તેમ ધર્મકરતાં સાધુવેષની પણ જરૂર છે. જેમ આંખાના વૃક્ષને વાડોલીયાની જરૂર છે, તેમ સાધુનો ધર્મ સેવનકરતાં સાધુવેષની જરૂર છે. જેમ રૂપેયામાં એકતો રૂપ હોય, અને છાપ સારી હોય, તેમ એકતો ધર્મ સત્ય, અને વેષ પણ સત્ય એમ જીનદર્શનમાં સમજ લેવું. અન્ય વેષોનો પરિહાર કરી સત્યધર્મવેષની સિદ્ધિ કર્યાબાદ, પુનઃ અહંવૃત્તિનું વર્ણન કરતાં કહેવામાં આવે છે કે અહો ! આ જગતમાં કાળીચૌદશના જેવું અંધારૂં વ્યાપી રહ્યું છે. અર્થાત્ દુનિ-

યાના જીવોમાં અજ્ઞાનરૂપ અંધારું મહાઘોર વર્તી રહ્યું છે, તે પણ અહંવૃત્તિનું જ જોર બાણવું. જેમ અંધકારથી વસ્તુને દેખી શકાય નહીં, તેમ મિથ્યાત્વરૂપ અંધકાર છતાં આત્મદર્શન થવું દુર્લભ છે. જેમ અંધકારથી એક બીજાને ઓળખી શકાતું નથી, તેમ અજ્ઞાનરૂપ અંધકારથી જડ અને ચૈતન્ય સ્વરૂપ બાણી શકાતું નથી. માટે તે પણ અહંવૃત્તિનો ઉદય બાણવો, અહંવૃત્તિનો ઉદય મહા બળવાન છે. અહંવૃત્તિરૂપ સમુદ્રમાં સર્વ જીવો ખુડે છે, વીરલા તરી શકે છે. ત્યારે પ્રશ્ન થાય છે કે અહંવૃત્તિના શક કોઈ બળવાન શરણ છે ? કોઈ બળવાન વસ્તુ છે કે જેના આધારે અહંવૃત્તિને જીતી શકાય, એવા પ્રશ્નનો ઉત્તર નીચેના દુહાથી આપે છે.

દુહા.

જ્ઞાનપ્રકાશક જ્ઞાનિની, વાળીનો અધાર ॥

જગમાં વર્તે જીવને, પશ્ચમ આર મજાર ॥ ૪૧ ॥

જ્ઞાની સદ્ગુરુ-સેવતાં, અહંવૃત્તિનો નાશ ॥

સત્યજ્ઞાન પ્રગટે હૃદિ કરતું તત્ત્વપ્રકાશ ॥ ૪૨ ॥

ભાવાર્થ—જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરનાર જ્ઞાની સદ્ગુરુનો આધાર આ જગત્માં ભવ્યજીવોને વર્તે છે. પશ્ચમ આરામાં જ્ઞાની સદ્ગુરુની ઉપાસનાથી અહંવૃત્તિનો નાશ થાય છે. શ્રી સદ્ગુરુ ઉપાસના થયા વિના અહંવૃત્તિની વૃદ્ધિ થયા કરે

છે. ગીતાર્થના સેવનથી આત્મા શુદ્ધ પરિણતિ પ્રાપ્ત કરે છે, અને સત્ય આત્મજ્ઞાન હૃદયમાં પ્રકાશ કરે છે. આ કાળમાં જનવાણીમાં અનેક પ્રકારના કુર્તક કરનારાઓ વર્તે છે. પોતાના વિચારની પુષ્ટિ માટે અનેક પ્રકારની કુચુક્તિયોથી જીવોને ભ્રમાવે છે. અહો! સદ્ગુરુ વિના જીવ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ ઓળખી શકે નહીં. માટે પુનઃપુનઃ ભલામણ છે કે સદ્ગુરુની ઉપાસના કરવી. શુદ્ધ નિરંજન આત્મ સ્વરૂપની ઉપાસના કરવી. વ્યવહારથી આત્મા રૂપી છે. અને નિશ્ચયથી આત્મા અરૂપી છે. વ્યવહારથી જોતાં આત્મા અનેક પ્રકારે દેખાય છે. શબ્દ નયથી આત્મા સમકિત પ્રાપ્ત કરેલો કહેવાય છે. એમ દરેક નયથી આત્માનું સ્વરૂપ અવધારવું. નામ જીવ સ્થાપના જીવ દ્રવ્યજીવ અને ભાવજીવનું સ્વરૂપ અવધારવું. વ્યવહારથી દેવ ગુરુ અને ધર્મનું સ્વરૂપના બતાવનાર ગુરુરાજ છે. અને તેમજ નિશ્ચયથી દેવ ગુરુધર્મના સમજાવનારા પણ ગુરુમહારાજ જ છે, નવતત્ત્વમાં પણ આત્માજ સુખ્યતાએ ઉપાદેય છે. જેણે આત્મની ઉપાસના કરી તેણે મોક્ષની ઉપાસના કરી કારણ કે, મોક્ષ આત્માથી શિન્ન નથી. સંવર પણ આત્માનો ધર્મજ છે. રેતીમાં જેમ ખાંડ વેસણી હોય, તેને કીડીઓ વેણી ખાય છે, તેમ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ દર્શી અન્તરાત્માઓ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ પુદ્ગલથી આડુ કરી આરાધી પ્રાપ્ત કરે છે. જેમ કમળ પત્રને જલનો

લેપ થતો નથી, તેમ સદ્ગુરુ ઉપાસના કરનાર અંતરાત્મા-
ઓને અહંવૃત્તિનો લેપ થતો નથી. જેમ અગ્નિ સર્વને
ખાળી ભસ્મ કરી દે છે. તેમ અંતરાત્મા જ્ઞાની કર્મને ખા-
ળી ભસ્મ કરી દે છે. શ્રી આષાઢભૂતિ આચાર્ય કે જે
વેશ્યાના સંગી હતા, તે પણ આત્મજ્ઞાન લાવનાથી કેવલ-
જ્ઞાન પામ્યા. શ્રી ભરતરાજ પણ આત્મજ્ઞાનથી મુક્તિ
પામ્યા. શ્રી જોતમસ્વામી પણ આત્મ સ્વરૂપ ચિંતવનથી
કેવળજ્ઞાન પામ્યા. આત્મસ્વરૂપના ઉપયોગમાં વર્ત્યા વિના
અનેક કષ્ટ ક્રિયાઓ, તપ જપ કરવાથી, પણ આત્મા શુદ્ધ
થતો નથી. વીરલા પુરૂષો આત્મતત્ત્વની આરાધના કરે છે.
કેટલાક પુરૂષો તો હું આત્મા છું કે જડ છું, તેનું પણ
સ્વરૂપ સમજતા નથી. તેવા જીવોને જ્ઞાની સદ્ગુરુ શરણ્ય
છે. જ્ઞાની ગુરુ વિના મોક્ષ માર્ગ સ્વરૂપ સમજાતું નથી.
માટે ભવ્યજીવોએ જ્ઞાનીની ઉપાસના કરવી. પિરતાલીશ
આગમનું રહસ્ય સમજાવનાર પણ જ્ઞાની મુનિરાજ છે. માટે
આ કાળમાં વિશેષતઃ ગુરૂની ઉપાસના કરવી. જેમ સૂર્ય
ઉગતાં અંધકાર સ્વતઃ દુર થાય છે; તેમ જ્ઞાની ગુરૂની વાણી
શ્રવણ કરતાં, અહંવૃત્તિ પલાયન કરી જાય છે. કોઈ
પુરૂષ ગુરૂના અંધકારને નાશ કરવા તેના સામી તરવાર
ચલાવે, યા બંદુક ફેડે, વા લાકડીઓ મારે, પણ તેથી જરા
માત્ર નાશ થતો નથી પણ તેમાં નાનો સરખો દીપક લેઈ

જવાથી અધિકાર તુરત નાશ પામે છે, તેમ જ્ઞાનીગુરુ સેવતાં
અહંવૃત્તિરૂપ અધિકારનો તુરત નાશ થાય છે. હાલના સ-
મયમાં ગુરુ શરણુ છે. પ્રદેશી રાજા મહા મિથ્યાત્વી હતો
પુણ્ય પાપ માનતો નહોતો, તથા જીવ પણ માનતો નહોતો.
પંચભૂતનું પૂતળું શરીર છે, તે વિના જીવ વસ્તુ અન્ય
નથી; એવું તે માનતો હતો. પણ કેશી કુમારની પાસે આવ્યો
ત્યારે તેના હૃદયમાં જ્ઞાનરૂપ સૂર્યનો પ્રકાશ થયો. અને જૈન
ધર્મ અંગીકાર કર્યો. તેનો વિશેષ વિચાર અમારા બનાવેલા
પંચશતી નામના ગ્રંથમાં જોઈ લેવો. તેમજ જ્ઞાની સદ્ગુ-
રુની કેવી રીતે ભક્તિ કરવી તેની વિધી અમારા બનાવેલા
અનુભવ પંચવિંશતિ નામના ગ્રંથમાંથી જોઈ લેવી. આ
સ્થાને તેનો વિશેષ અધિકાર લખ્યો નથી. ગુરુ સેવા સં-
બંધી નીચે લખેલું પદ અનુભવવું:—

પદ.

ગુરુગમથી માઈ જ્ઞાન ગ્રહો તુમ, ગુરુ દેવતા ગુરુ દીવો ॥
ગુરુ આંખોને ગુરુ છે પાંખો, ગુરુ ગીતારથ જગજીવો—ગુરુ ॥૧॥
ગુરુકૃપાથી જ્ઞાનજ પ્રગટે, વિઘટે મિથ્યામલ ભારી ॥
ચિંરંજીવજો ગુરુગીતારથ, બુઢંતાં બેડલી તારી —ગુરુ ॥૨॥
દેવગુરુ દો દેવી સજ્જન, બન્દો પહેલા કિસકું માઈ ॥
ઉપકારી ગુરુવન્દન પહેલા, સંત જનોઈ દીયું બતાઈ—ગુરુ ॥૩॥

ગુરુને દૈવી વન્દન કરવું, નમ્રવચનને ઉચ્ચરવું ॥
 હાથ જોડકર સુખો દેશના, ગુરુચિનય મનહું ધરવું-ગુરુ ॥૮૧॥
 સમાકિત દાયક સદ્ગુરુદર્શન, વિધિયે કરજ્યો નરનારી ॥
 પ્રાણાંતે પળ ગુરુની આણા, લોપો નહિ હિમ્મતધારી-ગુરુ ॥૮૨॥
 જેના માથે સદ્ગુરુ નહીં તે, નગુરા દુઃખ લહેશે ભારી ॥
 સેવો ગુરુને જ્ઞાનજ અર્થે, સમજ સમજ મન સંસારી-ગુરુ ॥૮૩॥
 ગુરુની ભક્તિ કરજો પ્રેમે, શ્રદ્ધા મન લાવી સારી ॥
 બુદ્ધિસાગર વન્દો સદ્ગુરુ, હું જાવું તસ બાલિહારી-ગુરુ ॥૮૪॥

ઇત્યાદિ સદ્ગુરુ મહિમા અપરંપાર છે. સદ્ગુરુ સદા
 રાધ્ય છે. તેમના સંગથી અહંવૃત્તિનો નાશ થશે. હવે સ-
 દ્ગુરુ સેવનથી આત્માની ઉન્નતિ થાય છે. તે બતાવે છે.

દુહા.

ગ્રાહ્યાગ્રાહ્ય વિવેકતા, પ્રગટે ઘટમાં સ્પષ્ટ ॥
 સૂક્ષ્મભેદ વિચારણા, હોવે જ્ઞાન અદૃષ્ટ ॥ ૪૩ ॥
 ભેદજ્ઞાનથી ભેદતા, હંસ ચચ્ચુને ન્યાય ॥
 પુદ્ગલ ચેતન લક્ષણો, ભિન્ન ભિન્ન પરસ્પાય ॥ ૪૪ ॥

ભાવાર્થ—શ્રી સદ્ગુરુ માહારાજની ઉપાસના કરવાથી
 ગ્રાહ્યાગ્રાહ્યનો વિવેક ઘટમાં સ્પષ્ટ રીતે પ્રગટે છે, અને જ્ઞાન
 નદીન આરિત્રવીર્ય સુખાદિ અનંત ગુણોનો લોકતા હું આ-

તમાણું. હું ભાવ સંવરમય છું. પુદ્ગળોની બનેલી અનેક વર્ગણાઓ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશે લાગેલી છે, તે મારે ભોગ્ય નથી કારણ કે વર્ગણાઓમાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ રહેલો છે. દરેક વર્ગણાઓમાં સમયે સમયે ઉત્પાદ વ્યય થઈ રહેલો છે. વર્ગણાઓમાં સક્રિયપણું છે. ઔદારિક વર્ગણા, વૈક્રિય વર્ગણા, તૈજસવર્ગણા આહારક વર્ગણા, ભાષા વર્ગણા, શ્વાસોચ્છવાસ વર્ગણા, મનો વર્ગણા, અને કાર્મણ વર્ગણા આ આઠ વર્ગણા અનાદિકાળથી આત્માના પ્રદેશોની સાથે લાગી રહી છે. અલબ્ધ જીવને આઠ વર્ગણા અનાદિ અનંતમે ભાંગે વર્તે છે. અને એ આઠ વર્ગણા લબ્ધ જીવને અનાદિ સાંત ભાંગે વર્તે છે. જે જે સિદ્ધાત્માઓ થયા તેઓએ આઠ વર્ગણાઓનો બિલકુલ સંબંધ છોડ્યો, અને તે છુટેલી વર્ગણાઓ ચૈદ રાજલોકમાં રહી, અને તે કારણ થોગે અન્ય પરિણામને પણ પામે છે. આ આત્માની સાથે પણ આઠ વર્ગણાઓ લાગી છે પણ તે પ્રત્યેક વર્ગણાઓ પોતપોતાનું જીવું જીવું કાર્ય કરે છે. રાગ અને દ્વેષથી સમયે સમયે આત્મા અનંત કર્મ વર્ગણાને ગ્રહણ કરે છે આ વર્ગણાઓ અનંતાનંત પરમાણુની બનેલી હોય છે. પહેલીના કરતાં બીજામાં અનંતાનંદ પરમાણુઓ વિશેષાધિક હોય છે એમ ઉત્તરોત્તરની વર્ગણાઓમાં અનંતાનંત વિશેષ પરમાણુઓ જાણવા. આત્મા ચોરાશી લાખ જીવયોનિમાં

શરીર ધારણ કરી, કેટલીક કર્મ વર્ગણાઓને ગ્રહણ કરે છે, અને કેટલીક કર્મ વર્ગણાઓને છોડે છે. શરીરમાં રહેલો આત્મા પોતાની પાસે રહેલી કર્મ વર્ગણાઓને ગ્રહણ કરે છે. દરેક વર્ગણાઓના પરમાણુઓમાં સમયે સમયે વર્ણ, રસ અને ગંધનો ઉત્પાદવ્યય થયા કરે છે. વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શની વર્ગણાઓમાં ષડ્ગુણ હાનિવૃદ્ધિ પરિણમી રહી છે. આ જીવે અનંતી કર્મ વર્ગણાઓને ગ્રહણ કરી. રાગ અને દ્વેષના યોગે આત્માએ કર્મ વર્ગણાઓનું ગ્રહણ કર્યું, પણ એમાં તત્ત્વથી વિચારીએતાં જડભૂત કર્મ વર્ગણાઓમાં આત્માને કાંઈ ગ્રાહ્યપણું નથી. વર્ગણા જડ છે અને આત્મા જ્ઞાનવાન છે. આત્માને આત્મત્વ જાતિ છે અને પુદ્ગળની પુદ્ગળત્વ જાતિ છે, આત્મા અરૂપી છે અને વર્ગણાઓ રૂપી છે, આત્મા અક્રિય છે, અને વર્ગણાઓ સક્રિય છે, આત્માઓ અવિનાશી છે, અને વર્ગણાઓ વિનાશ ધર્મવાળી છે. આત્મા સ્વસ્વરૂપે પરિણમી છે, અને તેમાં અનંત સુખ રહ્યું છે. પુદ્ગળમાં સુખ ગુણ નથી. આત્મા લોકાલોકને પોતાના જ્ઞાનમાં વિષયીભૂત કરે છે અને પોતાના સ્વરૂપને પણ જ્ઞાનમાં સ્વરૂપે વિષયીભૂત કરે છે. તેથી આત્મા સ્વપર પ્રકાશક કહેવાય છે. સ્વપર પ્રકાશક ગુણ અજીવ પદાર્થોમાં થયો નથી, અને થશે પણ નહિ. સુખ ગુણ જાણવાની શક્તિ તથા ભોગવવાની શક્તિ આ-

તમામાં રહી છે. તેથી આત્મા અનંત સુખનો ભોગી કહેવાય છે. આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાંજ સુખનો અનુભવ પામે છે. પરસ્વરૂપમાં રમણ કરવાથી, ત્રિકાલમાં પણ સુખને અનુભવ થઈ શકતો નથી. બાહ્ય પદાર્થોમાં જે સુખની ભુદ્ધિ થાય છે તે ક્ષત બ્રાન્તિજ છે. જડ પદાર્થોમાં જે જીવો રચી-મચી રહેલા છે, તે જીવો કદાપિ કાળે સુખાનુભવ કરી શકતા નથી. આઠ વર્ગણાઓને પુદ્ગલ જાણી, અગ્રાહ્યતા-રૂપે સ્વીકારે તેમજ આઠ કર્મ, છ લેશ્યાઓ, પાંચ શરીર, છ સંસ્થાન, મન વચન કે કાયાના યોગમાં આત્મા નથી, તેથી આત્માને કર્મદિક ગ્રાહ્ય નથી. બાહ્ય દેખાતા દ્રશ્ય તથા અદ્રશ્ય પદાર્થો પુદ્ગલ સ્કંધો છે, તે પણ આત્માને ગ્રાહ્ય નથી. અગ્રાહ્ય એવી પુદ્ગલ વસ્તુને, આત્મા ગ્રહણ કરી, ચારગતિમાં પરિક્રમણ કરે છે. પુણ્ય અને પાપનાં પુદ્ગલો પણ વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શવાળાં છે. પુણ્યનાં પુદ્ગલો શુભવર્ણ ગંધ રસ અને સ્પર્શવાળાં છે, અને પાપનાં પુદ્ગલો અશુભવર્ણ ગંધ રસ અને સ્પર્શવાળાં છે. પુણ્યનાં પુદ્ગલોથી શુભ વિપાકોદય શાતાવેદનીયરૂપ ભોગ ભોગવ્યો પડે છે. પુણ્ય અને પાપની ચતુર્ભંગી થાય છે. પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય, પાપાનુબંધી પુણ્ય, પાપાનુબંધી પાપ, પુણ્યાનુબંધી પાપ, આ ચારભંગીનું વિશેષ વિવરણ આત્મ-શક્તિપ્રકાશ નામનો અમારો બનાવેલો ગ્રંથ છે, તેમાંથી જોઈ લેવું. અત્ર તો સામાન્યતઃ વર્ણન કર્યું છે. પુણ્ય અને

પાપનાં પુદ્ગલો પણ આત્માથી જુદાં છે. આત્મા પુણ્ય
 અને પાપથી લિપ્ત સમજી, તેમાં રમણતા કરવા. પુદ્ગલ
 દ્રવ્યના રક્ષો અલોચ્ય અને અગ્રાહ્ય છે. પણ ચેતન વિ-
 ભાવદશાથી, તેનો અહણકર્તા તથા લોકતા અનાદિકાળથી
 ગન્યો છે; અલવી જીવને પુણ્ય પાપ અનાદિ અનંતમે
 ભાંગે છે, અને લવ્ય જીવને પુણ્ય ને પાપ અનાદિસાંત
 ભાંગે છે. પુણ્ય સુવર્ણની બેડી છે, અને પાપ લોહની બેડી
 છે. પુણ્ય ધાયા સમાન છે, અને પાપ તડકા સમાન છે.
 પુણ્ય વ્યવહારથી આદરવા લાયક છે અને નિશ્ચયથી ત્યાગ
 કરવા લાયક છે. પુદ્ગલ રક્ષો જે જે આત્માની સાથે
 લાગ્યા છે, તે સર્વ રાગ અને દ્વેષથી લાગ્યા છે. જ્યારે રાગ
 અને દ્વેષનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે કર્મ પુદ્ગલ-
 રક્ષોનું આવાગમન આત્માની સાથે થતું નથી. રાગદ્વેષ
 પરિણતિથી કર્મ અહણ થાય છે, માટે તેનો ત્યાગ કરવા
 પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. રાગ અને દ્વેષના પણ ચાર ભેદ છે.
 શુભરાગ, અને અશુભરાગ; અને શુભદ્વેષ, અને અશુભદ્વેષ;
 એ ચાર ભેદો છે તે પણ નિશ્ચયથી અગ્રાહ્ય સમજવા.
 રાગ અને દ્વેષ ગુણસ્થાનકની હદે નાશ થાય છે, માટે
 તેનો નાશ કરવા વ્યવહાર ચારિત્રને અંગીકાર કરવું.
 શુભ રાગથી અશુભ રાગનો નાશ થાય છે. અને શુભ દ્વેષ-
 થી અશુભ દ્વેષનો નાશ થાય છે. અનુક્રમથી રાગદ્વેષનો

નાશ કરવા પ્રયત્ન કરવો. ક્રોધ માન, માયા અને લોભનો પણ રાગ દ્વેષમાં સમાવેશ થાય છે. તેનું સ્વરૂપ શ્રી યશો-
 વિજયજી ઉપાધ્યાયકૃત અધ્યાત્મ મત પરીક્ષામાં સારી રીતે
 વર્ણવ્યું છે. વિલાગ દશાનું મૂલ કારણ રાગ અને દ્વેષ છે.
 વિલાગ દશામાં રમણતા કરવાથી, અશુદ્ધ પદ્ધતિઓ કરતાં
 આત્મા અનાદિકાળથી થયો છે. તેથીજ પરવસ્તુમાં અહ-
 અને મમત્વ અધ્યાસ બંધાયો છે. માટે વિલાગદશા પણ
 અગ્રાહ્ય સમજી, તેનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન કરવો. મિથ્યાત્વ
 અવિરતિ આદિ પણ અગ્રાહ્ય જાણી, ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.
 ધર્મસ્તિકાય, અધર્મસ્તિકાય, આકાશસ્તિકાય, પુદ્ગલ
 અને કાલ આ પંચદ્રવ્યથી આત્મદ્રવ્ય ભિન્ન ઉપાદેય છે.
 નવ તત્ત્વમાં પણ અજીવ, પાપ, આશ્રવ અને બંધ તત્ત્વ-
 ત્યાગ કરવા લાયક છે. અને પુણ્ય વ્યવહારથી ગ્રાહ્ય છે,
 અને નિશ્ચયથી ત્યાગ કરવા લાયક છે, સંવર, મોક્ષ અને
 નિર્જરા તત્ત્વ ઉપાદેય છે. વિવેકદ્રષ્ટિથી જોતાં શુદ્ધ આત્મ
 તત્ત્વ ઉપાસ્ય છે, તેની ઉપાસના કરવાથી આત્મા પરમાત્મા
 રૂપ થાય છે; આત્માના ગુણપર્યાયનું સ્મરણ ધ્યાન નિદિ-
 ધ્યાસન કરવું. આત્મા તેજ પ્રભુ છે. ક્ષણે ક્ષણે આત્મસ્વરૂપ
 ઉપગોગથી સ્મરવું. તે સંબંધી તાર્કિક ન્યાય વિશારદ શ્રી
 યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય ગાવે છે કે:—

પદ.

પરમ પ્રભુ સવ જન શબ્દે ધ્યાવે, જવ લગ અન્તર ભ્રમ નભાંગે ॥

તવ લગ કોડ ન પાવે. પરમ. ॥૧॥

સકલ અંશ દેવે જગ જોગી, જોં સ્વીણુ સમતા આવે ॥

મમતા અન્ધ ન દેવે યાકો, ચિત્ત ચિન્હુ ઓર ધ્યાવે પરમ. ॥૨॥

સહજ શક્તિ અરુ ભક્તિ મુગુરુકી, જો ચિત્ત જોગ જગાવે ॥

ગુણપર્યાય દ્રવ્ય શું અપને, તો લય કોડ લગાવે પરમ. ॥૩॥

પઢત પુરાણ વેદ અરુ ગીતા, મૂરખ અર્થ ન પાવે ॥

ઇન ઉત્ત ફરત લહત રસ નાંહિ, જ્યું પશુ ચરવત ચાવે પરમ. ॥૪॥

પુદ્ગલશું ન્યારો પ્રમુ મેરો, પુદ્ગલ આપ છીપાવે ॥

ઉનસે અન્તર નાંહિ હમારે, અવ ક્યાં ભાગ્યો જાવે. પરમ. ॥૫॥

અકલ અલખ જરુ અજર નિરંજન સો પ્રમુ સહજ કહાવે ॥

અન્તરજામી પુરણ પ્રગટયો, સેવક જસ ગુણ ગાવે. પરમ. ॥૬॥

પરમ એટલે ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન, દર્શન, આરિત્રરૂપ લક્ષ્મી
સ્વામી આત્માને સર્વે પુરૂષો શબ્દથી ધ્યાવે છે. આત્મા
આત્મા એમ સર્વ કહે છે, પણ તેથી કંઈ કાર્યસિદ્ધિ થતી
નથી. જ્યાંસુધી જડ અને ચેતનનું જ્ઞાન થતું નથી, અને
જડમાં ચેતન બુદ્ધિ છે, બહિરાત્મભાવરૂપ ભ્રમણા વર્તે છે,
ત્યાં સુધી કોઈ આત્મારૂપ પરમ પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરી શકતા

નથી. અષ્ટપક્ષ, અને સાતનય, ચારનિષ્કેષાવડે, સમ્યગ્ આ-
 ત્મસ્વરૂપ સર્વોંશે પરિપૂર્ણ, મુનિરાજે કે પોતાના ગુણોને
 પોતાના સ્વરૂપમાં જોડનારા યોગિયો જાણે છે. ક્ષણ ભાવમાં
 પણ સમતા જો આવી જાય, તો આત્મા પોતાના સ્વરૂપનો
 અનુભવ પ્રકાશ કરી શકે છે. જ્યારે આત્મા રાગદ્વેષ, માન,
 અપમાન, કીર્તિ, અપકીર્તિ, શત્રુ, મિત્ર, પ્રિય, અપ્રિય,
 તૃણ, મણિ, વંધક, નિંદક ઉપર સમભાવ ધારણ કરે છે.
 અને એક આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાંજ ઉપયોગ ભાવે એ-
 કાંત્ર ચિત્તથી વર્તે છે, ત્યારે સહજનંદનો અનુભવ કરી
 શકે છે. મમતામાં અંધ થયેલ પુરૂષો કે જેનું ચિત્ત ચારે
 તરફ ફરતું છે, તેઓ પરમ પ્રભુસ્વરૂપ આત્માને અનુભવ-
 ચક્ષુથી દેખી શકતા નથી. જ્યારે સ્વાભાવિક આત્મશ-
 ક્તિની સ્ફુર્ણા થાય, સદ્ગુણની લક્ષિત હૃદયમાં જાગૃત
 થાય, સદ્ગુણ ઉપદિષ્ટ આત્મસ્વરૂપમાં ચિત્ત સ્થિરતાને પામી
 ધ્યાન કરે, અને આત્માના ગુણ પર્યાયનું જ્ઞાન ધ્યાન થાય
 ત્યારે કોઈ લબ્ય પુરૂષ લય યોગ સ્વસ્વરૂપાવસ્થાનમય પ્રાપ્ત
 કરે છે. પુરાણ, વેદ અને ગીતાનો અભ્યાસ કરતાં, મૂર્ખ
 સાપેક્ષ બુદ્ધિ વિના સમ્યગ્ અર્થ પામી શકતો નથી. અનેક
 પ્રકારની વનસ્પતિઓનું ચર્વણ કરનાર પશુ રસનો આ-
 સ્વાદ પ્રાપ્ત કરતું નથી; તેમ વિચારશૂન્ય અને સાત
 નયોના જ્ઞાનહીન પામર મનુષ્ય આત્મતત્ત્વ પ્રાપ્ત કરતો

નથી. પુદ્ગલના બનેલા દેહધી આત્મા ન્યાસ છે. પોતે
 પુદ્ગલમાં રહ્યો છે. તેનું કારણ કર્મ છે. જેમ શેરડી પરા-
 ગમાં ઢાંકી છૂપાતી નથી, તથા જેમ છાંયડીથી સૂર્યનું
 આચ્છાદન થઈ શકતું નથી, તેમ શરીરમાં રહેલો આત્મા
 જ્ઞાનીઓને દેખાયા વિના રહેતો નથી; કારણ કે જ્ઞાન અને
 દર્શન આત્માના ગુણો છે. તે સ્વતઃ પોતાના સ્વરૂપને
 બાળી તથા દેખી શકે છે, તેથી શ્રી ઉપાધ્યાયજી પરાક્ષ
 જ્ઞાનદ્વારા અનુભવદૃષ્ટિથી અને જ્ઞાનવડે કહે છે, કે
 અમારે પરમપ્રભુ આત્માથી અંતર નથી. અંતરનું કારણ
 બહિરાત્મદશા હતી. બહિરાત્મદશાનું કારણ અજ્ઞાન
 હતું. અજ્ઞાન ટળવાથી, સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, અને તે
 સમ્યગ્જ્ઞાન કાંઈ આત્માથી ન્યાડું નથી. સમ્યગ્જ્ઞાનમાં
 આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, તો સાક્ષાત્ થયેલો આત્મા
 શી રીતે દૂર થઈ શકશે, અર્થાત્ તે દૂર થઈ શકનાર નથી,
 એમ પરમભક્તિદ્વારા કહે છે. વળી આત્માનું સ્વરૂપ બતાવે
 છે. આત્મા કળારહિત છે. બાહ્યથી દેખાતી ચંદ્રાદિકની
 કળા વૃદ્ધિ અને ક્ષીણતાને પામે છે. આત્માની અકળ કળા
 છે. તે ઉપશમસમકિત, ક્ષયોપશમસમકિત અને ક્ષાયિક-
 સમકિત પ્રાપ્ત થતાં પ્રતિભાસે છે. વળી આત્મા અલક્ષ્ય છે.
 સ્પર્શેન્દ્રિયના આઠ ગુણ છે, તે સ્પર્શને બાળી શકે છે,
 પણ અડધી આત્મસ્વરૂપને બાળી શકતા નથી. રસનેન્દ્રિય

રસને, પ્રાણેન્દ્રિય પ્રાણને, ચક્ષુરિન્દ્રિય રૂપને, શ્રોત્રેન્દ્રિય
 શ્રોત્રને, અને મનરૂપી પદાર્થને જાણી શકે છે. આત્મા
 અરૂપી છે, તેથી તે અતીન્દ્રિય છે, અને અતીન્દ્રિય આ-
 ત્મસ્વરૂપ અનુભવજ્ઞાન તથા કેવળજ્ઞાન વિના લક્ષમાં આવી
 શકે નહિ, માટે આત્મા અલખ કહેવાય છે. આત્માને જન્મ
 જરા મરણ નથી; કારણ કે નિશ્ચયનયથી આત્મા અનાદિ-
 કાળથી છે. અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ પોતાનું સ્વરૂપ કદી ઉત્પન્ન
 થયું નથી અને થનાર નથી. વ્યવહારદૃષ્ટિથી કર્મયોગે શરી-
 રાદિ ધારણ કરે છે, તેની અપેક્ષાએ જન્મ, જરા, મરણ
 ધારણ કરતા કહેવાય છે. જન્મ, જરા, અને મરણરૂપ અશુદ્ધ
 પર્યાય તે આત્માના શુદ્ધપર્યાયથી ભિન્ન છે. શુદ્ધપર્યાય-
 રૂપ ધર્મ ઉપાસ્ય છે, અને ઉપાસક આત્મા છે. અશુદ્ધપ-
 ર્યાય ત્યાગ્ય છે, અને તેનો ત્યાગ કરનાર શુદ્ધપર્યાય રમણ
 કર્તા આત્મા કહેવાય છે. અતિપર્યાય, દેહપર્યાયાદિનો ત્યાગ
 કરવાથી, આત્મા પરમાત્મરૂપે પ્રકાશે છે. આત્મા નિરંજન
 કહેવાય છે. શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી જોતાં આત્મા કર્મરૂપ અ-
 જનથી રહિત છે, અને વ્યવહારથી પરભાવમાં રમણ કરે
 છે, ત્યાં સુધી કર્મરૂપ અંજનવાળો કહેવાય છે. વસ્તુતઃ
 જોતાં કર્મરૂપ અંજન આત્માનો ધર્મ નથી. અને જે પોતાનું
 સ્વરૂપ નથી, તેમાં રમણ તે અજ્ઞાનીનું લક્ષણ છે. જે જે
 જ્ઞાની મહાત્માઓ થઈ ગયા, તે આત્મજ્ઞાનધ્યાનમાં રમણતા

કરી, તિરોભાવ રિદ્ધિનો આવિર્ભાવ કરી, શુદ્ધ સિદ્ધ બુદ્ધ થયા. પંચશતિ નામના અમારા બનાવેલા ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે

તિરોભાવ નિજ ઋદ્ધિનો, આવિર્ભાવ પ્રકાશ ॥

પરમાત્મપદ તે કહ્યું, તે પદનો હું દાસ ॥ ૧ ॥

પરમાત્મ સ્વરૂપ એજ સારમાં સાર આદેયમાં આદેય છે. અનંત ગુણથી વિરાજીત શુદ્ધાત્મા, અંતર્યામી ધ્યાનથી પૂર્ણ પ્રકટે છે. જરા માત્ર પણ પોતાના ગુણમાં ન્યૂનતા રહેતી નથી; એમ આત્મ ઉપાસક, આત્મપ્રભુસેવક શ્રીયશો વિજયજી પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરે છે. આવી રીતે ગ્રાહ્ય આત્મસ્વરૂપ જાણી, ધ્યાનશતકમાં કથન કરેલ ધ્યાન પ્રયોગે સ્વવીર્ય પ્રગટ કરી શુદ્ધાત્મની ઉપાસના કરી પૂજ્ય બને છે, ચતુર્થ ગુણુરથાનકથી ઉપશમ સમકિત, ક્ષયોપશમસમકિત, અને ક્ષાયિક સમકિતથી આત્મસ્વરૂપની ઉપાસના કરાય છે, તથા વર્ણી ચતુર્થ ગુણુ રથાનકથી ઉપશમ ચારિત્રથી, અને ક્ષયોપશમ ચારિત્રથી, શુદ્ધ ચરણની ઉપાસના થાય છે. અષ્ટમ ગુણુરથાનકથી, ક્ષપક શ્રેણિએ ચઢેલો આત્મા કર્મપ્રકૃતિએને ખેરવતો, નવમા દશમા ગુણુઠાણુને સ્પર્શતો, બારમા ગુણુઠાણુ આવે છે. બારમા ગુણુઠાણુ ક્ષયોપશમભાવનું જ્ઞાન છે, અને ત્યાં દર્શના વરણીય કર્મનો પણ ક્ષયોપશમભાવ છે. બારમા ગુણુ-

ઠાણાને અંતે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, અંતરાય, એ
 ત્રણ કર્મનો ક્ષય કરે છે, મોહનીય કર્મનો નાશ દશમા
 ગુણ ઠાણે કરે છે, એમ ચાર ઘાતી કર્મનો ક્ષય કરી
 આત્મા તેરમા ગુણઠાણે આવે છે. અને ત્યાં સયોગી કેવળી
 કહેવાય છે. શરીર છતાં આયુધ્યની મર્યાદાએ કેવળજ્ઞાની
 ભવ્ય જીવોને ધર્મઉપદેશ આપે છે. આયુધ્ય મર્યાદા પૂર્ણ
 થતાં, શુક્લ ધ્યાનના ચરમ બે પાયાનું ધ્યાન કરી, ગુણ-
 ઠાણાતીત થઈ, એક સમયમાં ઉર્ધ્વ ગમન કરી, સમ શ્રે-
 ણિએ સિદ્ધ શિલાની ઉપર-એક યોજનના ચોવિશ ભાગ
 કરીએ તેમાં ત્રેવિશ ભાગ નીચે મૂકી ચોવિશમા ભાગની
 ઉપર સાદિ અનંતમે ભાગે પરમાત્મ રૂપે સમયે સમયે
 અનંત સુખના ભોક્તા થઈ વિરાજે છે. પોતાના શુદ્ધ સ્વ-
 રૂપનો ભોગ તોજ નિશ્ચય નયથી જોતાં ગ્રાહ્ય છે, અને
 તેમાંજ રમણતા કરવી ઇષ્ટ છે. આવી રીતે સૂક્ષ્મભેદની
 વિચારણાથી, અંતર્જ્ઞાન કે જે ઇન્દ્રિયોથી નહિ દેખાયેલું
 એવું હૃદયમાં પ્રગટ થાય છે. અને તેથી અહંવૃત્તિ સમૂ-
 લતઃ ભેદજ્ઞાનથી નાશ પામે છે. ભેદજ્ઞાન હંસની ચંચુ
 માફક છે. હંસ પોતાની ચંચુથી દૂધ અને પાણી બેને
 ભિન્ન કરી, દૂધનું પાન કરે છે, તેમ આત્મા પણ વિવેક-
 દૃષ્ટિ ભેદજ્ઞાન રૂપ ચંચુથી જલ સમાન પુદ્ગળ વસ્તુ અને
 દુગ્ધ સમાન ચૈતન્ય વસ્તુ ભિન્ન કરી, ચૈતન્ય સ્વરૂપ ગ્રહે

છે. સસ્યયુ લેહજાનથી આત્મા જડ અને ચેતન્ય લક્ષણોને
લિનન લિનન પાણે પારખી શકે છે.

બુદ્ધિ.

કાયાદિપર્યાય સદુ, પુદ્ગલના પર્યાય ॥

આત્મપ્રદેશ કર્મ પણ, પુદ્ગલકાર્ય સૌહાર્ય ॥ ૪૫ ॥

ચેતન પણ જડસંગતે, જડતા રૂપ જણાય ॥

તિરોભાવ નિજ શક્તિથી, આચ્છાદનતા ધાય ॥ ૪૬ ॥

અદ્વૃત્તિ આચ્છાદતી, અન્તર નિઝગુણશક્તિ ॥

અદ્વૃત્તિતા જો દહે, પરમાત્મ પદ વ્યક્તિ ॥ ૪૭ ॥

કાયા, લેક્ષ્યાદિ સર્વ પુદ્ગલ રકઘોના પર્યાય છે. આ-
ત્માના પ્રદેશોની સાથે ક્ષીર નીરવત્ પરિણુમેલું કર્મ પણ
પુદ્ગલ પર્યાયો છે. અહો!! ચેતન પણ જડની સંગતિથી
જડ જેવો બની ગયો છે. અને તેથી આત્માના અનંતગુણો
સૂર્યતેજ જેમ વાદળથી ઢંકાય છે, તેમ કર્મયોગે આવચ-
હિત થયા છે. આત્માના ગુણો તિરોલાવે વર્તે છે, તે જેમ
જેમ કર્મોવરણ જેને પ્રમાણમાં ટપે છે, તેતે પ્રમાણમાં
આવિર્ભાવતાને પામે છે, જ્ઞાનાવરણીય કર્મોનો ક્ષયોપશમ,
વા ક્ષાયીકલ્પાવ થવાથી, જ્ઞાનગુણ આવિર્ભાવતાને મારી,
સ્વપરનો પ્રકાશ છે. દર્શનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ વા
ક્ષાયીકલ્પાવ થતાં, દર્શનગુણ આવિર્ભાવતાને પામે છે. જે-

ક્ષય થતાં અન્યાયાધ સુખ આત્મામાં પ્રગટે
 છે; મોહનીયકર્મનો ઉપશમભાવ, ક્ષયોપશમભાવ, તથા
 ક્ષાયીકભાવ થવાથી સમકિતગુણ તથા ક્ષાયીક ચારિત્રગુણ
 પ્રગટે છે. આયુષ્યકર્મનો ક્ષય થતાં આત્માની સાદિ અ-
 નંતી સ્થિતિ પ્રગટે છે; નામકર્મનો નાશ થતાં અરૂપીગુણ
 આત્માનો આવિર્ભાવતાને પામે છે. ગોત્રકર્મનો નાશ થતાં
 આત્માનો અગુરૂ લઘુગુણ આવિર્ભાવને પામે છે. અંતરાય-
 કર્મનો ક્ષયોપશમ વાં ક્ષાયીકભાવ થતાં, અનંતદાન, લાલ,
 લોગ, ઉપલોગ, અનંતવીર્યગુણ આત્મામાં પ્રગટે છે. આત્માના
 અનંતગુણો અનાદિકાળથી શક્તિભાવે છે. પણ કર્માવર-
 ણથી વ્યક્તિભાવે થયા નથી. પણ જ્યારે કર્માવરણ દૂર
 થાય છે, ત્યારે સ્વતઃ અનંતગુણો પોતપોતાના કાર્યગુણથી
 પ્રકાશ કરે છે. કર્મ છતાં આત્માની રૂદ્ધિ તિરોભાવે વર્તે
 છે. અને કર્મભાવે આત્માની રૂદ્ધિ પ્રગટભાવે થાય છે.
 કર્મની એકશોઅઠાવન પ્રકૃતિયો આત્માની સાથે જંધાય છે,
 છે. કર્મનું કારણ પણ વિચારી જોતાં રાગદ્વેષમય અહં-
 વૃત્તિ જણાય છે. માટે પોતાના આત્માના જ્ઞાન, દર્શન, ચા-
 રિત્ર, વીર્ય, સુખાદિગુણોને આરદ્ધાદન કરનારી વસ્તુગત્યા
 અહંવૃત્તિજ છે, હવે જો મુહા દુઃખદાયીકા અહંવૃત્તિતા
 ટળે, તો આત્માના અનંતગુણો શક્તિભાવે રહેલા છે તે
 વ્યક્તિભાવે આમ. જેમ જેમ આત્મગુણ રમણ, તેમ તેમ

આત્મગુણો પ્રકાશતા બાય છે. અને તે તે અંશે અહંવૃત્તિનો નાશ થાય છે. જે જે અંશે નિરૂપાધિપણું, તે તે અંશે અહંવૃત્તિ નાશદ્વારા ધર્મની પ્રગટતા થાય છે. શ્રી ઉપાધ્યાયજી પણ કહે છે કે—

જે જે અંશે રે નિરૂપાધિપણું, તે તે અંશે રે ધર્મ;
સમ્યગ્દષ્ટિ રે ગુણગણા થકી, જાવ લહે શિવશર્મ.

આત્મજ્ઞાની અદ્યજીવનમાં પ્રબલ પુરૂષાર્થથી સ્વસાધ્ય સિદ્ધિ કરે છે. અહંવૃત્તિનાશક જ્ઞાન છે. માટે આત્મજ્ઞાન સંપ્રાપ્ત કરવું. આત્મઅજ્ઞાનથીજ સંસારકાર્યમાં પુનઃ પુનઃ ચિત્તવૃત્તિ પરિભ્રમે છે, અને તેથી સ્વગુણરમણતામાં પ્રેમ થતો નથી. જ્ઞાનદશા લજતાં પરપરિણુતિ સહેજે ટળે છે. કહ્યું છે કે—

જ્ઞાનદશા જે આકરી, તેહ ચરણ વિચારો; ॥

નિર્વિકલ્પ ઉપયોગમાં, નહીં કર્મનો ચારો. આત્મ. ॥

જ્ઞાનદશા જે આકરી કહેતાં શુદ્ધ સ્વભાવમાં રમણુતા રૂપ તેજ આરિત્ર બાણો. નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ જ્ઞાનોપયોગે આત્મા જ્યારે વર્તતો હોય, ત્યારે કર્મનું આવાગમન થતું નથી. વળી કહ્યું છે કે—

શ્લોક.

આત્માજ્ઞાનં હિ વિદુષામાત્મજ્ઞાનેન હન્યતે ॥

તપસાપ્યાત્મવિજ્ઞાનહીનૈસ્તત્તુ ન શક્યતે ॥ ૧ ॥

આત્મઅજ્ઞાનથી પુદ્ગલ પદાર્થ કે જેવા શરીર, મન-
વાણી, લેશ્યાદિમાં આત્મત્વ ભ્રમ ધારણ કરતાં કર્મગ્રહણ
તથા દુઃખ થાય છે. કહ્યું છે કે—મિચ્છતેજાં ઉદિષ્ણેજાં અઠકમ્મ
પચડીઓ બંધતી આત્મઅજ્ઞાનથી થએલાં દુઃખ, કષ્ટક્રિયા,
તપ વિગેરેથી ટળતાં નથી, પણ જેમ હિમવિકારનું દુઃખ
અગ્નિથી ટળે છે, તેમ આત્મઅજ્ઞાનજન્ય દુઃખ છે, તે
આત્મજ્ઞાનથી ટળે છે; આત્મજ્ઞાનના પણ બે લેહ છે; એક
લેહજ્ઞાન અને બીજું અલેહજ્ઞાન. તેમાં દ્રવ્યગુણ પર્યાયની
વહેંચણ કરવી તેને લેહજ્ઞાન કહે છે. આત્માના ત્રણ લેહ
પાડવા; અથવા જ્ઞાનાદિગુણ આત્માથી કથંચિત્ લિન્ન ક-
હેવા, ઈત્યાદિ સર્વ લેહજ્ઞાન છે. ગુણપર્યાય સહિત દ્રવ્ય
અથવા જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર તેજ આત્મા છે, ઈત્યાદિ અલે-
હજ્ઞાન બાણવું, આત્મજ્ઞાની વિષમભાવોમાં પણ સમભાવે
જેનાર હોય. વિષયમભાવો જેવા કે કપટી, નિંદક, પાપી,
કદાચહી, દ્રેષી, લોભી, દુષ્ટમાં પણ સમભાવ રાખે. આત્મ-
ધ્યાનમાં રમણતા કરતાં, મુક્તિના સુખનો સાક્ષાત્ અનુભવ
થાય છે. જીવતાં જેને મુક્તિનાં સુખ પ્રાપ્ત થયાં, તેને
મૃત્યુ બાદ પણ તે સુખની પ્રાપ્તિ થશે. માટે લવ્યજીવે
પૂર્વોક્ત જ્ઞાનદ્વારા સમભાવે આત્માને ભાવી અહંવૃત્તિને
નાશ કરી, આત્મસુખ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો. અહંવૃત્તિ

તાળવા પુનઃ પુનઃ પુરૂષાર્થ કરવો. અહંવૃત્તિથી આત્માની કેવી સ્થિતિ થાય છે. તે બતાવે છે.

દુહા.

પરમ હંસ સન્યાસી હું, જાણે નહિ સન્યાસ ॥

વહ્નિવૃત્તિ બહુધા મજે, કરે ન સત્ય પ્રકાશ ॥ ૪૮ ॥

બાહિરદૃષ્ટા દૃશ્યનો, અહં વૃત્તિથી ભેદ ॥

અહંવૃત્તિ બહિરાત્મતા વિવિધ અર્પે સ્વેદ ॥ ૪૯ ॥

પ્રથમગુણસ્થાનક રહ્યા, જાણો જીવાનંત ॥

વ્યક્તાવ્યક્તસ્વરૂપમાં, કાલાનાદિ રહંત ॥ ૫૦ ॥

ભાવાર્થ—સન્યાસગ્રહણ કરી, હું સંન્યાસી છું, એમ અભિમાન ધારણ કરવાથી, વૃત્તિ બાહ્યભાવમાં રમે છે, અને તેથી સત્યસ્વરૂપનો પ્રકાશ થતો નથી. બાહિરવસ્તુનો આત્મા દૃષ્ટા અને છે, અને વળી દૃશ્ય એવી બાહ્યવસ્તુમાં, અનેક-પ્રકારના ભેદ કલ્પે છે. અને બાહ્ય દૃશ્ય પદાર્થોમાં પ્રિય, સુખ, અસુખાદિના ભેદ કલ્પીને, બાહ્યવસ્તુના ત્યાગ્ય અત્યાગ્યમાં અવિવેકરૂપ વિવેક અહંવૃત્તિથી કલ્પ્યા છે, અને તેથી બહિરાત્મ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. અનેક પ્રકારના મનમાં થતા ભેદને અર્પનાર અહંવૃત્તિ છે. પ્રથમ ગુણસ્થાનકમાં અનંતજીવ રહ્યા છે, તેઓ પણ અહંવૃત્તિભાક્ બાળવા. વ્યક્ત વા અવ્યક્તરૂપમાં પણ અનાદિકાળથી અહંવૃત્તિ-

મારકલુપ બાણવો કારણ પ્રાપ્તિ આત્મા નવારે સ્વસ્વરૂપનો
 આત્મા બને છે, ત્યારે અહંવૃત્તિનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરે
 છે. અહંવૃત્તિ મહા કેપ્રી વસ્તુ કરતાં પણ ભુરી છે. અહં-
 વૃત્તિ મહા માયાનું સ્વરૂપ છે. જ્યાં આત્મા નથી, તેથી
 પરસ્પરતુમાં અહંભાવવાળી અહંવૃત્તિ મહા રાક્ષસી સરખી
 બાણી તેને નાશ કરવો. અહંવૃત્તિ મમતારૂપ છે. જન્મતના
 નશ્વરપદાર્થોને મારા કલ્પનાર અહંવૃત્તિનોજ આ પ્રવં પ્રપંચ છે.
 અહંવૃત્તિનો નાશ થતાં, સમલાવળી પ્રાપ્તિ આત્મામાં પ્રગટે
 છે. માટે હે ચેતન ! મમતાનું કારણ જે અહંવૃત્તિ તેને દૂર
 કર. અહંવૃત્તિનું સેવન કરવાથી, હે ચેતન ! તું અનેક દોષ-
 ખત્ર બન્યો છું. અનેક પ્રકારના પદાર્થોમાં અહંવૃત્તિ કલ્પી
 અજ્ઞાનથી આત્મા નરકનિગોદનાં મહા દુઃખ પામ્યો. અનં-
 તજીવોની સાથે અનંત જન્મ ધારણ કરી, આ જીવે વૈર
 ઝેર કર્યું, તે પણ અહંવૃત્તિના યોગેજ સમન્વય છે. જેમ
 કાષ્ઠપુતળીઓને મદારી દોરી ફેરવી, મરજીમાં આવે તેમ
 નચાવે છે, તેમ અહંવૃત્તિએ જીવોને અજ્ઞાનથી ગમે તેમ
 નચાવ્યા અને જીવો પણ નાર્યા કરે છે. નાટકીયાની પેઠે
 આ જીવ અનેક પ્રકારનાં શરીર ગ્રહી નાર્યો, તેનું કારણ
 પણ અહંવૃત્તિ છે. આત્મા શુદ્ધ સ્વભાવનો નિશ્ચયથી જોતાં
 સીકતા છે, પરંતુ અહંવૃત્તિના યોગે પરમાં પરિણમી પરનો
 સીકતા બન્યો. અને હજી પણ પરસ્વભાવથી વિરામ પામતો

નથી, તે ઓછું ખેદકારક નથી. ધતુરભક્ષણ કરીને જેમ દૃશ્ય શ્વેતવસ્તુઓમાં પીતત્વ ભાન થાય છે, તેમ અહંવૃત્તિથી દૃશ્ય વસ્તુઓ કે જે જડ છે, તેમાં પોતાની ભ્રાંતિ થવાથી આત્મા પોતાના સ્વરૂપને જાણી શક્યો નહીં, અને જેઓએ પોતાના સ્વરૂપને જાણ્યું છે, તેઓ નામ રૂપથી આત્માને લિન્ન સમજી, સત્યપણે શ્રદ્ધા કરી, ધ્યાનાસક્ત થયા છે કહ્યું છે કે.

नहि नाम रूप जेनां ज्योतिरूप ते तो सहि,

निजमां निज परखायोरे हेजी.

निर्भय देशी शुद्ध प्रदेशी, ज्ञानिजन सोहि बतलायोरे;

आतम अमरछेजी.

कोइ एक ज्ञानियो विचाररे, आतम अमरछेजी.

નામ અને રૂપથી લિન્ન ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. તે પોતાના જ્ઞાનથી, પોતાની મેળે પ્રકાશે છે. નિર્ભય અસંખ્યપ્રદેશી આત્માને સર્વજ્ઞ કહ્યો છે. એવો શુદ્ધ આત્મા નિશ્ચય નયથી જાણી, તેની પ્રાપ્તિ કરવા ધ્યાન કરવું.

शिष्य—ज्यारे आत्मा अरूपी शुद्ध छे त्यारे ते कर्मनुं अहणु शी रीते करे छे.

गुरु—छे लव्य ! એકઅચિત્તથી શ્રવણ કર. આત્મા શુદ્ધ કહ્યો, આત્મા પરમાત્મારૂપ કહ્યો; ઇત્યાદિ સર્વ આ-

તમાની સત્તાનું વર્ણન છે આત્મા સત્તાથી પરમાત્મ જેવો છે, પણ જ્યાં સુધી રાગદ્વેષ છે, ત્યાં સુધી આત્મા પરમાત્મારૂપ થઈ શકતો નથી. અર્થાત્ વ્યક્તિભાવે થઈ શકતો નથી. તેથી તે રાગદ્વેષ યોગે કર્મનું ગ્રહણ કરે છે; પરમાત્મરૂપ વ્યક્તિભાવે થયા પશ્ચાત્ કર્મનું ગ્રહણ થતું નથી— કર્મગ્રહણ તો રાગદ્વેષાદિ યોગે થાય છે, તે બતાવે છે.

દુહા.

આકર્ષેઽહંવૃત્તિથી, કર્માટ્કને દંસ ॥

યથા શુચિ લોહચુમ્બકે, કરતો નિજગુણ ભ્રંશ ॥૫૧॥

કર્માટ્કની વર્ગણા, સમજો નયવ્યવહાર ॥

અનુપચરિતાસદ્ભૂતથી, કર્તા ચેતન ધાર ॥૫૨॥

ભાવાર્થ—જેમ લોહચુમ્બકવડે, સોયનું આકર્ષણ થાય છે, તેમ હંસ એટલે આત્મા રાગદ્વેષરૂપ અહંવૃત્તિથી, આકર્ષનું આકર્ષણ કરે છે. વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ, જ્ઞાનાવરણીયાદિક પુર્ણલક્ષ્મીદિકનો કર્તા ચેતન જાણવો. ત્યાં અનુપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહારથી આત્મા કર્મનો કર્તા છે, અને ઉપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહારથી ગ્રહ દુકાનાદિકનો કર્તા આત્મા જાણવો; તથા સ્વજાતિ ઉપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહારથી પુત્રાદિકનો કર્તા અને વિજાતિ ઉપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહારથી ધનાદિકનો કર્તા આત્મા જાણવો. તથા

સ્વચ્છતિ વિચ્છતિ ઉપચરિત અસદ્ભૂતવ્યવહારથી નગર કોટ
 વિજેરેનો કર્તા આત્મા બાણુવો. તથા અશુદ્ધનિશ્ચયનયથી
 સમદેવનો કર્તા આત્મા છે, અશુદ્ધક્રિયાનો કર્તા આત્મા
 અનાદિકાળથી છે, તેથી પદ્ધતિ પાળુ આત્મમાં અશુદ્ધપણે
 પરિણમ્યાં છે; અને તેથી આત્મા પરપરિણતિને ધારતો
 છતો, શુદ્ધ પરિણતિ સ્વરૂપ વિસરી ગયો છે. સર્વ સંસારિ-
 ભવોની અહંવૃત્તિયોગે આવી અવસ્થા થઇ ગઇ છે. કર્મ-
 રૂપે આકર્ષેલાં પુદ્ગલોનો ચાર પ્રકારે મોઢક દ્રષ્ટાંતે બંધ પડે
 છે તે દર્શાવે છે.

દુહા.

આકર્ણ્યાં જે પુદ્ગલો, ચઝવિહ તેનો વંધ ॥

પ્રકૃત્યાદિક કર્મથી, જીવ પુદ્ગલ સંબંધ ॥૫૩॥

રૂપી અરૂપી પરિણમ્યાં, ક્ષીરનીર દૃષ્ટાંત ॥

ભેદજ્ઞાનની યોજના, વિના થઈ મહા ભ્રાન્ત ॥૫૪॥

સમદેવથી આકર્ષેલાં પુદ્ગલોનો પ્રકૃતિબંધ, સ્થિતિ-
 બંધ, પ્રદેશબંધ, અને રસબંધ, એ ચાર પ્રકારે બંધ
 પડે છે; કર્મની એકશો અઠાવન પ્રકૃતિયોરૂપ પુદ્ગલોનો
 ભવની સાથે અનાદિકાળથી સંબંધ થયો છે. આકર્ષેલાં કર્મ-
 રૂપી પુદ્ગલો રૂપી છે, અને તે ભવની સાથે ક્ષીરનીરની
 પેઠે પરિણમ્યાં છે. ભેદજ્ઞાન વિના કર્મ અને આત્માની સિ-

(૧૨૭)

જ્ઞતા પ્રતિભાસ્યા વિના, યેને એક રૂપે ગ્રહણ કરી આત્માએ
મહાબ્રાંતિ ધારણ કરી.

દુહા.

શરીર મન વાણી તથા, પુદ્ગલ સહુથી ભિન્ન ॥

અસંખ્યપ્રદેશી આત્મા, નિર્ભય નિજગુણલીન ॥ ૬૫ ॥

અહંવૃત્તિ પરમાં જગી, પરવસ્તુમાં સાર ॥

માની ચેતન બ્રાંતિથી, અટતો સર્વસંસાર ॥ ૬૬ ॥

ભાવાર્થ—શરીર, મન, વાણી તથા ધનાદિક પુદ્ગલથી
લિપ્ત અસંખ્યપ્રદેશી આત્માનું સ્વરૂપ અવધારવું. સાત
સાતભયથી અતીત તથા અનંતગુણમય આત્મસ્વરૂપ છે;
અહંવૃત્તિપરમાં જાગૃતિ પામવાથી, પરવસ્તુમાં સાર માનતો,
આત્મા અજ્ઞાનરૂપ બ્રાંતિથી સર્વસંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે;

દુહા.

સુરતા લગી ન આત્મમાં, કર્યો ન ઉદ્યમ નિત્ય ॥

મુક્તિ પળ છે આત્મમાં, જો વશ વર્તે ચિત્ત ॥ ૬૭ ॥

સમ્યગ્ ગુરુગમ જ્ઞાનથી, કરતો શિષ્ય પ્રયત્ન ॥

શ્રદ્ધાજ્ઞા ભક્તિ ગ્રહી, પામે નિજગુણ સ્તન ॥ ૬૮ ॥

કર્તા ભોક્તા કર્મનો, હર્તા જેહ કથા ॥

રત્નત્રયી આધારભૂત, આત્મસ્વરૂપ લક્ષણ ॥ ૬૯ ॥

આત્માની સાથે ઉપયોગ ભાવની એકતાનતા થઈ નહીં; અને વળી આત્મગુણપ્રાપ્તિકારક ધ્યાન સ્મરણાદિક ઉદ્યમ કર્યો નહીં; તેથી લોકાકાશના પ્રતિપ્રદેશે આત્માએ અનંતિવાર જન્મ મરણ ધારણ કર્યો. પણ જો આત્મસ્વરૂપમાં ચિત્તવૃત્તિ રમે, અને પરને ગ્રહે નહીં, વિકલ્પ સંકલ્પ દશા છુટે, સંવરાવસ્થામાં આત્મા વર્તે, તો આત્મામાંજ મુક્તિ છે. આત્માનોજ બંધ છે, અને આત્માનીજ મુક્તિ છે. સમ્યગ્ ગુરૂગમથી પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાનથી, શિષ્ય આત્મસ્વરૂપાર્થે પ્રયત્ન કરતો છતો, જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર વીર્યાદિ ગુણરત્નની પ્રાપ્તિ કરે. આત્મશ્રદ્ધા પ્રાપ્ત થવી મહા દુર્લભ છે, માટે પ્રથમ સુગુરૂની શ્રદ્ધા હોય, અને સુગુરૂની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલે અને સુગુરૂની ભક્તિ કરે, તો સુગુરૂ પ્રતાપે આત્મપદ પ્રાપ્ત કરે છે. આત્મા વ્યવહારનયથી કર્મનો કર્તા તથા ભોક્તા છે, અને ચારિત્રમાં રમણ કરવાથી, કર્મનો હર્તા પણ થાય છે. રત્નત્રયીનો આધાર આત્મા જ્ઞાન ગુણથી ઓળખાય છે.

દુહા.

રૂપી અચેતન જાણવું, વર્ણાદિક પર્યાય ॥

પુદ્ગલ દ્રવ્ય અનંતતા, વ્યાપક લોક સદાય ॥ ૬૦ ॥

પુદ્ગલ પરિણત આત્મા, વર્તે નય વ્યવહાર ॥

કાલઽનાદિ મહ્નથી, જીવ અનંતા ધાર ॥ ૬૧ ॥

પુદ્ગલ દ્રવ્ય રૂપી અને અચેતન છે, તેના વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ પર્યાય છે. પરમાણુઓરૂપ પુદ્ગલદ્રવ્ય અનંતા છે, અને તે પુદ્ગલપરમાણુઓ લોકાકાશવ્યાપક છે; પુદ્ગલપરિણામી આત્મા વ્યવહારમાં વર્તે છે, અનાદિકાલથી અનંત જીવો કર્મસાથે પરિણમ્યા છે; આ સંબંધી વિશેષ વર્ણન પૂર્વે કર્યું છે, તેથી સામાન્ય શબ્દાર્થ માત્રનું અત્ર વર્ણન કર્યું છે.

દુહા.

રાગદ્વેષે પરિણમી, અશુદ્ધવૃત્તિ થાય;

કર્માષ્ટક ગ્રહતો ભવિ, ભવભવમાં મટકાય. ॥ ૬૧ ॥

શક્તિ વિચારે સિદ્ધ સમ, જગ જીવો સહુ જોય;

કર્માચ્છાદક પ્રાણિયા, વ્યક્તપણે નાવિ હોય. ॥ ૬૨ ॥

રાગદ્વેષે પરિણમેલી અશુદ્ધવૃત્તિ કહેવાય છે, અને તે અશુદ્ધવૃત્તિથી અષ્ટકર્મને ગ્રહણ કરતો જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે. અજ્ઞાનથી કલ્પેલાં કુંટુંબાદિકમાં જીવ મમતાથી બંધાઈ રાગદ્વેષ કરે છે. રાગદ્વેષયોગે જીવ રજજીવિના પણ બંધાયો છે, કાદવવિના ખરડાયો છે. જીવ રાગદ્વેષે કરી સંસારમાં આહોઅવળો અથડાય છે. આત્મા, જ્ઞાનથી આત્મા વિચારે છે કે—‘અરે ! મારી સ્વરૂપમાં સ્થિતિ રહી નથી, અજ્ઞાનથી મોહ પામેલો જીવ વૃથા જન્મે છે,

અને વૃથા મરે છે. ખ્યાસ પદાર્થોની ઉપર અપ્રિયતા રહી છે, અને શાતાન્ન્યસુખોની ઉપર દુઃખો રહ્યાંજ છે; ક્ષણભંગુર પદાર્થોને વાંછી, અથવા મેળવી, રાજ થવું એ પણ વ્યર્થ છે ' જે વિચિત્રલક્ષ્મીઓને મેળવી મન બહુ રાજ થતું હોય, તો હુંતો એમજ ધારૂં છું કે તે સંપત્તિયો પણ ઘણું કષ્ટ વેઠવાથી મળે છે; પાછું તેઓનું રક્ષણ કરવામાં પણ ઘણું કષ્ટ છે; અને રક્ષણ કરતાં પણ અવશ્ય જતી રહે છે. માટે તેઓ સંપત્તિયો નથી, પણ વિપત્તિયોજ છે. જેમ પતંગીયું અગ્નિની શિખાઓમાં લાંપટ થાય છે, તેમ હું પણ વિપયસુખની જ્વાળાઓમાં લાંપટ થયો છું. આખો સંસાર દુઃખલોગોની પરાકાષ્ટારૂપ કહેવાય છે, તો દેહથીતો સુખ મળેજ ક્યાંથી ? મનરૂપ વાનરાની લીલાઓ દેખવા માત્રજ રમણીય છે. પણ પરિણામે વિનાશ ઉપજાવનારી છે; એમ મારા જાણવામાં આવ્યું, આ મનરૂપી ચોરે મને લાંબા કાળ સુધી કનડી, દુઃખ આપ્યું છે; માટે હવે હું મનના વશ થઈશ નહીં. આ દેહ હું છું, અને આધનાદિક મારાં છે, એ રીતે મારા મનમાં રુકુરેલા ખોટા વિચારનું પરિણામ મેં જાણ્યું. વળી વિચારતાં જણાય છે કે, આ સંસારમાં કંઈ વસ્તુ સારી છે કે જેના પ્રયત્નમાં હું દોરાઉં ? કોઈ પણ વસ્તુ સારભૂત લાગતી નથી. આ જગતમાં જેનો ઉત્પાદ છે, તેનો વિનાશ નજરે દેખાય છે. માટે હું કંઈ

વસ્તુને પોતાની માનું, જ્યાં રાગ, ત્યાં દ્વેષ થયા કરે છે. વળી રાગ અને દ્વેષથી આ જગત્ વિષમ દેખાય છે. આ જગત્માં અનેક રાજાઓ થઈ ગયા, ચક્રવર્તિ થઈ ગયા, પણ કોઈએ જગત્ના મોહથી સત્યસુખ પ્રાપ્ત કર્યું નહીં. સ્વાત્મજ્ઞાનવિના વિદ્યાના કીડાના કરતાં ભૂંડી મારી અવસ્થા થઈ. મેં બાહ્યદૃષ્ટિથી દેખાતા પદાર્થોજ સાચા માની લીધા. શ્રી સદ્ગુરૂ શરણ ઉપકારદૃષ્ટિથી કર્યું નહીં. સ્વપ્નમાં દેખાતા પદાર્થો જેવા આ દૃશ્ય પદાર્થોમાં અહંભાવકલ્પના ફોગટ છે; વાંધ્યાને સ્વપ્નની અંદર દેખાએલા પુત્રમાં અહંભાવ જેમ નકામો છે, તેમ આ દેખાતા પુદ્ગલસ્કંધરૂપ પદાર્થોમાં અહંભાવકલ્પના વ્યર્થ છે. અગ્નિનો સ્વભાવ તે જલનો નથી, અને જલનો શીતત્વસ્વભાવ તે અગ્નિનો નથી, તેમ આત્માનો ધર્મ તે જડમાં નથી, અને જડનો ધર્મ તે આત્મામાં નથી. ઝાંઝવાના જળથી જેમ તૃષાની નિવૃત્તિ થતી નથી, તેમ તૃષ્ણાજલથી આત્માની શાંતિ થતી નથી. ફેરપુંદડી ફરતાં જેમ વૃક્ષાદિક ફરતાં દેખાય છે, તેમ બ્રાંતિથી પુત્રાદિક પોતાના ભાસે છે—જેમ બ્રાંતિથી બે ચંદ્ર આકાશમાં લાગે છે, તેમ દેહમાં પણ બ્રાંતિથી આત્મબુદ્ધિ થાય છે. જેમ નાનાં બાળક લાકડાની ઢબુડીને સ્ત્રી કલ્પી, હરખાય છે, તેમ આત્માએ પણ અજ્ઞાનથી સ્ત્રી વિગેરેને પોતાનાં કલ્પી, હર્ષ-વિષાદનું સેવન કર્યું. હવે હું આત્માને જ્ઞાનધ્યાનથી મુદ્દ

કરીશ. અશુદ્ધવૃત્તિનાં કાર્ય વેશ્યા સમાન સમજી, શુદ્ધવૃત્તિનું સેવન કરીશ. રાગદ્વેષરૂપ અશુદ્ધ વૃત્તિને હવે હું કષ્ટપ્રદ સમજીશ. આ પ્રમાણે અંતરાત્માની વાણીના ઉદ્દગાર સાંભળી, શુદ્ધવૃત્તિ પ્રમોદલાક્ષ થઇને કહેવા લાગી કે—હે આત્મપતિ ! તું હવે જ્યારે પોતાનું સ્વરૂપ સમજ્યો, ત્યારે સુખી થયો. હે આત્મા તને ધન્ય છે કે આવી વિવેકબુદ્ધિની પ્રાપ્તિ તેં કરી. આત્મા કહે છે કે, “ હે શુદ્ધવૃત્તિ સ્ત્રી શ્રવણ કર. હું તારા સંગમાં રહેતો નહોતો તેનું કારણ અજ્ઞાનજ હતું. અજ્ઞાને મને સંસારરૂપ નગરના ચોરાશી લાખ ચઉટામાં રખડાવ્યો, અને મને મોહરૂપકેશનું પાન અશુદ્ધવૃત્તિએ કરાવી, જ્ઞાનદર્શનચારિત્રરૂપ લક્ષ્મી લૂંટી લીધી. અશુદ્ધવૃત્તિએ એવી ઇન્દ્રજાળવિદ્યા પાથરી કે મને તેમાં કંઈ જ્ઞાન રહ્યું નહીં. સદ્ગુણના ઉપદેશથી મારી અંતરદષ્ટિ ખુલી, તેથી જાણ્યું કે, અહો ! હું ક્યાં અને જડના ધર્મો ક્યાં ! હું ક્યાં ! અને અશુદ્ધવૃત્તિ ક્યાં ! અરે અશુદ્ધવૃત્તિની જેટલી દુષ્ટતા કહું તેટલી ઓછી છે ” શુદ્ધવૃત્તિ કહે છે, “ હે સ્વામિનાથ ! તમે અશુદ્ધવૃત્તિ વેશ્યાના ઘેર રહેતા હતા, અને તે તમને ફસાવી તમારું કાળજી ક્ષેલી ખાતી હતી, તે સર્વ મારા જાણવામાં હતું, પણ તમે તેના વશમાં હતા, તેથી મારું કંઈ ચાલતું નહોતું. મારી પાસે આવ્યાથી હવે તેનું કંઈ ચાલવાનું નથી. આત્મા કહે છે ફ

હે શુદ્ધવૃત્તિ ! હવે હું તારી પાસેથી કદી ખસનાર નથી.
 રાગદ્વેષ, નિંદા, નિદ્રા, આલસ્ય, વિષય, કષાય, ચોરાનું
 હવે મારી પાસે કંઈ આલવાનું નથી. સ્વસ્વરૂપરમણતારૂપ
 ઘરની બહાર જતાં તે ચોરાએ મને ખુબ લૂંટ્યો હતો.
 પણ હવે હું પરસ્વભાવરૂપ ઘરની બહાર ગમન કરનાર
 નથી. માયાનાં વિષવૃક્ષો વાવી, મેં નદારાં રૂખોનું ભક્ષણ કરી
 પોતાની મેળે દુઃખ ઉત્પન્ન કર્યું. અરે ! શુદ્ધવૃત્તિ તારી સં-
 ગતિથી, મને અપૂર્વ સુખ પ્રાપ્ત થયું છે, તેવું સુખ મને
 કોઈપણ સ્થાને મળ્યું નહોતું. હે શુદ્ધવૃત્તિ ! તારી સ્થિરતા
 શાંતતા અપૂર્વ છે. તું ખરેખરી પતિવૃતા છે ” શુદ્ધવૃત્તિ
 કહે છે કે,—“ હે સ્વામિન ! આપની પણ અકળ કળા છે.
 આપ અનંતરૂઢિના ભોક્તા છો; આપે જે ભૂલ કરી હતી,
 તેમાં અશુદ્ધવૃત્તિનું આચરણ હતું. હવે ગઈ વાતને વિસ્મરો.
 આપ હવે અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ ઘરમાં રહી જ્ઞાનધ્યાન લીન-
 તાથી સમયે સમયે અનંતસુખને ગ્રહણ કરો. આપ હવે
 અનુભવમંદિરમાં નિર્વિકલ્પદશાચોગે રહી અપૂર્વશાંતિ ભો-
 ગવો. આપની શક્તિ સિદ્ધસમાન છે. અનેકર્માપગમથી
 વ્યક્તિપણે પણ અનંત સિદ્ધસમાન થાઓ તેવા છો. જે
 પ્રાણીયોના કર્મનો નાશ થાય છે, તે સિદ્ધબંધુ બને છે,
 માટે તમે પણ જ્ઞાનધ્યાન અપ્રમાદદશા ચોગે સિદ્ધસમાન
 થાઓ એમાં કશું આશ્ચર્ય નથી. અંતરાત્મા તેજ પરમાત્મા

છે. હું પણ તમારી સહચારિણી થઈશ. આ પ્રમાણે શુદ્ધ-
વૃત્તિ અને અંતરાત્માનો વાર્તાલાપ પ્રસંગ ઘટાડ્યો છે.

દુહા.

અવળી પરિણતિ આત્મની, વર્તે તવ સંસાર;

સવળી પરિણતિ આત્મની, નિર્મલ પદ નિરધાર. ॥૫૩॥

શુદ્ધ સ્વરૂપાધારમાં, ધ્યાન લગે મુક્તકાર;

ભવન્નમણા સહેજે ટલે, પામી ચિદ્ધન સાર. ॥ ૬૪ ॥

ભોગ રોગસમ લેખવે, આત્માર્થી જે મલ્ય;

આત્મિકશુદ્ધ સ્વભાવતા, જ્ઞાનિ જન કર્તવ્ય. ॥ ૬૫ ॥

ભાવાર્થ—આત્માની અવળી પરિણતિ જ્યાં સુધી
વર્તે છે, ત્યાં સુધી સંસાર છે. આત્માની સવળી પરિણતિ
થતાં, મલરહિત પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત થાય છે, એમાં જરા-
માત્ર શક નથી. શુદ્ધ અનંતધર્મ આધારીભૂત આત્માનું
ક્ષયોપશમલાવે. સ્થિરોપયોગથી સુખ કરનારું ધ્યાન થાય,
તો આ સંસારની ભ્રમણા સહજવારમાં નષ્ટ થાય, અને
ચિદ્ધનઆત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય. આત્માર્થી લભ્યપુ-
રૂષ પંચેન્દ્રિય વિષયલોગોને રોગ સમાન જાણે. પ્રારબ્ધ
કર્માદ્યે પંચેન્દ્રિય વિષયલોગો ભોગવાય, તોપણ તેમાં
રાગદ્વેષથી લેવાય નહીં. અંતરથી ન્યારો વર્તી, લોગોને
ઉદાસીનવૃત્તિથી ભોગવતાં, જ્ઞાની કર્મબંધ અલ્પ કરી શકે

છે. શ્રીવીરભગવાન સંસારાવરથામાં મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અને અવધિજ્ઞાને સહિત હતા. તોપણ ગૃહસ્થાવાસમાં લોગાવલિ કર્મના ઉદયે રહ્યા હતા. અને પંચેન્દ્રિય વિષય-લોગની સામગ્રી લોગવતા હતા, પણ વૈરાગ્યબળ અને જ્ઞાનબળથી અંતરથી ન્યારાવર્તી, ઉદાસીનપણે જલપંકજવત અલેપ રહેતા હતા. અને જ્યારે લોગાવલી કર્મનો ઉદય ક્ષીણ થઇ ગયો, ત્યારે લીંટની પેઠે ગૃહસ્થાવાસનો ત્યાગ કર્યો. ક્ષયોપશમની ઇન્દ્રિયો દરેક પોતપોતાનું કાર્ય કરી શકે છે, પણ તે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં રાગ વા દ્વેષભાવ ધારણ કરવાથી કર્મબંધ થાય છે. અજ્ઞાનીને ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય વિષયોમાં રોચક વા અરોચકભાવ બંધાઈ ગયો છે. જ્ઞાનીને એમાંનું કશું નથી. જ્ઞાની પણ ખાય છે, અજ્ઞાની પણ ખાય છે, જ્ઞાની પણ ચાલે છે, અજ્ઞાની પણ ચાલે છે, જ્ઞાની જળ પીએ છે, અજ્ઞાની પણ જલ પીએ છે, જ્ઞાની દરેક રંગ દેખે છે, અને અજ્ઞાની પણ અનેક રંગ દેખે છે. પણ બંનેમાં એટલો ફેર છે કે, જ્ઞાનીની ભેદદૃષ્ટિ ખુલી છે, અને અજ્ઞાનીની ભેદદૃષ્ટિ ખુલી નથી. અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં બાહ્યપદાર્થોમાં સુખ ભાસે છે, ત્યારે જ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં અંતર આત્મસ્વરૂપમાં સુખ ભાસે છે. અજ્ઞાની બાહ્યપ્રતિષ્ઠામાં પોતાના જીવનની સાફલ્યતા સમજે છે, ત્યારે જ્ઞાની બાહ્યપ્રતિષ્ઠાને નાકના મેલ સમાન ગણી, આત્મસ્વરૂપની સ્થિ-

રતામાં પ્રતિષ્ઠા સમજે છે. અજ્ઞાની કીર્તિને માટે રાત્રી દિવસ મનમાં અનેક પ્રકારની ઝંખના કરે છે, અને જો કીર્તિનો કોઈપણ પ્રકારે નાશ થઈ ગયો, તો મરણ પામે છે, ત્યારે જ્ઞાની કીર્તિ અને અપકીર્તિ નામ કર્મનાં પુદ્ગલોથી થતી દુનીયામાં કીર્તિ અને અપકીર્તિમાં જરામાત્ર સુખ સમજતો નથી, અને તેથી કોઈ કીર્તિ કરે વા અપકીર્તિ કરે, તોપણ જરામાત્ર ખેદાતુર ન થતાં, સમભાવથી આનંદમાં મગ્ન રહે છે; અજ્ઞાની સ્ત્રી ધનને પોતાના માની તેના દાસ જેવો બની જઈ, પોતાને લાગ્યવંત માને છે. ત્યારે જ્ઞાની સ્ત્રી ધનમાં આત્મત્વ જરામાત્ર દેખતો નથી, તેથી તે ધનાદિક હોય વા ન હોય તોપણ સમભાવી થઈ, જ્ઞાનાનંદ અમૃતનો આસ્વાદી થાય છે. અજ્ઞાની બાહ્ય મહત્તામાં મહાસુખ સમજી, તેની અત્યંત વાંછા કરે છે. અને બાહ્યસત્તાથી મહત્ત્વ પામેલા રાજા ગૃહસ્થોને પુનઃ પુનઃ નમન સલામ કરે છે, ત્યારે આત્મજ્ઞાની બાહ્યસત્તા મહત્તાને દેહમેલ સમાન ગણી અંતર અનુભવી જ્ઞાનિયોની મહત્તાને પ્રમાણભૂત ગણી તેમને નમસ્કાર કરે છે, વંદન કરે છે, પૂજન કરે છે, અને બાહ્યમહત્તાને કુટેલા ઢોલ સમાન લેખે છે. અજ્ઞાની વાડી, ગાડી, લાડી, તાડીમાંજ જ્યારે સુખનો સેવધિ કલ્પી લે છે, ત્યારે જ્ઞાની વાડી ગાડી લાડીને માટીનાં પૂતળાં કલ્પી લેછે; તેથી તેમાં કંઈ પણ

તેને સુખ ભાસતું નથી. જ્ઞાની આત્મા વિના અન્યત્ર સુખ-
નો લેશ પણ દેખી શકતો નથી. અજ્ઞાની પુદ્ગલાનંદી
હોય છે, અને તે પુદ્ગલાનંદીનાં લક્ષણ શ્રી અધ્યાત્મસાર-
માં પરમજ્ઞાની ઉપાધ્યજીએ સારી રીતે વર્ણવ્યાં છે. જ્ઞાની
થવાથી કંઈ શરીરમાં ફેરફાર થઈ શકતો નથી. જ્ઞાનીને
ઓળખવા માટે બાહ્ય લક્ષણ આભૂષણાદિક નથી. પણ જ્ઞાનીને
ઓળખાવનાર આત્મજ્ઞાન છે. માટે જે આત્મજ્ઞાનીએ આ-
ત્મસ્વરૂપમાં સુખ દીઠું છે, તેને બહારના કોઈપણ પદાર્થ-
માં સુખ પ્રતિભાસતું નથી; અને બાહ્યના પદાર્થોમાં
યાવત્ પર્યંત સુખબુદ્ધિ છે, તાવત્ પર્યંત આત્મતત્ત્વમાં
સુખની બુદ્ધિ થઈ નથી; એમ સમજવું. બાહ્યના ભોગાદિક
પદાર્થોમાં સુખબુદ્ધિ જેને હોય છે, તે મિથ્યાત્વી કહેવાય
છે. સત્ય અનંતસુખ આત્મામાંજ છે. એવી પૂર્ણ શ્રદ્ધા
થઈ નથી. ત્યાં સુધી જીવ અજ્ઞાની બાણુવો. આત્મામાં
જ જ્ઞાનીને પૂર્ણ સુખની શ્રદ્ધા હોય છે. તેથી તે સમકિતી
કહેવાય છે. તેથી જ્ઞાનીની ક્રિયા મોક્ષ માર્ગ સાધનારી
થાય છે. આત્મામાંજ સત્ય પૂર્ણ સુખની દ્રઢ અવિચળ
શ્રદ્ધા થવાથી જ્ઞાની ચારિત્રમોહની યાદિ કર્મનો ક્ષય કરવા
માટે, ઉપાધિભૂત સંસારાવસ્થા ત્યાગી, પંચમહાવ્રત અંગી-
કરૂંપ વ્યવહારચારિત્ર અંગીકાર કરી, નિર્વૃત્તિપદ સેવે છે.
હવે વિચારો કે એવા જ્ઞાનીને બાહ્યપુદ્ગલીક ભોગ તે

રોગ સમાન લાગ્યા વિના કેમ રહે ! અર્થાત્ લાગેજ. આત્મજ્ઞાનીને આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ પ્રગટ કરવો, એજ કર્તવ્યમાં કર્તવ્ય સારમાં સાર છે. આત્માભિમુખતા ક્ષણે ક્ષણે ઉપયોગ લાવથી અંતરમાં સેવવી. વ્યવહારીક કાર્ય કરતાં પણ, આત્માના ગુણ પર્યાયનું ચિંતવન કરવું. સાત નયોથી આત્મસ્વરૂપ વિચારવું. સંગ્રહનયની અપેક્ષાએ આત્મસત્તા અવલંબી ધ્યાન કરવું. શુદ્ધ વ્યવહારથી દ્રવ્યગુણ પર્યાય ભેદ પાડી, આત્મધ્યાન કરવું. એમ આત્મસ્વરૂપનું ક્ષણે ક્ષણે અંતરવૃત્તિથી સેવન કરવું. ચકલી પોતાનાં ઇંડાંને જો સેવે નહીં તો. ઇંડાં કોહી જાય છે, અર્થાત્ બગડી જાય છે. મચુરી પણ ઇંડાંનું સેવન કરે છે, તેથી ઇંડાંની અંદર રહેલો જીવ પુષ્ટ થાય છે. અને પછી તે ઇંડાં કુટવાથી બહાર નીકળે છે. માટે સેવનક્રિયામાં અદ્ભૂત શક્તિ સમાઈ છે. સમુદ્રમાં રહેલી કાચળી પોતાનાં ઇંડાં સમુદ્રની બહાર રેતીમાં આવી દાટી જાય છે, અને પછી તે જતી રહે છે. પછી સમુદ્રમાં રહી વારંવાર પોતાનાં ઇંડાંની યાદી કર્યા કરે છે. મારાં બચ્ચાં સુખી છે, મારાં બચ્ચાંને શાંતિ છે, મારાં બચ્ચાં મોટાં થાય છે, એમ વારંવાર મનમાં ચિંતવન કર્યા કરે છે, તેથી તે ઇંડાં મહોટાં થઈ તેમાંથી બચ્ચાં નીકળી પાણીમાં ચાડ્યાં જાય છે. જો તે કાચળીને કોઈ મારી નાંખે, વા આકૃતથી ઇંડાંનું ચિંતવન કરે નહીં; તો

તે ઈડાં સડી જાય છે. દરીયામાં દૂર રહેલી કાચબીનું મન ઈડાંમાં હોવાથી ઈડાં સેવાય છે, તેમ અત્ર પશુ સમજવું કે જ્ઞાનીનું મન આત્મામાં રહેવાથી, અને મનથી ક્ષણે ક્ષણે આત્માનું સેવન કરવાથી, આત્મા તે પરમાત્મરૂપ બને છે. એવો અંતરવૃત્તિથી આત્મપ્રભુસેવનનો અદ્ભૂત મહિમા જાણવો. મોટે જ્ઞાન ધ્યાનવડે આત્મ સેવના ક્ષણે ક્ષણે કરવી, કે જેથી સકળ કર્મ ક્ષયદ્વારા મુક્તિસુખ પ્રાપ્ત થાય.

દુહા.

શાતાશાતા વેદની, સમભાવે વેદાય; ॥

ભાવે સંવરતા લહી, નિજપદમાં વર્તાય. ॥ ૬૬ ॥

લગી ન તાલી ધ્યાનની, ઘટયું ન મમતા માન ॥

લગી ન વૃત્તિ લક્ષ્યમાં, તબ તક હે અજ્ઞાન. ॥ ૬૭ ॥

શુદ્ધ સદ્ગુરુ સંગતે, પામે પ્રાપ્તિ જ્ઞાન; ॥

વિવેકદાષ્ટિ જાગતાં, આવે નિજગુણ ભાન. ॥ ૬૮ ॥

આવે નિજગુણ ભાન તબ, પ્રગટે જ્ઞાનપ્રકાશ; ॥

અનુભવસુખની લ્હોરિયો, બેઠતાં વિશ્વાસ. ॥ ૬૯ ॥

ભાવાર્થ—શાતા વેદનીય. તેમજ અશાતા વેદનીય જો રાગદ્વેષ વિનાસમભાવે વેદાય, તો ભાવસંવરતા પ્રાપ્ત કરી, પોતાના સ્વરૂપમાં વર્તિ શકાય છે. શ્રી વીરપ્રભુને કર્ણમાં ગોપે ખીલા

માર્ગ હતા, તો પણ જરા માત્ર પણ ગોપના ઉપર દ્વેષ કર્યો નહોતો; તથા વળી વીરપ્રભુને ચંડકોશીક સર્પ કરડ્યો હતો, તોપણ તેના ઉપર જરા પણ દ્વેષ કર્યો નહોતો. શ્રી વીરપ્રભુને સાધુ અવસ્થામાં દેવતાઓએ સ્તવના-પ્રશંસા કરી તોપણ તેઓના ઉપર રાગભાવ કર્યો નહીં. શ્રી વીરપ્રભુએ છદ્મસ્થ અવસ્થામાં પણ ગામોગામ વિચરીને શાતા અને અશાતા વેદનીય સમભાવે વેદી, તેથી તેમણે પરમાત્મપદ પ્રગટ કર્યું, તેમ શ્રી ચરમ તીર્થંકર વીરપ્રભુની પેઠે પુણ્ય અને પાપનાં ફળ ભોગવતાં, પણ સમભાવે વર્તે, હર્ષ શોક ઉત્પન્ન થાય નહીં; એવી જ્ઞાનવડે સમાવસ્થાની ઉત્પત્તિ, શાતા અને અશાતાવેદનીય ભોગવતાં પણ, અંતરમાં વર્તે તો અદ્વપકાળમાં સકળકર્મનો ક્ષય થઇ જાય, શ્રી સ્કંધકસૂરિના શિષ્યોની પેઠે દુઃખ ભોગવતાં સમાવસ્થા પ્રગટે તો કલ્યાણ થાય, તથા ગજસુકુમારની પેઠે શ્વસુર ઉપર દુઃખ દેતાં, પણ સમભાવ વર્તે, તથા પૃથ્વી ચંદ્ર અને ગુણસાગરની પેઠે શાતા વેદનીયના હેતુઓ પ્રાપ્ત થયા છતાં, પણ સમભાવ વર્તે, તો અદ્વપકાળમાં મુક્તિ થયા વિના રહે નહીં. સમક્રિતી જીવોને આવા પ્રકારનો સમભાવ વર્તી શકતો નથી જ્ઞાન વિના આવો ઉત્તમ સમભાવ આવતો નથી. અજ્ઞાનાવસ્થામાં પણ મિથ્યાત્વયોગે સમાભાસ કોઇ જીવોમાં માલુમ પડે છે, પણ તે યથા પ્રવૃત્તિકરણનો છે. તેટલા માત્ર સમથી

રાજી થવું નહિ. ઉત્કૃષ્ટ શમભાવની પ્રાપ્તિ થતાં કંઈ અવશેષ રહેતું નથી.

મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત કરી, કામાદિક ભોગ ભોગવી, ખુશી થનાર અજ્ઞાની જીવોજ છે, પણ મનુષ્યજન્મ સંપ્રાપ્ત કરી, આત્મજ્ઞાન કરવું, અને આત્મજ્ઞાનદ્વારા ધ્યાન કરવું, એજ સર્વોત્કૃષ્ટ માર્ગ છે. આત્મા અને પરમાત્મસ્વરૂપની ઐક્યતારૂપ ધ્યાનની તાળી લાગી નહિ, અને મમતા માન ઘટયું નહિ, અને જ્યાં સુધી આત્મસ્વરૂપ રૂપ લક્ષ્યમાં વૃત્તિ લાગી નહિ, ત્યાં સુધી બહિરાત્મદશા એટલે અજ્ઞાનભાવ સમજવો, અર્થાત્ અંતરઆત્મામાં સુખ છે તે સંબંધી જરાપણુ વિચાર કર્યો નહી, પૌદ્ગલિક ભાવથી ભિન્ન જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રગુણુ વિશિષ્ટ અસંખ્ય પ્રદેશી હું આત્મા છું, એવી વિવેકદ્રષ્ટિ જાગી નહિ; અને ધર્મધ્યાનાદિકમાં પ્રવેશ થયો નહી, ત્યાં સુધી અજ્ઞાનજ છે. સમ્યગ્મતિજ્ઞાન અને સમ્યક્શ્રુતજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં, આત્મસ્વરૂપ ઓળખાય છે, અને તેના ઉપર પ્રેમ થાય છે. અને અંશે અંશે મમતા અને માન ઘટે છે; તેથી ચોથા ગુણુઠાણે પણ ધર્મધ્યાનની અસ્તિતા છે; પ્રથમ ગુણુઠાણે ધર્મધ્યાનની અસ્તિતા કહી નથી. ચોથા ગુણુઠાણે ઉપશમ સમકિત, ક્ષયોપશમ સમકિત, અને ક્ષાયિક સમકિતની અસ્તિતા છે. ચોથા ગુણુઠાણે મતિ અજ્ઞાનાદિ હોતાં

નથી. ચોથાશુભાણી પ્રાપ્તિ બીજના ચંદ્રમા સમાન કહેલી
 છે. મિથ્યાત્વ જ્યાંસુધી છે, ત્યાં મતિ અને શ્રુતપણ અજ્ઞા-
 નરૂપ જાણવું. હવે પ્રસંગે જ્ઞાનના લેહ કહે છે. આલિનિ-
 બોધિકજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન, અને
 પાંચમું કેવલજ્ઞાન. ત્યાં પ્રથમ મતિજ્ઞાનના અઠ્ઠાવીસ લેહ
 છે. તેમાં અવગ્રહ, ઇંહા, અપાય, અને ધારણા એ ચાર
 લેહ છે. મન અને ચક્ષુવિના બાકીની ચાર ઈંદ્રિયોવડે
 વ્યંજનાવગ્રહના ચાર લેહ થાય છે. મનને ચક્ષુ અપ્રાપ્ય-
 કરી હોવાથી, તેમનો વ્યંજનાવગ્રહ થઈ શકતો નથી.
 અર્થનો પરિચ્છેદ કરનાર અર્થાવગ્રહને છ ઈંદ્રિયોવડે છ
 પ્રકારનો જાણવો. અને તે પ્રમાણે ઇંહા, અપાય, અને ધા-
 રણાના લેહો મેળવતાં ચોવીશ લેહ થયા. તેમાં વ્યંજનાવ-
 ગ્રહના ચાર લેહો મેળવતાં અઠ્ઠાવીશ લેહ થયા. એ અઠ્ઠા-
 વીશ લેહોને બહુ, બહુવિધ, ક્ષિપ્ર, અનિશ્ચિત, નિશ્ચિત,
 અને ધ્રુવ, એ છ લેહ તથા એના પ્રતિપક્ષી છ લેહ મળી,
 બાર પ્રકારે જાણતાં, ત્રણસોછત્રીસ લેહ થાય છે. જૂદી જૂદી
 જાતના અનેક શબ્દોને જુદા જુદા ઓળખવા તે બહુ છે;
 તે દરેકના પાછા સ્તિગ્ધ મધુરાદિક લેહો જાણવા તે બહુ-
 વિધ છે. તે જટ પોતાનારૂપે ઓળખવા તે અચિર છે; લિંગ
 વશરત્નું જાણવું તે અનિશ્ચિત છે; સંશયવિના જાણવું, તે
 નિશ્ચિત છે, કોઈવિના નહીં પણ અત્યંત જાણવું તે ધ્રુવ છે;

મતિજ્ઞાનની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એક જીવની અપેક્ષાએ ઇસઠ
 સાગરોપમ અધિક છે; એટલા કાળ પ્રમાણવાળું ઉત્કૃષ્ટ
 શ્રુતજ્ઞાન પણ છે. શ્રુતજ્ઞાનના ચૌદ ભેદ છે; અક્ષર, સંજ્ઞિ,
 સમ્યક્, સાદિ, સપર્યવસિત, ગમિક, અને અંગપ્રવિષ્ઠ,
 એ સાત ભેદ અને તેના પ્રતિપક્ષી સાતભેદ મેળવતાં, ચ-
 ઉદભેદ થાય. અવધિજ્ઞાનના બે ભેદ છે. (૧) ભવપ્રત્યયિક
 અને (૨) ગુણપ્રત્યયિક; તેમાં નારકીના જીવો અને દેવતા-
 ઝોને ભવપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન છે, ભવપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન
 ઉત્કૃષ્ટપણે તેત્રીસસાગરોપમ, અને જઘન્યથી દશહજાર
 વર્ષ પર્યંત છે. ત્યાં અનુગામિ એટલે ભવાંતરે સાથે આવ-
 તું જ્ઞાન તે અપ્રતિપાતિ અવધિજ્ઞાન કહેવાય છે; અને
 જન્મસુધી રહે તે પ્રતિપાતિ છે. ગુણપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન
 બે પ્રકારનું છે; તિર્યચોનું અને મનુષ્યોનું, તે જઘન્યથી
 એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટ ઇસઠ સાગરોપમ ઝાંઝેરું હોય
 છે. તે બેવાર કોઇ વિજય વિમાને જાય, અથવા ત્રણવાર
 અચ્યુત દેવલોકમાં જઈ, ત્રણજ્ઞાન સહિત મનુષ્યપણે જ-
 ન્મે ત્યારે થાય છે. અનુગામી, અનનુગામી, વર્ધમાન, અને
 અવર્ધમાન, તથા પ્રતિપાતિ અને અપ્રતિપાતિ, એ છ પ્રકારે
 અવધિજ્ઞાનના ભેદો જાણવા. અવધિજ્ઞાન નિશ્ચયથી
 પ્રત્યક્ષ અને રૂપીદ્રવ્ય વિષયી છે; એ ત્રણે સમ્યક્દષ્ટિ
 જીવને હોય ત્યારે જ્ઞાન ગણાય છે; તેમાં મતિશ્રુત તો બે

સાથેજ રહે છે; અને અવધિજ્ઞાન સાથે પણ થાય; અને પછીથી પણ થાય. એ ત્રણ જ્ઞાનના સ્વામી પર્યાપ્તસંજ્ઞિ પંચેન્દ્રિય જીવો હોય છે વળી પરભવનું આવેલું અવધિજ્ઞાન અપર્યાપ્ત સંજ્ઞિમાં પણ ગણાય કહ્યું છે કે, સન્નિ અપજ્જત્તેવિ હુ પરમાવિયં ઓહિનાર્ણતુ એમ ધર્મરત્ન પ્રકરણમાં કહ્યું છે. પરમાવધિઅંત મુહુર્ત હોય છે. લોકાકાશ પ્રમાણુ જે અવધિજ્ઞાન થાય છે, તે અપ્રતિપાતિ અવધિજ્ઞાન ગણાય છે. અપ્રમત્તયતિને મન સંબંધી જે જ્ઞાન થાય, તે મનઃપર્યવ જ્ઞાન કહેવાય છે. મનઃપર્યવના બે ભેદ છે; ઋણુમતિ મનઃ પર્યવજ્ઞાની અઢીઆંગળઉણું સમય ક્ષેત્ર જીવે છે. અને વિપુલમતિ સંપૂર્ણ ક્ષેત્ર જીવે છે. મનઃપર્યવ જ્ઞાન જઘન્યથી અંતમુહુર્ત પ્રમાણુ હોય, અને ઉત્કૃષ્ટ દેશોનપૂર્વકોટિ વર્ષ પર્યંત હોય; જિનસિવાય કોઈકને વખતે અવધિજ્ઞાન વિના પણ મનઃપર્યવજ્ઞાન થાય છે; શ્રુતકેવલિ, આહારક, ઋણુમતી, અને ઉપશમ શ્રેણીવાળા જીવ પડે તો પાછા અનંતભવ પરિભ્રમણ કરે છે; બાકી વિપુલમતિતો અપ્રતિપાતિ જાણવું. પંચમ કેવલજ્ઞાન સર્વ દ્રવ્ય તથા સર્વ પર્યાયગોચર છે. તેના બે ભેદ છે; ભવસ્થ, અભવસ્થ; તેમાં ભવસ્થ કેવલજ્ઞાન જઘન્યથી અંતમુહુર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ દેશે-ઉણી પૂર્વકોટિ હોય, અભવસ્થ કેવલજ્ઞાન સાદિ અપર્યવસિત છે. સર્વજ્ઞાનોમાં શ્રુતજ્ઞાનજ ઉત્તમ છે; કેમકે તે દી-

પકની માફક સ્વ અને પરપ્રકાશક છે. બાકીનાં જ્ઞાન મૂક છે. કેવલજ્ઞાની પણ જે બોલે છે, તે વચનરૂપ હોવાથી, શ્રુત જ્ઞાન છે; તેમ જાણતો પણ મૂકકેવલી બોલી શકતો નથી, તેથી તે બીજાને ઉપદેશ આપી તારી શકતો નથી. જ્ઞાન મહામોહરૂપ અંધકારની લહેરોને હરવા સૂર્યોદય સમાન છે. દુર્જય કર્મરૂપ ગળેને હણવા જ્ઞાન સિંહ સમાન. જીવ અને અજીવ વસ્તુઓ દેખવા માટે જ્ઞાન લોચન સમાન છે. જે અપૂર્વજ્ઞાન શિખે, તે તીર્થંકરપદ પ્રાપ્ત કરે છે. અને અન્યોને અપૂર્વજ્ઞાન શિખવે તો મહાદ્વજ મોક્ષરૂપ થાયજ; કોઈ અજ્ઞાની જીવ પણ માષતુષની પેઠે સમ્યક્જ્ઞાનમાં ઉદ્ધમ કરતો છતો, કેવલ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરે છે. જ્ઞાની સંવિગ્ન પાશ્વીક છતાં, પણ જેતું દ્રઢ સમ્યક્ત્વ ધારી શકે છે, તેવા જ્ઞાનવિના અજ્ઞ તીવ્રતપ કરતો છતો પણ, દ્રઢ સમ્યક્ત્વ ધારણ કરી શકે નહીં. જૈની દીક્ષા પામીને પણ જે પરમાર્થતત્ત્વના અજાણ્યસંસારમાં વારંવાર પરિભ્રમણ કરે છે, તેમાં જ્ઞાનાવરણીયનો દોષ છે. વળી જ્ઞાનવિનાનું ચારિત્ર શું ફળ આપે છે તે કહે છે—

ગાથા.

નાણ વિહુણો ચરણુજ્જુઓવિ ન કયાવિ લહઈ નિવ્વાણં ।

અંધુજ્જ ધાવમાણો નિવહઈ સંસાર કૂવંમિ.

॥ ૧ ॥

અન્નાર્ણી કુળત કહં સંવેગપરાયણો વિ સંતોષિ ॥

જિગર્ભણિયં જડધર્મં સાવયધર્મંચ વિહિપુર્વં. ॥ ૨ ॥

જ્ઞાનરહીત કોઈ આરિત્રમાં તત્પર હોય, તો પણ તે મોક્ષ નહીં પામતાં, આંધળાની માફક દોડતો થકો સંસાર-ક્રવામાં પડે છે. સંવેગમાં પરાયણ અને શાંત એવો અજ્ઞાની જીનેશ્વર કથિત ચતિધર્મ અને શ્રાવક ધર્મનું શી રીતે આરાધન કરી શકે ? અર્થાત્ નજ કરી શકે માટે હમેશાં જ્ઞાન આપવું. દ્રવ્યાનુયોગ આદિજ્ઞાતા એવા મુનિરાજેને અનુસરવા, અને જ્ઞાનીની નિંદા કરવી નહીં. આત્મજ્ઞાની મુનિરાજેના ચરણ કમળની ઉપાસના કરવી. આત્મજ્ઞાન વિના ભવાંત થવાનો નથી. માટે શુદ્ધ મુગુરૂની સંગતિ કરી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી. સદ્ગુરૂ ગમથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તે સફળ જાણવું. સદ્ગુરૂ પાસે જ્ઞાન શિખતાં વિવેક દ્રષ્ટીની જાગૃતિ થાય છે. અને તેથી પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન આવે છે. અને જ્યારે પોતાના આત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન આવ્યું, ત્યારે સત્ય જ્ઞાનનો પ્રકાશ હૃદયમાં ભાસે છે. અને આત્માનુભવયોગે સ્થિરતાથી અનંત મુખની લહરીયોનો વેદક આત્મા બને છે. અને આત્મ મુખ વેદતાં, આત્મ તત્ત્વનો પૂર્ણ પણે વિશ્વાસ થાય છે, અને જડ વાદને દેશવટો મળે છે. અનુભવ જ્ઞાનથી, આત્મ મુખનો ભોગ મળે છે; અને તેથી આત્મસ્વરૂપ રમણતામાં

એવા મજાકનો રંગ લાગે છે, તે સંબંધી નીચેનું અનુલવ
પદ જાણવું.

પદ.

અવધૂત નિરપક્ષ વિરલા કોઈ એ રાગ. ॥

અવધૂત અનુભવપદ કોઈ રાગી, દૃષ્ટિ અન્તર જસ જાગી;

અવધૂત.

જલપંફજવત્ અન્તર ન્યારા, નિદ્રાસમ સંસારા ॥

હંસચંચુવત્ જડચેતનકું, ભિન્ન ભિન્ન કર ધાર્યા. અવધૂત. ॥૧॥

પુલ્કલમુખમેં કબહુ ન રાચે, ઔદયિકભાવે ભોગી; ॥

ઉદાસીનતા પરિણામે તે, ભોગી નિજધન યોગી. અવધૂત. ॥૨॥

સાયોપશાધિકભાવ મતિશ્રુત, જ્ઞાને ધ્યાન લગાવે; ॥

આપહિ કર્તા આપ અકર્તા, સ્થિરતાયે મુખપાવે અવધૂત. ॥૩॥

કારક ષડ્ ઘટ અન્તર શોધે, પરપરિણતિકું રોધે; ॥

બુદ્ધિસાગર ચિન્મય ચેતન, પરમાતમપદ બોધે. અવધૂત. ॥૪॥

જેની અન્તર દ્રષ્ટી જાગી છે, એવા કોઈ અનુભવી
પુરૂષો આત્મ સ્વરૂપના રાગી જાણવા. તેવા આત્માનુ-
ભવી પુરૂષો જલમાં જેમ કમળ નિર્લેપ રહે છે, તેમ
પોતે સંસારમાં પરભાવરૂપ જલથી નિર્લેપ રહે છે. અને
તેવા અનુભવી મહાત્માઓ જેમ કોઈને ગાઠ નિદ્રા આવી

હોય તે કશું બાણી શકે નહીં તેમ સંસારની ખટપટો વિકલ્પ સંકલ્પોમાં ગાઢ નિદ્રાની પેઠે વર્તે છે. અર્થાત્ સંસાર દશામાં અનુભવિ મુનિરાજે જરા પણ મનને લક્ષ આપતા નથી. વળી અનુભવિ મુનિરાજેએ હંસની ચંચુની પેઠે જડ અને ચૈતન્ય ભાવ ને ભિન્ન ભિન્ન કરી ધાર્યો છે. વળી અનુભવિ મુનિરાજે પુદ્ગલ સુખમાં કદી રાચતા નથી. ઔદયિક ભાવ ભોગમાં પણ ઉદાસીનતા પરિણમે છે; મુનિરાજ આત્મ ધનભોગી યોગી છે; ક્ષાયોપશમિકભાવ ના મતિશ્રુત જ્ઞાને કરી આત્મ ધ્યાન લગાવતાં, આત્મા પોતાના સ્વરૂપનો કર્તા, અને પર સ્વભાવનો અકર્તા થાય છે; આત્મિક શુદ્ધ ધ્યાનની સ્થિરતાથી સુખ થાય છે. વળી આત્મધ્યાની મુનિરાજ કર્તા, કર્મ કરણ, સંપ્રદાન, અપાદાન, અધિકરણ, એ છ કારક અંતરમાં શોધે અને પરપરિણતિનો રોધ કરે. એવા મુનિરાજ પરમાત્મ પદની પ્રાપ્તિ કરે છે; તથા જપ ક્રિયાદિકથી પણ રાગ દ્વેષદ્વય દ્વારા આત્મ વિશુદ્ધિ કરવાની છે; ભવ્ય જીવો આત્મસાધક થઈ અનુભવાખંડાનંદથી આયુષ્ય સમાપ્તિ કરે છે,

દુહા.

આત્માસંખ્ય પ્રદેશમાં, સ્થિરતા અદ્ભૂત હોય; ॥

પરબુદ્ધલથી મિત્રતા, સ્પષ્ટપણે અવલોય. ॥ ૭૦ ॥

નયપ્રમાણે આત્મની, સદ્ગુણા પ્રગટાય; ॥

અદ્ભુતવૃત્તિ મેરૂં યથા, તથા ચરણતા પાય. ॥ ૭૧ ॥

ઘટ અન્તર સહુ રુદ્ધિનો, હોવે સ્વયંપ્રકાશ; ॥

શુદ્ધસ્વભાવે તત્ત્વથી, કેવલ ધર્મવિલાસ. ॥ ૭૨ ॥

નિર્વાણે નિજલક્ષ્યતો, ઘટમાં છે નિર્વાણ. ॥

જ્ઞાને જો નિજલક્ષ્યતો, અન્તર કેવલનાળ. ॥ ૭૩ ॥

ભાવાર્થ—આત્મધ્યાનાનુભવથી અસંખ્ય પ્રદેશમાં અદ્ભુત સ્થિરતા પ્રગટે છે, અને તેવી અદ્ભુત સ્થિરતાથી પર પૌરુષલીક વસ્તુથી સ્પર્શપણે આત્માની ભિન્નતા ભાસે છે. નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર, સુસૂત્રનય, શબ્દ, શમભિરૂઢ અને એવાંબુતનયથી આત્મસ્વરૂપ બાણતા આત્મતત્ત્વની શુદ્ધ શ્રદ્ધા પ્રગટે છે. અને તેથી આત્મ વીર્યાદ્વાસથી ઉપયોગભાવે ધ્યાન કરતાં, મેરૂં પર્વતની પેઠે અચળ શ્રદ્ધા પ્રગટે છે. અને તેથી નિઃશુભ સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર અંતરમાં પ્રગટે છે. આત્મશક્તિ પ્રકાશ કરવાઅર્થે, હે ભગ્યો ! આ ઉત્તમ ઉપાય છે, સ્વસ્વભાવ સ્થિરતા-લીનતા-રમણતારૂપચારિત્ર તત્ત્વથી, સારમાં સાર છે. અને તેવી સ્થિતિથી, અનંત કર્મ વર્ગણાઓ ખરે છે. અને જેટલા પ્રમાણમાં જે જે શુભને આવરણ કરનારી કર્મવર્ગણાઓ ખરે છે, તે તે અંશે આત્માના શુભો પ્રગટ થાય છે. દોષની આંખમાં મોતિયારૂપ પુદ્ગ

(૧૫૦)

ગળ આવરણોને લીધે, ચક્ષુ દર્શનમાં ઝાંખ પડે છે; તેને મોતિયારૂપ પુદ્ગલાવરણોનો દાકતરીય પ્રયોગથી નાશ થતાં ચક્ષુદર્શનનો સ્પષ્ટભાસ થાય છે; તે પ્રમાણે આત્મશુણોની પ્રગટતામાં પણ સમજવું. ક્ષયોપશમ ભાવ યોગે મતિજ્ઞાનાદિ તથા ચક્ષુ દર્શનાદિ શુણોની ઉત્પત્તિ થાય છે. ક્ષાયિક ભાવે કેવલજ્ઞાન અને કેવલ દર્શનાદિ શુણોની ઉત્પત્તિ જાણવી.

શુદ્ધ સ્વભાવે સ્મરણ કરવાથી, આત્મમાં અનંત રૂદ્ધિનો પ્રકાશ થાય છે. હે આત્મા ! તારી શુદ્ધ સરસ્તાનું સ્મરણ કર. તું આજ્ઞાનાંધકારમાં સ્વભાન ભુલી કેમ આ-આથડે છે. પોતે સિંહ છતાં, કેમ અજવૃન્દમાં પોતાને અજ કલ્પી બેઠો છે ? આશુ' અંતરમાં સમજાતું નથી ? આટલો શા માટે મોહ ? શા માટે આટલી ચિત્તની અસ્થિરતા ? શામાટે તું ધુમાડાના બાચક સમાન મા-યાને ગ્રહણ કરવા ઇચ્છે છે ? અહો ! આત્મા છેડલી બાજી જીતી લે. સર્વ સામગ્રી પ્રાપ્ત થઈ છે. અમૂલ્ય ક્ષણ જાય છે, ચેત !! કોઈ પણ મનુષ્યો અનેક કલેશ દ્વેષ સંતતિ હાયક પરસ્વભાવ રમણથી કિંચિત્ પણ સત્ય સુખ પામ્યા નથી, અને પામશે પણ નહિ. સ્વપ્ન પદાર્થવત ક્ષણીક પૌદ્ગલિક પ્રદાર્થ સાર્થમાં, ઇષ્ટ વા અનીષ્ટ બુદ્ધિ અજ્ઞાનથી કલ્પી, ફોગટ નિષ્ક્રમ જીવન ગાળે છે. અહો કેટલી મૂર્ખતા !!! રાજ સમાન આત્માને રંક સમાન,

વા ધુળ સમાન ગણી, અજ્ઞાનથી બહુ કુલ્યો; લવમાં
 કુલ્યો સંસારમાં સત્યાસત્યનો જરા માત્ર પણ વિચાર
 નહીં કરવાથી, પોતાની ભુલથી દુઃખની સામગ્રી ઉત્પન્ન
 કરી છે. ચેતન ! જરા જ્ઞાન શક્તિ હોય, તો હું તને
 સમજાવું. સમજેતો ખરા. સ્થિર થઈ, આંખ મીચી
 ખેંચી જાઓ. કશું દેખાય છે, ના નહીં. તેવીજ રીતે
 આંખ મીંચાયાથી કશું અંતે દેખાવાનું નથી. સર્વ વસ્તુનો
 દેખનાર તથા તે સંબંધી વિચાર કરનાર તે તું પોતે છે. તું
 રાજાનો રાજા, સ્વામીનો સ્વામી છે. તું જ્ઞાન ધ્યાનથી આત્માનુ-
 ભવ કર. હે આત્મા ! તું જેમ જેમ જ્ઞાનથી પોતાના
 સ્વરૂપનો અનુભવ કરીશ, તેમ તેમ નવી નવી તર્ક વિત-
 ર્કની સ્ફુરણાઓ પ્રશ્ન રૂપે ઉઠશે, અને પાછી સમી જશે.
 અનુભવાર્થે નીચેનું પદ સ્મરણ કર.—

પદ.

અરે જીવ શીદને કલ્પના કરે—૯ રાગ.

અનુભવ આત્મનો જો કરે, તદા તું અજરામર થઈ ઠરે; ॥

દેહદેવલમાં ઉંઘ્યા દેવને, ઘડી ન સુખ અરે ॥

સુરતા ઘંટ ઉંઘ ભાગે, જાગે દેવ દુઃખ હરે; ॥

તદા તું અજરામર થઈ ઠરે.

॥ ૧ ॥

ત્યાગે ન જલ જ્યું માછલું ખાઈ, તેમ ગુણ નિજ વરે; ॥

અલસ અવિહદ આત્માની, દશા કબુ નહીં ફરે તદા. ॥૨॥

પાર્શ્વમણિસમ ધ્યાન તારુ, સિદ્ધબુદ્ધતા ઘરે; ॥

પરમ બ્રહ્મસ્વરૂપ પામી, નામ રૂપ નહીં ઘરે. તદાતું. ॥૩॥

માઢીમાંદિ બેતીને ક્ષટ, ચાલજે નિજ ઘરે; ॥

સારથિ ઘનહું અશ્વઙ્દ્રિય, સાચવે સુખસરે. તદાતું. ॥૪॥

છેહી વાજી જીતીલે માઈ, માયાર્થી શોદ મરે; ॥

બુદ્ધિસાગર ચેત ક્ષટપટ, ચેતના કરગરે. તદાતું. ॥૫॥

હે આત્મનુ યદિ તું વિવેક દ્રષ્ટિથી સ્વપરનો વિભાગ કરી, ચેતન્ય તત્ત્વનો અનુભવ સમ્યગ્ જ્ઞાનથી શ્રીવીરપ્રભુના પેઠે કરે તો તું પણ અન્નરામર થઈ, સિદ્ધ શિક્ષાની ઉપર પરમાત્મમય થઈ, સાદિઅનંતમે સ્થિર થાય જ્યાં અનંતા સિદ્ધ છે ત્યાં તું પણ અસંજ્યાત પ્રદેશથી નિર્મલ સિદ્ધ સનાતનતા પ્રાપ્ત કરે.

શિષ્યપ્રશ્ન—હે કૃપાસિન્ધુ ગુરો એકસ્થાનમાં અનંત સિદ્ધ જીવો શી રીતે રહી શકતાં હશે ! તેમજ એક આત્મના પ્રદેશ ભેગા અન્ય સિદ્ધોના પ્રદેશ રહેવાથી ભેગ ભેગ પાણું થઈ જાય કે નહીં ?

ગુરુ—હે વિનેય, જિજ્ઞાસુ શિષ્ય એક સ્થાનમાં અનંત સિદ્ધો રહે છે, તો પણ તેમને બાધ આવતો નથી જેમ એક ઓરડામાં એક દીપકનો પ્રકાશ માર્છ રહે છે, તેમજ તેજ ઓરડામાં શત દીપકનો પ્રકાશ પણ માર્છ

શકે છે, તેમજ સહસ્ર દીપકનો પણ માઇ શકે છે; જેમ સહસ્ર દીપકના પ્રકાશને એક જોરમાં માતાં વ્યાપ્ત આવતો નથી, તેમાં પણ વિચારવાનું છે કે દીપકનો પ્રકાશ તો વર્ણ ગંધરસ સ્પર્શમય પુદ્ગલના સ્કંધો છે, જ્યારે રૂપી પુદ્ગલો પણ આવી રીતે માઇ શકે છે, તો પછી અરૂપી એવા સિદ્ધાત્માઓને એક સ્થાનમાં રહેતાં, કેમ પણ પ્રકારનો બાધ આવી શકતોજ નથી. વળી હે શિષ્ય તેં કહ્યું કે સિદ્ધાત્માના પ્રદેશો છે, તે અન્ય સિદ્ધાત્માના પ્રદેશોની સાથે મળવાથી, ભેગભેગ પાણું થઇ જાય. આમ કહેવું પણ યોગ્ય નથી. કારણ કે પ્રત્યેક સિદ્ધાત્માના અરૂપી પ્રદેશો અન્યાત્માના પ્રદેશો ભેગા રહે છે, છતાં પણ મળી જતા નથી. એક આકાશ પ્રદેશમાં અનંત સિદ્ધાત્મ પ્રદેશો ભેગા રહેતાં પણ પ્રત્યેક સિદ્ધાત્માની વ્યક્તિ ભિન્ન હોવાને લીધે, ભેગભેગ પાણું થતું નથી. જેમ એક દુકાનમાં પાંચ ગુમાસ્તાઓ રહે, પણ દરેકની વ્યક્તિ ભુદી રહે છે. કંઈ ભેગભેગ પાણું થતું નથી, તેમ સિદ્ધાત્મ પ્રદેશમાં પણ સમજી લેવું. પ્રત્યેક સિદ્ધાત્મ વ્યક્તિ ભિન્ન ભિન્ન હોવાને લીધે તેમાં ભેગભેગ પાણું થઇ શકતું નથી, એમ સમજી લેવું.

પૂર્વોક્ત સિદ્ધાત્મ પદની શક્તિ આ શરીરમાં રહેલા આત્મામાં સત્તાએ રહી છે. તેને સંબોધીને કહે છે કે, હે ભવ્ય ! દેહરૂપ કેવળમાં અનાદિ કાળથી આત્મારૂપ દેવ

અજ્ઞાન નિદ્રાથી ઉઘ્યો છે, તેથી પોતે કોણ છું તે ભુલી ગયો છે.

શિષ્ય પ્રશ્ન—હે પરમકૃપાળુ શરણ્ય સદ્ગુરુ આપે કહ્યું કે દેહરૂપ દેવળમાં અનાદિકાળથી આત્મા રહ્યો છે, એમ શી રીતે ઘટે ! કારણ કે, દેહતો શત વર્ષ અધિક પ્રાય રહી પછી વિખરી જાય છે, તેની તેની તો આદિ છે, અને અંતપણુ છે તો તમોએ તો દેહ દેવળમાં અનાદિકાળથી આત્મ દેવ રહ્યો છે, એમ કહ્યું; દેહની આદિ થઈ, તો આત્મા અનાદિ કાળથી રહ્યો, શી રીતે કહી શકાય ?

ગુરુ ઉત્તર—હે ભગ્ય ! શ્રવણ કર દેહ રૂપ દેવલ એક જાતનું નથી પણ તે પાંચ પ્રકારનું છે તે નીચે પ્રમાણે. ઔદારીક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ, અને કાર્મણ. એ પાંચ શરીરમાં તૈજસ અને કાર્મણ સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય છે. ઔદારીક સ્થુળ શરીર કહેવાય. ત વથ છે દનાર-તા કીનું વૈક્રિય શરીર હોય છે. આરેગતિમાં તૈજસ અને કાર્મણ શરીર આત્માની સાથે રહે છે. અનાદિકાળથી સંસારમાં જીવ શરીર મુકે છે અને છોડે છે, પણ કોઈ વખત સંસારમાં શરીર વિના રહી શકતો નથી. પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિકાળથી આત્માની સાથે શરીરનો સંબંધ છે, અને મનુષ્યાદિ શરીરની એક વ્યક્તિ અપેક્ષતાં શરીર સાદિસાંત ભાંગે છે. તેથી હે શિષ્ય ! અનાદિકાળથી આ-

(૧૫૫)

તમાને દેહનો સંબંધ છે, તેથી કોઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી. આ ઠેકાણે દેહદેવળ બ્રહ્મ છે, તેતો ફક્ત મનુષ્ય શરીર આશ્રી છે. તેતો સાદિસાંત ભાગે છે. દેહ દેવળમાં રહેલો આત્મા પોતાની દેવત્વ શક્તિના અજ્ઞાનને લીધે, અનંત શક્તિમાન છતાં, પણ પોતાને શક્તિ રહીત માને છે. વળી પોતાને દેહની પેઠે વિનશ્વર માને છે. દેહના ધર્મોનો આત્મામાં આરોપ કરે છે, દેહની વૃદ્ધિથી પોતાને વૃદ્ધ અને દેહના ક્ષીણ થવાથી પોતાને ક્ષીણ માને છે. આવી રીતે પરના ધર્મો પોતાનામાં કલ્પી, પોતાનું સત્ય સ્વરૂપ વિસરી ગયો છે. અહો ! આકર્ષ્યની વાત છે કે દેહદેવળ ક્ષણભંગુર છે, તેથી પોતાને સુખ નથી, છતાં સુખ માની ભૂલ કરે છે. ક્ષણભંગુર દેહ દેવળમાં ઉંઘવાથી ચારે ગતિમાં વિચિત્ર દુઃખના સ્થાનભૂત આત્મા થયો. દેહ દેવળનો નાશ અણધાર્યો થાય છે, અને અન્ય દેહમાં રહેવું પડે છે. અનેક પ્રકારનાં છેદન, લેદન, તાડન અને તર્જનનાં દુઃખો દેહવડે ભોગવવાં પડે છે. તેવા દેહમાં વાસ કરતાં, જરામાત્ર પણ સુખ મળવાનું નથી. વળી દેહમાં સદાકાળ અશુચિ રહ્યા કરે છે. જે દેહમાં કરતુરી નાંખીએ છીએ તે પણ દેહમાં વિદ્યારૂપ બનીબાય છે. નાકમાંથી લીંટ વહ્યા કરે છે, પેટમાં કરમીયા મળ, વિષ્ણુ, મૂત્ર, વિગેરે ભર્યું છે. ચક્ષુમાંથી પીયા નીકળ્યા કરે છે,

(૧૫૬)

બગલમાંથી સદા દુર્ગંધી મેળ ઉત્પન્ન થાય છે. અનેક પ્ર-
કારના રોગો શરીરમાં કર્મ યોગે થયા કરે છે. જે દેહ સાત
ધાતુથી બનેલ છે; એક પળનો પણ જેનો ભરૂંસો નથી;
જે દેહની બાલ, યુવા, વૃદ્ધાવસ્થા, થયા કરે છે. એવા દેહ
દેવળમાં કોણ પોતાનો વાસ કદ્યે ? પોતાનો ખરોવાસ દેહમાં
નથી. દેહતો પુદ્ગલ છે, અને આત્માતો ત્રણે કાળમાં પુદ્ગલ-
થી જુદી જાતિનો છે. આત્મા ચેતના ગુણવાળો છે, અને
પુદ્ગલ સડણ, પડણ, વિઘ્વંસન, સ્વભાવવાળું છે. પોતાનો
ખરો વાસ તો અસંખ્ય પ્રદેશમાં છે. જે પ્રદેશો અનાદિકાળ-
થી છે, અને અનંત છે, અસંખ્ય પ્રદેશ અહીં અને અક્ષર
છે, અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ વાસ આત્માનો છે. માટે શુદ્ધ ઉપ-
યોગરૂપ સુરતાનો ઘંટ ક્ષણે ક્ષણે વાગે, ત્યારે આત્મારૂપ
દેવ પોતાના સ્વભાવે જાગે, અને પોતાના સ્વભાવે જાગૃતિ
પામેલો આત્મા પોતાને નડતાં અનંત દુઃખનો નાશ કરી
શકે છે; અને તેવી અવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં, હે આત્મન ! તું
અજ્ઞાન થાય છે. જેમ માછલાંઓ જળનો ત્યાગ કરતાં
નથી, તેમ આત્મારૂપ મત્સ્ય છે તે સ્વસ્વભાવરૂપ જલનો
ત્યાગ કરે નહીં. ત્યારે પોતાના ગુણ પ્રાપ્ત કરે, અને વળી
જ્યારે અવિનશ્વર અલક્ષ્ય આત્માની શુદ્ધ પરિણતિરૂપ દશા
સ્થિરપણે વર્તે હારે હે ભગ્ય ! તું અજ્ઞાન થાય.
વળી કથ્યમાન આત્માની સ્તુતિ કરતાં કહે છે કે, ‘હે

આત્મા તારૂં ધ્યાન પાર્શ્વમણિ સદૃશ છે. જેમ સહસ્ર મણુ લોહને પણ પાર્શ્વ મણિનો સ્પર્શ થાય, તો લોક સુવર્ણતાને ભળે છે, તેમ હે આત્મન્ ! તારૂં ધ્યાન કરતાં, આત્મા તે પરમાત્મા બને છે. કહ્યું છે કે- અપ્યા સો પરમપ્પા આત્મા તેજ પરમાત્મા છે, આત્મા ધ્યાને પરમબ્રહ્મ, વા સિદ્ધત્વ પ્રાપ્ત કરી, પશ્ચાત્ કદાપિ કાળે નામ રૂપને ધારણ કરી શકતો નથી. એવી હે આત્મન્ ! તારી સ્થિતિ છે. હે આત્મા ! ચારિત્રરૂપ ગાડીમાં બેસીને, પોતાના ઘરે ચાલજે. મન સારથિ સમાન છે. ઇન્દ્રિયો અશ્વ સમાન છે. માટે મન અને ઇન્દ્રિયો ઉપર પોતાનો અંકુશ રાખજે. મન અને ઇન્દ્રિયોના વશમાં થઈ, તેને છુટી મૂકી તો ભવકાનનમાં રખરાવશે. માટે અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ નગર તરફ તું ચાલજે. વળી હે આત્મન્ ! યાદ રાખ જે કે અસંખ્ય પ્રદેશ રૂપ નગર તરફ જતાં માર્ગમાં કોપ, માન, માયા, લોભરૂપ ચોરોનો વાસ આવે છે. માટે તેથી સાવધાન રહેજે. વળી હે ચેતન ! અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ પોતાના નગરપ્રતિ જતાં, મામાં ગતૃષ્ણારૂપ મોટી ખાઈ આવે છે, તેનું તળીયું જણાતું નથી. તેમાં પડી જવાય નહીં, તેનો ઉપયોગ રાખજે. વળી માર્ગમાં ચાલતાં શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શરૂપ વિષય વિષનાં વૃક્ષો આવે છે, તેની છાયામાં વાસ કરીશ નહીં. અને જો વાસ કર્યો, તો

મહા હુઃખ પ્રાપ્ત થશે. અને એવી તો ઘેન ચ-
 ડશે, કે તેથી મરણ શરણ થવું પડશે. વળી હે ચેતન! માર્ગમાં
 ચાલતાં મોહરૂપ પદ્મિલપતિ આવે છે, તે અનેક પ્રકારે તને
 છેતરવા પ્રયત્ન કરશે; પણ તેથી તું છેતરાઈશ નહીં. અભિ-
 માનરૂપ અજગર માર્ગમાં પડ્યો છે, તેથી સાવધાન થઈ
 ચાલજે, માર્ગમાં જતાં, પરભાવરૂપ સિંહ મોહકાનનમાં
 વસે છે, તેનાથી દૂર રહી ચાલજે. પ્રમાદ દશારૂપ પિશાચ-
 ણીને અપ્રમત્ત મંત્રથી જીતી લેજે. વિવેકરૂપ ચક્રુથી,
 સિદ્ધા માર્ગે જોઈ જોઈને ચાલતાં, તું આત્માસંજયપ્રદેશ
 નગરને પ્રાપ્ત કરીશ. આ નગર પ્રતિ કેટલાક પુરૂષો ગમન
 કરવાની ઇચ્છા ધરાવે છે, પણ ગમન કરતા નથી જીવ.
 કેટલાક પુરૂષો કંઈક સમજીને ગમન કરે છે, પણ પંથમાં
 પૂર્વોક્ત પંથમાં સપડાઈ જાય છે. કેટલાક લબ્યો પ્રમાદ
 દશામાં પૂર્વોક્ત નગરનું સ્વરૂપ પણ સમજી શકતા નથી.
 કેટલાક આસન્ન લબ્ય જીવો આવા સત્ય નગરપ્રતિ ગમન
 કરી, સ્વવાસ પ્રાપ્ત કરે છે, માટે હે લબ્યજીવ ! તું ચેત,
 અને આ છેલ્લી બાજી જીતી લે. શા માટે મોહમાયાથી
 જન્મ મરણ કરે છે ? અમરપદ પ્રાપ્ત પુરૂષાર્થાધીન છે.
 હે જીવ ! હવે ઝટપટ ચેતી લે, અને શુદ્ધ ચેતનાતને
 કરગરીને કહે છે કે પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કર. આવી
 શુદ્ધ ચેતનાની વિજ્ઞાપિ શ્રવણ કરી, આત્મા નિર્વાણ પ્રતિ
 લક્ષ આપવા લાગ્યો.

નિર્વાણમાં, હે ચેતન ! તારું લક્ષ્ય છે, તો તારા આત્મામાંજ નિર્વાણ (મોક્ષ) છે. મોક્ષ સ્વરૂપી આત્મા છે, અને તે મોક્ષાવસ્થામાં શિદ્ધશિલાની ઉપર રહે છે. નેયાયીક દુઃખઅત્યંતાભાવરૂપ મુકિત માને છે. અને સુખ ગુણનો પ્રલાપ કરે છે. તેથી તેનું માનેલું મુકિતનું સ્વરૂપ યોગ્ય નથી. તથા અદ્વૈતવાદિ સર્વ વ્યાપક મુકિત માને છે, પણ તત્ત્વથી વિચારી જોતાં, સર્વ વ્યાપક આત્મા માનતાં તેનો બંધ અને મોક્ષ આક્રાશની પેઠે ઘટતો નથી. રામાનુજ મતવાળા તો આ પ્રમાણે કહે છે:—

आनन्दप्रयपरमात्मानि जीवात्मलया मोक्ष इत्याहुः तत्र लयो यद्येकादशेन्द्रियसूक्ष्ममात्रावस्थितपञ्चभूतात्मकलिङ्गशरीरापगमस्तदा नामकर्षक्षय एव स इति कर्मक्षयरूपमोक्षवादिकक्षाप्रवेशो यदि चोपाधिशरीरनाशे औपाधिकजीवनाशस्तदा तेन रूपेण अकाम्यत्वात् अपुरुषार्थत्वाम् ॥ आनन्दमय परमात्माમાં જીવાત્માનો લક્ષ્ય થયો, તેજ મોક્ષ છે. તેને સ્યાદ્વાદવાદી કહે છે કે હે રામાનુજ મતવાદી ! તમારો માનેલો લય એકાદશ ઇન્દ્રિય, સૂક્ષ્મમાત્રાવસ્થિત પંચભૂત સ્વરૂપ જે લિંગ શરીર, તેનો નાશ તેને મોક્ષ કહે છે. જો એવો તમારો મોક્ષ હોય, તો સંપૂર્ણ કર્મ ક્ષયથી મોક્ષ માનનાર જન મતમાં તમારો પ્રવેશ થયો. કદાપિ જો

તમે ઉપાધિક શરીરના નાશથી ઔપાધિક જીવને નાશ થઈ જવો તેને મુક્તિ માનતા હોય તો જીવના નાશરૂપ મુક્તિ ઇચ્છવા લાયક નથી. તથા તેવી મુક્તિ માટે પુરૂષાર્થ હોઈ કરેજ નહીં, માટે રામાનુજે માનેલી મુક્તિ યોગ્ય નથી. વળી દયાનંદ સરસ્વતિમતવાળા એમ કહે છે કે જીવ મુક્તિમાં જઈ કેટલોક કાળ રહી, પાછો સંસારમાં આવે છે. ત્યારે તે મતવાળાને પુછીએ છીએ કે મોક્ષમાં ગએલા આત્માને અજ્ઞાન અવિદ્યા ખેંચી લાવે છે. અગર તે પોતાની ઇચ્છાથી આદ્યો આવે છે. અથવા જ્યારે મુક્તાત્મા થાય છે, ત્યારે તેમાં શું કંઈ અવિદ્યાનો લેશ રહી જાય છે. વા ઇશ્વર તેને સંસારમાં ખેંચી લાવી જન્મ મરણ કરાવે છે. એ ચાર વિકલ્પમાંથી પ્રથમ પક્ષ જો તમે માનશો તો-તમારી માનેલી અવિદ્યા તો જડ છે, અને તમારા મતમાં તો જડ પદાર્થ કંઈ કરી શકતો નથી, તેથી અવિદ્યા કંઈ મુક્તાત્માને ખેંચી લાવે તે ઘટી શકે નહીં. અને બીજું દૂષણ એ આવે છે કે, જ્યાં સુધી અવિદ્યા છે, ત્યાં સુધી મોક્ષ પણ કહી શકાય નહીં. બીજો પક્ષ માનશો, તો તે પણ સિદ્ધ થતો નથી. કોણ મૂર્ખ મુક્તિનાં સુખ મૂકી સંસારમાં આવવાની ઇચ્છા કરે, જે મુક્તિને માટે અનેક પ્રકારના તપ, જપ, દાન, દયા, પરોપકાર જ્ઞાન ધ્યાનાદિનું સેવન કરી, મોક્ષ મેળવ્યું, તેમાંથી પાછું

ડોણુ આવવાવી ઇચ્છા કરે; મુકતાત્માને ઇચ્છા માનશે, તો તે પણ સિદ્ધ થતું નથી. મુકતાત્માની ઇચ્છા સુખ વિષયી છે કે દુઃખ વિષયી છે ? પુનઃ તે ઇચ્છા નિત્ય છે કે અનિત્ય છે ? જો કહેશે કે મુકતાત્માની ઇચ્છા સુખ વિષયી છે, તો તેમાં પણ વિકલ્પ કે-ક્ષણિક સુખ સંબંધી કે છે નિત્ય સુખ સંબંધી છે ? જો કહેશે કે ક્ષણિક સુખ સંબંધી ઇચ્છા છે, તો તે મુકતાત્માને ઘટી શકે નહીં. અજ્ઞાની સંસારી જીવને ક્ષણિક સુખેચ્છા હોય છે. અને એવી જો ક્ષણિક સુખેચ્છા મુકતાત્મામાં માનશે, તો તે પણ અજ્ઞાની મૂર્ખ સંસારીજી હયા. બીજા પક્ષમાં તમે કહેશે કે-મુકતાત્માને નિત્ય સુખ સંબંધી ઇચ્છા છે, તો તેવું મોક્ષનું નિત્ય સુખ મૂકી ક્ષણિક સંસાર સુખ લોગવવા ડોણુ અજ્ઞાની વિના બીજો મોક્ષમાંથી સંસારમાં આવવાની ઇચ્છા કરે ? તમે કહેશે કે-મુકતાત્માને સુખ વિષયી ઇચ્છા નિત્ય છે, તો હે ભગ્યો જરા આંખ મીચી વિચારો તો ખરા કે-સુખ વિષયી નિત્ય ઇચ્છાવાળા મુકતાત્માઓની નિત્ય સુખેચ્છા કદાપિ કાળે નાશ પામશે નહીં, અને તેથી મુકતાત્મા કદી પાછા સંસારમાં આવી શકશે નહીં. વળી નિત્ય સુખેચ્છાવાળા મુકતાત્માઓ સંસારનાં અનિત્ય સુખ લોગવવા પાછા આવે, તે બને નહીં, અને તેમ બને તો નિત્ય સુખેચ્છાનો લોપ થાય. અને અનિત્ય સુખેચ્છા કરવાથી

સંસાર વિના મુક્તિની સિદ્ધિ થઈ શકે નહીં. અને તેથી તમારી માનેલી મુક્તિ એક કલ્પનાનો ગમ્પગોળોજ માત્ર કહી શકાય. બીજો પક્ષ ગ્રહી, તમે માનશો કે મુક્તાત્માની ઇચ્છા દુઃખ વિષયી છે, તો તેવી ઇચ્છા મુક્તાત્માને ઘટે નહીં. અને દુઃખ વિષયી ઇચ્છા, તો એક કીડાને પણ પ્રિય નથી, અને એવી ઇચ્છા તે મુક્તિ જીવોને કહેતાં મહા મૂર્ખતા ઠરે.

વળી ઇચ્છાથી સંસારમાં કેમ આવીશકે ? કારણ કે, સંસાર બળતા અશિ સમાન છે. સંસારમાં જરા માત્ર પણ સુખ નથી તેવા સંસારમાં અનંત સુખરૂપ મુક્તિને છોડીને મૂર્ખવિના કોણ આવવાની ઇચ્છા કરે ? વિચારશૂન્ય વિના આવી મુક્તિ અન્ય કોણ માની શકે ! વળી એક દ્રષ્ટાંત સાંભળો. “ એક મનુષ્ય આંખે આંધળો હતો તેથી તે બહુ દુઃખ પામતો હતો. કોઈ દાકતરે દવાના પ્રયોગથી તેની આંખની અન્ધતા ટાળી તેથી તે સર્વ પદાર્થોને જોવા લાગ્યો. હવે તે પોતાનીમેજે શીરીતે આંખ ફેરવીનાંખે, તેમ સંસારી જીવ પ્રથમ સંસારમાં મહા દુઃખી હતો, તેને સમ્યગ્જ્ઞાન ધ્યાનાદિથી મુક્તિ થઈ, તેથી તે સત્ય અનંત સુખ ભોગવવા લાગ્યો. તે પાછો કેમ સંસારમાં આવવાની ઇચ્છા કરે ! અલબત્ત કદી કરેજ નહીં. વળી સત્યાર્થ પ્રકાશના નવમા ઉદ્ઘાસમાં લખ્યું છે કે આત્મા જ્ઞાનફલ આહે છે, જ્ઞાનથી

અવિદ્યા નષ્ટ થઈ જાય છે. અને અવિદ્યાના નાશથી મુક્તાત્મા પુનઃ જન્મ ધારણ કરતો નથી. ત્યારે હવે દેખો કે જ્યારે તે જન્મ ધારણ કરતો નથી, ત્યારે તે સંસારમાં શામાટે આવે છે ! જો તે પાછો આવે છે, તેમ માનો તો, તમારા સત્યાર્થ પ્રકાશનું લખવું ભાંગ પીનારા મનુષ્યના વચનની પેઠે બકવાદરૂપ અસત્ય થયું. તેથી મુક્તિમાંથી સંસારમાં આવવું સિદ્ધ થયું નહીં. વળી અત્ર વિચાર કરો કે જન્મ મરણરૂપ જે સંસાર કાર્ય છે, તેનું કારણ અવિદ્યા છે, તેતો જ્ઞાનથી નષ્ટ થઈ જાય, તો તેથી સંસારમાં જન્મ ધારણ કરવાનું કારણ રહ્યું નહીં. તેથી મોક્ષની સ્થિતિ સાદિ અનંતમે ભાંગે સિદ્ધ કરી. શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—

શ્લોક.

દગ્ધે વીજે યથાત્યંતં પ્રાદુર્મવતિ નાંકુરઃ ॥

કર્મવીજે તથા દગ્ધે ન રોહતિ ભવાંકુરઃ ॥ ૧ ॥

બીજ બળે છે અને જેમ અંકુરો બીજમાંથી ઉગી-નીકળતાં નથી; તેમ કર્મરૂપ બીજ બળે છે તે સંસાર જન્મ મરણરૂપ લવ પ્રાપ્ત થતો નથી. વળી મુક્તાત્માને ઇચ્છા માનવી તેપણુ અયોગ્ય છે. જે મુક્તાત્માઓ કૃત કૃત્ય થયા છે, તેમને કોઈપણ પદાર્થની ઇચ્છા રહેતી નથી અને

ન્યાંસુધી ડોઠપણુ પદાર્થ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થાય છે,
 ત્યાં સુધી મુક્તાત્મા કહેવાતો નથી. ઇચ્છા તો અધુરાને
 હોય છે. શું તમોએ મુક્તાત્મામાં કદપેલી ઇચ્છા
 જડ પદાર્થ સંબંધી છે કે ચૈતન્ય પદાર્થ સંબંધી છે ?
 પ્રથમ પક્ષ ગ્રહી કહેશો કે મુક્તાત્માને જડ પદાર્થ સંબંધી
 ઇચ્છા છે, તો જડપદાર્થમાં જે સુખ માને છે, તે બહિરા-
 ત્મા કહેવાય; મુક્તાત્મા કહેવાય નહી. જડમાં સુખની ઇચ્છા
 વાળો અજ્ઞાની કહેવાય, સુખતો આત્માનો શુણ છે, જડનો
 શુણ નથી. બીજો પક્ષ ગ્રહીતો પુછવાનું કે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ
 આત્માની પરિપૂર્ણતાએ મુક્તાત્માએ પ્રાપ્તિ કરી છે, તો
 હવે કાર્ય સિદ્ધિ કર્યા બાદ ઇચ્છાની નિવૃત્તિ થવી જોઈએ.
 જેમ ડોઠ મનુષ્યને જલ પીવાની ઇચ્છા થઈ છે, અને
 જ્યારે જલ મળ્યું અને પીધું, ત્યારે જલપાનેચ્છાની શાંતિ
 થાય છે; તે પ્રમાણે જીવાત્માને પણ અનંત સત્ય સુખ
 પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હતી. જ્ઞાન ક્રિયાથી જીવાત્મા પોતે
 મુક્તાત્મા થઈ, અનંત સત્ય સુખ પામ્યો, તો ઇચ્છાનો
 નાશ થવો જોઈએ. કારણ કે, સુખ પ્રાપ્તિ રૂપ કાર્યનું કારણ
 સુખેચ્છા છે, તે કાર્ય પૂર્ણ થયા બાદ રહે નહી. પરીપૂર્ણ
 બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયાને ડોઠ સુખની ન્યુનતા નથી કે જેથી
 સુખેચ્છા પણ હોય. એ પ્રમાણે ઇચ્છાનો નિષેધ મુક્તાત્માને
 બાળ્યો. ત્રીજો પક્ષ પણ મુક્તાત્માને ઘટતો નથી. મુક્તા-

તમામાં અવિદ્યાનો લેશ બન્યો રહે છે, તેથી તે સંસારમાં
 પાછો આવે છે, એમ કહેવું આકાશ કુસુમ સદૃશ છે. કારણ
 કે જ્યાં સુધી અવિદ્યાનો લેશ માત્ર પણ છે, ત્યાં સુધી
 મુક્તાત્મા કહેવાય નહીં. સર્વ અવિદ્યાનો નાશ થાય, ત્યારે
 મુક્તાત્મા કહેવાય છે. માટે તમોએ દોઢ દેવ વિશેષમાં
 મુક્તાત્માપણું માની લીધું છે, એમ સ્પષ્ટ લાગે છે. કહ્યું
 છે કે ક્ષીણે પુણ્યે મૃત્યુલોકં વિશન્તિ ॥ દેવતાઓ પુણ્યક્ષય
 થઈ ગયા બાદ, મૃત્યુ લોકમાં આવે છે. માટે તમોએ
 કદપેલી મુક્તિ દેવલોક વિના અન્ય સિદ્ધ થતી નથી તેથી
 સિદ્ધ થયું કે, તમારી માનેલી મુક્તિ સંસારજ છે. માટે
 સંસારી જીવ સંસારમાં પાછા જન્મ ધારણ કરે, અને
 મુક્તાત્મા ઠરે નહીં. એમ સિદ્ધ હતું. ચોથો પક્ષગ્રહી તમો
 કહેશો કે મુક્તાત્માને ઇશ્વર સંસારમાં જોતી લાવે છે,
 અને જન્મ જરામરણ કરાવે છે ત્યારે તો એમ માનવાથી
 સિદ્ધ હતું કે મુક્તાત્માઓનું સુખ જોઈ, ઇશ્વરને અદેખાઈ
 આવી, તેથી સંસારમાં તેમને પાછા લાવે છે, તો ઇશ્વર
 અદેખાઈ દોષવાન ઠર્યો. તથા મુક્તાત્માઓ આનંદથી મુ-
 ક્તિનું સુખ ભોગવતા હતા, તેને વાંક વિના એકદમ
 પાછા સંસારમાં જોડ્યા તો ઇશ્વર અન્યાયી થયો. મુક્તા-
 ત્માઓ સત્ય સુખ ભોગવતા હતા, તેમને જોતીને સંસારમાં
 ઇશ્વરે નાખ્યા તો દયાહીન પણ રહી નહીં, ઉલટો ઇશ્વર

નિર્દય ઠર્યો. માટે ચોથોપક્ષ પણ યુક્તિ અનુભવ રહીત થવાથી અસિદ્ધ ઠરેછે. મુક્તાત્મા થએલો જીવ; પાછો સંસારમાં આવતો નથી.

એમ માનવામાં કોઈ જાતનો દોષ આવતો નથી. વીતરાગ ભગવંતે કથિતમુક્તિ ન્યાય યુક્તિ પ્રમાણથી સત્ય ઠરે છે. કોઈ મતવાદી મુક્તિમાં સ્વામિ સેવકભાવ સ્વીકારે છે, પણ કર્મક્ષયથી સર્વ સરખા હોય છે, તેથી સ્વામી સેવક ભાવ માનવો મિથ્યા ઠરે છે. અત્તદ્દહાનં મુક્તિરિતિ ચાર્વાકાઃ આત્માનો નાશ તેજ મુક્તિ ચાર્વાક માને છે. એવી મુક્તિને તો વિદ્વાનો કિરો પણ ધરે નહીં, મુક્તિનું સ્વરૂપ સ્યાદ્વાદતત્ત્વથી સિદ્ધ થાય છે, આત્માની જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર રૂપ રૂઢિનો તિરોભાવ હતો, તેનો આવિર્ભાવ થયો, તેજ મુક્તિ પણ ઠરે છે. કૃત્સ્નકર્મક્ષયો મુક્તિઃ એવાં ભૂતનયની અપેક્ષાએ ધાતીયાં અને અધાતીયાં સર્વ કર્ત્રનો ક્ષય, તેજ મુક્તિ બાણુવી. અસ્મદીયકૃતપંચરતી નામના ગ્રંથમાં પણ કહ્યું છે કે—

તિરોભાવ નિજરુદ્ધિનો આવિર્ભાવ પ્રકાશ. ।

પરમાત્મપદ તે કહ્યું તે પદનો હું દાસ, ॥

આત્મા કર્મના નાશથી, પોતેજ પરમાત્મ સ્વરૂપ થાય છે. માટે હે ભગ્ય ! તને નિર્વાણમાં લક્ષ્ય હોય, તો તારા

આત્મામાં નિર્વાણ છે. માટે આત્મસ્વરૂપ સાક્ષાત્કાર અર્થે આરિત્રરૂપ ઉદ્ધમ કર. જ્ઞાન પણ આત્મામાં છે. અનંત જ્ઞેય પદાર્થને જાણવાની જ્ઞાન શક્તિ આધાર આત્મા છે. આત્મામાંજ કેવલજ્ઞાન થાય છે, જ્ઞાન તે આત્માનો ગુણ છે, અને જ્ઞાન તે આત્માની મુખ્ય પરિણતિ કહેવાય છે. જ્ઞાનનો પ્રકાશ આત્મામાંથીજ થાય છે. અનંત તીર્થકર લગવંતો થયા, તેમને કેવલજ્ઞાન પોતાના આત્મામાં સત્તાએ હતું, તે આવરણક્ષયથી આર્વિભાવરૂપે થયું. ધ્યાનથી જ્ઞાન શક્તિ વિશેષતઃ પ્રગટે છે. માટે લબ્ય હવે સર્વ ઉપાધિ રૂપ સાંસારિક પ્રપંચ છોડી, સ્થિર ચિત્તથી, અન્તર દેવની ઉપાસના કર. અન્તર દેવની ઉપાસનાથી તારાં સર્વ કર્મ ક્ષય થઇ જશે. અન્તર દેવપણુ તું છે, અને ઉપાસના કરનાર પણુ તું છે, અને ઉપાસ્યભૂત પણુ તારુંજ સ્વરૂપ છે. સાપેક્ષતાએ સર્વ ઉપાસક વિગેરે ભાવો પણુ તારામાં ઘટી શકે છે. તારી અનંત શક્તિનો પ્રગટ કર્તા પણુ જ્ઞાનભાવથી પોતેજ છું. તું પોતે પોતાને તારે છે, તું પોતે પોતાને કર્મથી છોડવે છે. તું પોતેજ પોતાને અનંત જ્ઞાન દર્શન આરિત્ર વીર્ય સુખાદિ ગુણોનો લાભ આપે છે. તારા ઘટમાંજ નિર્વાણ છે, અને તેનો પોતે ઉત્પાદક છે. ક્ષયોપસમ જ્ઞાનવડે કેવલ જ્ઞાનનો ઉત્પાદક પણુ તું છે. તારી અકલગતિ છે. હે આત્મન્ ! તું ચિત્ સ્વરૂપ છે. તારા સ્વરૂપમાં અખંડાનંદ

સમાયો છે, હે આત્મન ! અન્ય જડવસ્તુમાં તું કદી નથી, તો તેમાં પોતાને શામાટે શોધે છે, માટે આત્મ જ્ઞાનથી સ્વ-સ્વરૂપનું દર્શન કર; દેહ વાણી આદિ ઔદયિક ભાવોમાં તું તટસ્થ આશી રૂપે વર્ત. આત્મજ્ઞાનીને પોતાની બ્રાંતિ, જ્ઞાનથી દૂર થાય છે, અને તેથી કોઈ સાંસારીક પદાર્થમાં સ્વાર્થ પરાયણ થઈ. મુંઝાતો નથી. માટે હેચેતન ! તું તારું જ્ઞાન કર અને સ્ત્રી વિષયાદિકમાં મુળની બુદ્ધિ થઈ છે, તેને દૂર નિવાર. કારણકે સ્ત્રી વિગેરેમાં મોહકરણો યોગ્ય નથી. એક અસંગ આત્માનો બોધ કર. ઇન્દ્રિયાદિકના જે જે વિકારો છે, તે મોહ જનિત છે. અને હે આત્મન ! તું તો તેવા વિકારોથી રહીત છે જેમ રક્ષટિક રત્નમાં રાતા પુલ અને ફ્યામ પુષ્પનો પ્રતિભાસ પડે છે, તેથી રક્ષટિક રત્ન હું રાતું છું, વા કાળું છું, એમ માને તો, તે તેની બ્રાંતિ છે તેમ આત્મારૂપ રક્ષટિક રત્નમાં પ્રતિભાસ રૂપે થયેલા રાગ અને દ્વેષાદિકને આત્મા પોતાના માને, તેમાં તેની બ્રાંતિ છે. રાગ દ્વેષાદિ વિકારો આત્માના નથી. અને આત્મા તેથી રક્ષટિકની પેઠે ન્યારો છે. વળી બીજું દ્રષ્ટાંત નીચે મુજબ છે. જેમ કોઈ એક તળાવ છે, તળાવની બાજુમાં ઘર છે, અને ઉપર ચંદ્ર સૂર્ય વિગેરે તારાઓ છે. સરોવરનું જલ પવનની લહેરોથી હાલક રોલક થાય છે. તે વખતે ઘર ચંદ્રનો પડછાયો જલમાં પડે છે, તેથી ઘર ચંદ્ર

સૂર્ય હાલક એલક થતાહોય એમ દેખાય છે. પણ તે જેમ
 બ્રાંતિ છે, તેમ આત્માએ રાગ દ્વેષથી પોતાના માનેલા પ-
 દાર્થો વસ્તુતઃ પોતાના નથી. વેદાંતી જડ પદાર્થોને બ્રાંતિ
 માત્ર કહી, તેની સત્તાનો લોપ કરે છે, તે જેનોને માન્ય
 નથી. જડ પદાર્થો આત્મારૂપે નથી, તેથી તે આત્માની અ-
 પેક્ષાએ અસત્ સમજવા પણ તે પોતાના સ્વરૂપે તો સત્
 છે. જડ પદાર્થની સાથે ચૈતન્ય પદાર્થનો સંબંધ હોવાથી,
 આત્મા અજ્ઞાનથી પોતાને જડ માની, બાહ્ય પદાર્થોમાં મો-
 હુપામી બહિરાત્મ પદ ધારણ કરે છે. આત્મા સ્વ અને પર
 પ્રકાશક હોવાથી, જીવ અને અજીવ પદાર્થની સિદ્ધિ થાય છે.

પર અજીવાદિ વસ્તુ સિદ્ધ હરે, તો તેનો પ્રકાશક
 આત્મા હરે. અનેકસ્વ તથા પરશાસ્ત્રોમાં આત્મા સ્વપર પ્રકા-
 શક કર્યો છે, તેથી જીવ અને અજીવ પદાર્થરાશી સિદ્ધ હરે
 છે. અને તે પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. જ્ઞાન ચૈતનાની સન્મુ-
 ખતા આત્મ પ્રતિવર્તે, તો અદ્વપકાલમાં સકળ પાંચેન્દ્રિય
 વિષવારીને, નિઃકામી તથા નિઃસંગી થાય, માટે ભવ્ય જી-
 વોએ પરદોષ દ્રષ્ટિનો ત્યાગ કરી, સ્વાત્મસ્વરૂપ જ દેખવું.
 પરદોષ દેખવાની દ્રષ્ટિથી આત્મા દોષી બને છે તે બતાવે છે.

દુહા ।

પરદોષી જો ચિત્તો દોષી દિનને રાત ॥

બાલકવૃત્તિ દોષમાં, કાકવૃત્તિ અવદાત.

॥ ૭૩ ॥

પરસ્વભાવે વર્તતાં, તિરોભાવની વૃદ્ધિ; ॥

આત્મસ્વભાવે વર્તતાં, ક્ષાયીક આત્મસમૃદ્ધિ. ॥ ૭૫ ॥

વિવેચન—હે લવ્યાત્મનું જો તારૂં ચિત્ત પારકાનાં દોષ દેખવા તત્પર છે, તો તું રાત્રી અને દીવસ દોષમય ચિત્ત વૃત્તિ થઈજવાથી, દોષીજ છે. અમુક તો ક્રોધી છે, અમુકે તો અમુક પાપકર્મ કર્યું. અમુકે અમુકનો વિશ્વાસ-ઘાત કર્યો, અમુકે અમુકને મારી નાંખ્યો, અમુકે અમુકનું ધન હરીલીધું. અમુકે અમુકની સાથે વ્યભિચાર કર્મ સેવન કર્યું અમુકે તો મહા પાપી છે, અમુકનું તો સવારના પ-હોરમાં નામ દેવા યોગ્ય નથી. અમુકનું આચરણ અંતરથી ન્યાડ અને બહિરથી ન્યાડ છે, અમુકે તો મુખે પ્રભુ પ્રભુ જપે છે, પણ હૃદયમાં તો મહા પાખંડી છે. અમુકે તો મ-હાધૂર્ત છે; અમુકે તો અન્યાયી છે, અમુકે તો લીધેલાં વસ્તુ છોડ્યાં છે, અમુકે તો અમુક વખતે અમુક દોષ સેવતો હતો. ફલાણુ દીદા, એ તો દોષના ભંડાર છે ફલાણે અમુકનું ધન ચોર્યું, ફલાણાએ આખી નાત બગાડી, ફલાણાએ કુલમાં ક-લંક લગાડ્યું, વિગેરે જે જે દોષનું બોલવું, વિચારવું, દોષ-દ્રષ્ટિ રાખવા ઇત્યાદિ પરસ્વભાવથી મન સદા દોષી રહે છે. મનના વેગને અન્યના દોષ જોવામાં રોકવાથી મન દોષ ગ્રહણ કરવાનુંજ શિખે છે. અને પરનો દોષ જોવાની ટે-વથી, મનની સ્થિતિ દોષવાળીજ દેખાય છે. જેમ કામનો

વેગ થવાથી કામી મન અનેક સ્ત્રીઓનું ચિંતવન કરે છે, પછી મનમાંથી કામનો દોષ દૂર કરવો હોય, તો મહા મહેનત પડે છે. તે પ્રમાણે મન પણ પરદોષ ગ્રહણ કરવાના વ્યાપારમાં તટ્થીન થવાથી, પ્રતિદિન દોષ દ્રષ્ટિની પુષ્ટિ કરે છે. મનમાં બીજાના અનેક દોષો જોવાથી, તે દોષોના સંસ્કાર પોતાના હૃદયમાં પડે છે, અને પછી સંસ્કાર વશથી, કેટલોક કાળ વીત્યા બાદ, તે દોષોનું ભાજન પોતે થઈ પડે છે. પ્રથમ તો પારકા દોષો જોવામાં મનની પ્રવૃત્તિ થાય છે; પશ્ચાત્ વચનની પ્રવૃત્તિ થાય છે, પશ્ચાત્ કાયાની પ્રવૃત્તિ થાય છે; ત્રણ યોગ પણ પર દોષથી દોષીત બને છે. પર દોષથી નિંદાની ટેવ વૃદ્ધિ પામે છે. અને તેથી વૈર વૃદ્ધિ કુસંપ પ્રાણુઘાત વિગેરે પાપોની ઉત્પત્તિ થાય છે. માટે પારકાં દૂષણ જોવાથી, બોલવાથી, બાળકવૃત્તિ ચેષ્ટાને ભજનારો આત્મા થાય છે. પરદોષ દર્શી પશ્ચાત્ કાગડાની ઉપમાને ધારણ કરે છે. જેમ કાગડો ચાંદાને દેખીને ખોતરે છે; તેમ દોષી પુરૂષ પારકા દૂષણ જોવામાંજ મનોગતિ વાપરે છે. દોષ દેખનાર પુરૂષ ગમે તેવો સારો હોય, પણ તે ખુરોજ છે, કારણ કે જો તે સારો હોય તો પારકા દોષ દેખનાર જોનાર કેમ હોય ! અને પરદોષ દૃષ્ટા બન્યો, તો પોતાના આત્મરવભાવને ચૂકી પરસ્વભાવમાં પેટો; અને પરસ્વભાવનું ચિત્ત હોવાથી પોતાના સ્વરૂપનો ઉપયોગ રહ્યો

નહીં. અને પોતાના સ્વરૂપનો અનુપયોગી થએલો એવો
 સમયે સમયે સાત આઠ કર્મને થ્રહ્મણ કરે છે. વળી પર-
 દોષ દ્રષ્ટાને સત્રીમાં પણ સ્વભામાં પારંકા દોષ દેખાય છે.
 આવી આત્માની સ્થિતિથી પોતે અધર્મી ગન્યો. અને
 તેથી અંતરમાં ચંડાલ સરખો ગન્યો, અને તેથી આત્મ
 ગુણને નાશ કરનાર ગન્યો. આવી રીતે દોષ દેખવાની
 તથા બોલવાની ટેવથી અનેક પ્રકારના દોષનું ભાજન
 આત્મા બને છે. અનેક પ્રકારના દોષથી આત્મા બહિ-
 રાત્મ ભાવનેજ સેવે છે. તેથી તે ઉપસમભાવ,--ક્ષયોપ
 શમ ભાવ, અને ક્ષાયીક ભાવને પ્રગટ કરી શકતે
 નથી. માટે ભવ્ય જીવોએ આત્મકાર્ય સાધવું હોય, તો
 પર દોષ દૃષ્ટિનો ત્યાગ કરવો. પર દોષ દૃષ્ટિથી એકદા
 દોષોજ દેખવામાં આવે છે, પણ અન્યના ગુણ તરફ લક્ષ
 જતું નથી. હે ભવ્ય જરા હૃદયમાં સમજ. દરેક મનુષ્યોમાં
 દોષ અને ગુણ રહેલા છે. કાળી બાજુ તરફ નહીં દેખતાં,
 ધોળી બાજુ તરફ દેખવાની ટેવ પાડ. હે ચેતન ! અનાદિ
 કાળથી દોષ દેખવાની ટેવ પડી છે. તેને વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનથી
 વાર. જેમ જેમ દોષ દેખવાપણું દૂર જશે, તેમ
 તેમ આત્મ સ્વરવભાવમાં રમણ કરશે, અને સ્વરવભાવ
 રમણતાથી આત્મ ગુણોનો પ્રકાશ થશે. માટે હે ભવ્ય !
 વૈર અદ્વેષાદ્ય નિંદાનું મૂલ કારણ પર દોષ દૃષ્ટિને જલાંજ-

લી આપ. સંસારમાં અનેક પુરૂષોનો સ્વભાવ પારકા દોષ દેખવાનો જોવામાં આવે છે, તેવા પર દોષ દાદાઓના ઉપર પણ સમભાવ ધારણ કરવો. અને પર દોષ દાદાઓનાં દૂષણો જોવાની ટેવ પણ કદી રાખવી નહીં. આપણું દૂષણો અન્ય જોવા-પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે તેમના દૂષણો જોવાનું મન પણ આપણું થઈ જાય છે. અને તેથી મનોવૃત્તિ ખરાબ થઈ જાય છે. આપણેતો એમ સમજવું કે અન્ય પુરૂષો પોતાની ખરાબ ટેવથી ભલે દૂષણો જીવે, પણ મારે તો છતાં, વા અ-છતાં, પણ અન્યનાં દૂષણો શામાટે જોવાં જોઈએ; અન્ય દૂષણો જોવાથી, હું પોતે પર સ્વભાવમાં રમી કર્મ બાંધું છું. તેથી હું દોષી બનું છું. વળી અન્યનાં દૂષણો જોવાથી, અને તેમની નિંદા કરવાથી, અન્યોમાંથી કંઈ દૂષણો જતાં રહે-તાં નથી. પારકા દોષ દેખવા કરતાં, પોતાના દોષ જોશોતો માલુમ પડશે કે માફ કેટલું આત્મવિરૂદ્ધ આચરણ છે ! પો-તાનું શુદ્ધ રૂપ મૂકી મન કયાં કયાં ભટકે છે, તે તો જરા વિચારો. તમારું મન પોતાના સ્વરૂપને મૂકી, પુરૂષભાવમાં જાય છે, તેજ તમારો મોટો દોષ છે. તમે સમય સમયે સાતવા આઠ કર્મને ગ્રહણ કરો છો, તે તમારો શું સામાન્ય દોષ છે ? અલબત્ત તે મોટામાં મોટો દોષ છે, તમે રાગ અને દ્વેષ કરો છો એ શું તમારામાં મોટો દોષ નથી ? અલબત્ત મોટો દોષ છે તમારું ચિત્ત જડ પદાર્થમાં સુખ માને છે, એ શું

ઓછો દોષ છે ? તમારું મન અનેક પ્રકારના વિકલ્પ સંક-
 લ્પ કર્યા કરે છે, તે શું ઓછો દોષ છે ! આઠ કર્મ પણ દો-
 ષ રૂપજ છે, અને તે આઠ કર્મને તમે ધારણ કરોછો તો
 તેથી તમે નિર્દોષી ઠરતા નથી. તમે હસોછો, ખેલોછો,
 અંતરમાં અનેક પ્રકારની કુવાસનાઓ ધારણ કરોછો, તેથી
 શું તમે દોષી ઠરતા નથી ? હા અવશ્ય ઠરોછો, તમે અજ્ઞાન
 સ્થિતિથી સ્વાત્મભાન ભૂલીગયા છો તે શું ઓછો દોષ છે,
 આત્માની પરમાત્મ સ્થિતિ થવા અર્થે બાહ્ય અને અંતર
 કાંઈપણ પ્રકારનો ઉદ્ધમ કરતા નથી, તે શું દોષ નથી ! અ-
 લબ્ધ દોષજ છે. તમેએ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત માટે આત્મજ્ઞાની
 મુનીરાજ પાસે ગયા નથી, તે શું ઓછો દોષ નથી સેવ્યો !!
 તમે દુનિયાની નીતિ પ્રમાણે ચાલોછો, કિંતુ આત્મધર્મ પ્રાપ્તિની
 નીતિ માટે કાંઈપણ લક્ષ આપતા નથી તે શું તમારો દોષ
 નથી. વળી તમેએ પોતાને દોષી માની, દોષમય વૃત્તિવાળું
 મન કર્યું, પણ પોતાના ગુણોની પ્રાપ્તિ માટે કાંઈપણ ઉદ્ધમ
 કર્યો નહીં, તે શું ઓછો દોષ છે, તમે મનુષ્ય જન્મ
 ધારણ કરી, પશુની પેઠે ધર્મહીન આયુષ્ય ગુમાવોછો તે
 બહુ દોષથી, અજગરની પેઠે આજસુ થઈને તમેએ પ્રમાદ
 દોષનું ઘણું સેવન કર્યું છે, તે કેમ ભૂલીજાઓ; તમે
 દોષને દેખવાની ટેવ પરિહરી, આત્મગુણ નિરીક્ષણ કરશો,
 તો અજરામર પદ પ્રાપ્ત કરશો. આપણા શ્રી વીરજીનેશ્વરે

કોઈનો અદ્વયમાત્ર પણ દોષ દેખ્યો નથી; અને કોઈની નિંદા કરી નથી. તમારે પણ મુક્તિપદની ઇચ્છા હોય, તો હવે જરા આત્મ સન્મુખ દ્રષ્ટિદેઈ, પોતાનું સ્વરૂપ વિચારવું ઘટે છે. શ્રી ત્રેવીશમા તીર્થંકર પાર્શ્વપ્રભુ ઉપર કમંડના જીવે બહુ ઉપસર્ગ કર્યો, પણ પ્રભુએ તેના દોષ તરફ દ્રષ્ટિ દીધી નથી. શ્રી ગજ સુકુમારે પોતાના સસરાના ઉપર દોષ દ્રષ્ટિથી જોયું નથી. અપકાર કરનાર ભલે અપકારરૂપ દોષનું સેવન કરે. પણ આપણેતો અપકાર કરનાર પ્રતિદોષ દ્રષ્ટિથી જોવું યોગ્ય નથી. દોષ દ્રષ્ટિ વાળા છે, તો કાગરા અને તમારામાં અંતર નથી. દોષ દેખવામાં આશ્ચર્ય નથી, પણ ગુણ દેખવામાં આશ્ચર્ય છે. દોષ દેખવા તથા દોષનું કથન કરવામાં ધર્મ નથી, પણ ગુણ દેખવામાં ધર્મ છે. દોષીને દોષી કહી, તેમની ફજેતી કરવામાં પોતાની તથા તેમની ઉન્નતિ નથી, પણ તેમને ગુણી બનાવવામાં તથા પોતાની દોષ દેખવાની ટેવ ટાળવામાં ઉન્નતિ સમજવી. કોઈ એક નાના બાળકની માતા પોતાના પુત્રની વિષ્ણને ઘોઈ નાખે છે, તેમ ઉત્તમ પુરૂષો કે જે માતાના સમાન છે, તે દોષી પુરૂષોના દોષરૂપ વિષ્ણને ઘોઈ નાખે છે. પણ નિંદામાંતો પ્રવૃત્ત થતાજ નથી. ભવ્ય પુરૂષો પોતાના શુદ્ધાચરણથી અનેક જીવોના દોષને ટાળી નાખે છે. અને સત્પુરૂષોની વાણીરૂપ ગંગા નદીમાં અસત્પુરૂષો સ્નાનકરી દોષોને દૂર કરે છે.

પરગુણપરમાણુનું પર્વતી કૃત્ય નિત્યં નિજહૃદિ દિવસંતઃ સંતિ
 સંતઃ કિયન્તઃ ॥ પરમાણુ સમાન પરગુણુને પર્વત સમાન
 ગણી કેટલાક સત્ પુરૂષો હૃદયમાં પ્રમેદ ધારણ કરે છે.
 પારકામાં રહેલા દોષને દેખી, જે લોકો દોષી તરફ તિર-
 સ્કારની લાગણીથી જુએ છે, તેના કરતાં પારકામાં રહેલા
 દોષને દેખી પ્રસંગ આવે, પ્રેમભાવથી ટાળે છે, અને
 દોષીને શુદ્ધ બનાવે છે, તેવા સત્પુરૂષોને નમસ્કાર થાઓ.
 તમો સમજો કે જ્યારે પોતાનામાં કોઈ બદલો દોષ રહેલો
 હોય છે, અને તે દોષથી અન્ય લોકો તમારા ઉપર તિરસ્કાર
 ની લાગણીથી જુવે છે ત્યારે તમારા મનમાં કેટલું તેના
 ઉપર દુઃખ લાગે છે ! તેવી રીતે સર્વ જીવોને માટે સમ-
 જવું. તમારામાં રહેલા દોષો કોઈ ટાળી તમને સારા બનાવે
 તો તમો તેનો કેટલો બધો ઉપકાર માનો છો ! તે પ્રમાણે
 સર્વના માટે સમજી લેવું. કોઈ બાલકે પોતાના મુખ ઉપર
 રૂશનાઈ રેડી હોય, અને તે પોતાનું મુખ કાઠું છે, એમ
 દેખી શકતો નથી, અન્ય લોકો તેને કહે કે કાળા મુખ
 વાળો, ત્યારે તે છોકરો કેટલો બધો મનમાં દુઃખ પામે છે.
 પણ કોઈ તેને આરીસો આપી, તેનું મુખ દેખાડે છે તો
 પોતાનું મુખ કાઠું દેખી શુદ્ધ કરવા ઉમંગથી પ્રયત્ન કરે
 છે, તે પ્રમાણે દોષી પુરૂષોના સળાંધમાં સમજવું. પોતાનામાં
 દોષ છે, તેને જીવાની જ્ઞાન શક્તિ આપતાં, પોતાની મેળે દોષો-

નો ત્યાગ કરવા ઉત્સાહથી પ્રયત્ન કરે છે. પ્રત્યેક મનુષ્યમાં પ્રાયઃઅદ્ય અધિક દોષોનો સદ્ભાવ હોય છે. પોતાના દોષો જોતાં, ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે, અને પરના દોષો જોતાં ગુણનો નાશ થાય છે. તમારું મન રક્ષ્ટિકરત્ન સમાન છે, તેના ઉપર પરદોષગ્રહણરૂપ રૂશનાઈ કેમ રેશે છો ? તમે પોતેજ પરદોષગ્રહણરૂપ બેડીથી તમારા આત્માને સંસારમાં બાંધી રાખ્યો છે. જે દીવસમાં તમોએ કોઈના દોષો તરફ દૃષ્ટિ નહીં દીધી હોય, તે દીવસને ધન્ય છે. અનાદિકાળથી તમને દોષ જોવાની ટેવ પડી છે અને તેથી તમોએ તમારી ઉન્નતિમાં પોતાના હાથે પથરા નાખ્યા છે, તેથી તમારી આત્મશક્તિનો પ્રકાશ થતો નથી. બીજાના દોષ જોવાનો તમને કોઈએ હુકમ આપ્યો છે ! અને બીજાના દોષો જોતાં, પ્રથમ તમારા હૃદયમાં દોષનો ભાસ થાય છે, તેથી તમને શમભાવની પ્રાપ્તિ થવાની નથી. અને શમભાવની પ્રાપ્તિ વિના મુક્તિ નથી. તમે સાધુ અગર સાધ્વી હો અને કોઈની આગળ તમે નિંદા કરો છો, અને અન્ય દોષોથી તમારી જીભ મલીન કરો છો, તમારું મન મલીન કરો છો, તેથી શું તમોને શ્રવણ કરનારા પુરૂષો પવિત્ર ધારશે કે કેમ તેનો વિચાર કરો. પ્રાયઃ ઘણું કરીને તમે દ્વેષ, રૂપદા, અને અન્યની મોટાઈથી અન્યના દોષો જોવાનું અને કથનનું સાહસ કરો છો, તેથી તમે ભારે દોષી

ખનો છે. તમે અન્યના જે દોષો જુઓ છે, તે ખરા હોય કે ખોટા હોય, તેમાં શું પ્રમાણ છે. અન્યમાં રહેલા છતાં દોષો દેખવાની, તથા તેની નિંદા કરવાની, ટેવથીજ તમે પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તમારી સ્વસ્વભાવરમણીતાને તમે પરદોષ ગ્રહણની કુટેવથી પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તમે આજથી સ્વાત્મોન્નતિના શિખરે ચઢવાનું ઇચ્છતા હોય, તો પરદોષ ગ્રહણ કરવાની બુદ્ધિને દેશવટો દો. અને દ્રઢ પ્રતિજ્ઞા કરો, કે હું આજથી કોઈના દોષ જોઈશ નહીં. અને કદી કલેશ વૈર વિગેરે કારણથી અન્ય દોષોચ્ચારણબુદ્ધિ થાય, તો જીનેશ્વર ભગવાનનું તે સમયે સ્મરણ કરીને, પુરી ટેવને વારજો. કોઈની નિંદા કરવાની બુદ્ધિ થાય, ત્યારે તમારા મનને પ્રભુગુણસ્મરણમાં જોડજો. તમારી નિંદા કોઈ કરે, તે જાણીને તેની નિંદા કરવા પ્રવૃત્ત થશો નહીં. આપણી મનોવૃત્તિયો ઉપર બહુ દાખ મૂકવો જોઈએ. મનોવૃત્તિને આત્મસ્વભાવમાં જોડવી. અને પરસ્વભાવનો ત્યાગ કરવો. આત્મધર્મનો ઉપયોગ ભૂલીને, અન્ય વિકલ્પ સંકલ્પ કરવા, તે સર્વ પરભાવ છે. આર્તધ્યાન અને સૌદ્રધ્યાન તે પરભાવના ધરનાં છે. આર્તધ્યાનના ચાર પાયા છે, અને સૌદ્રધ્યાનના ચાર પાયા છે. તેનું વિશેષ સ્વરૂપ અસ્મદીયકૃત ધ્યાનચિત્તારમાંથી જોઈ લેવું. પરસ્વભાવમાં વર્તતાં તિરોભાવની વૃદ્ધિ થવાથી, જ્ઞાનાદિગુણો

પ્રગટ થતા નથી, અને આત્મજ્ઞાન સંપ્રાપ્ત કરી, આત્મસ્વ-
ભાવે રમણ કરતાં, ક્ષાયિકભાવની વૃદ્ધિ થાય છે. પ્રથમ
તો આત્મસ્વભાવમાં રમણતા કરવી, એ અશક્ય લાગશે.
પણ અભ્યાસ કરતાં હળવે હળવે પ્રવેશ થશે. અનેક વિ-
કલ્પ સંકલ્પ કરતી મનોવૃત્તિયોને દાબી દેઈ, એક સ્થિર
ઉપયોગથી જ્ઞાનાદિ ગુણોનું સ્મરણ કરવું. અનેક પ્રકારના
વિચારો તમારા મનમાં પ્રવેશ કરતા જણાશે, પણ તમે
હિંમત હારશો નહિ. પ્રથમ ધ્યાનાવસ્થામાં વિકલ્પ સંક-
લ્પોની સાથે બહાદૂરીથી યુદ્ધ કરવું. પોતાના મનને એક
આત્મસ્વરૂપોપયોગમાં જ જોડવું, તેજ અત્ર બહાદૂરી છે.
રાધાવેધની પેઠે, આત્મગુણસ્થિરતામાં એકલક્ષ આપ-
વાથી અત્યાનંદનો સહજ ઝરો હૃદયમાં પ્રગટે છે, તેનો
અનુભવ યોગીને હોય છે. પરસ્વભાવવૃત્તિ તેજ સંસાર છે.
ઘોર નિદ્રામાં જેમ સર્વ ભાન ભૂલી જવાય છે, તેમ તમે
પરસ્વભાવવૃત્તિને તેવી રીતે ભૂલી જશો, તો એક આત્મ-
સ્વરૂપ જાગૃતિ થવાથી, અનંત સુખના ભોગી બનવાના,
એમાં જરામાત્ર સંશય નથી. આત્મસ્વરૂપની જાગૃતિથી,
ધ્યાનની સ્થિરતા વૃદ્ધિ પામવાથી, શુદ્ધાત્મસ્વરૂપનો અનુ-
ભવ હૃદયમાં પ્રગટે છે. પછી ધ્યાનીપુરૂષને અન્ય મનુષ્યોની
સાથે વાર્તાલાપ કરવાનું પણ ગમતું નથી. સર્વ બાહ્યપ-
દાર્થોમાં ઈષ્ટાબુદ્ધિ બંધાઈ હતી, તે ટળી જાય છે. અને

અનિષ્ટ સંયોગ અને અનિષ્ટ પદાર્થોપર અરૂચી બંધાઈહિતી, તે પણ ટળી જાય છે. અંતરની રમણતા વિના ધ્યાનીના હૃદયમાં આનંદ પ્રગટતો નથી. ખરેખર અંતરના અનુભવની ખુમારીમાં લીન થવાથી, આનંદપરમસુખ એજ સૂત્રનો સમ્યક્ અનુભવ પ્રતીત થાય છે.

હવે આત્મગુણપ્રાપ્તિઅર્થે પ્રવૃત્તિ કરવાથી નિવૃત્તિ થાય છે તે દર્શાવે છે.

દુહા.

રત્નત્રયી પ્રવૃત્તિમાં, અંતે છે નિવૃત્તિ; ॥

ત્યજી પ્રવૃત્તિ બાહ્યની, મજવી અન્તરભક્તિ. ॥ ૭૬ ॥

અન્તરભક્તિ ભાવતાં, અન્તરમાં ઉદ્યોત; ॥

શુદ્ધસ્વભાવે આત્મની, ફલકે રૂઢી જ્યોત. ॥ ૭૭ ॥

શુદ્ધસ્વભાવે શાંતતા, અવર શાંતતા ત્યાગ;

સેવો શાંતિ આત્મની, કરજો તેનો રાગ. ॥ ૭૮ ॥

જ્ઞાનદર્શન, આરિત્રરૂપરત્નત્રયીમાં, પ્રવૃત્તિ કરવાથી અંતે મોક્ષ છે. માટે જ્ઞાનદર્શનઆરિત્ર વિનાની જે બાહ્ય-પ્રવૃત્તિ, તેનો ત્યાગ કરી અન્તર આત્મતત્ત્વની ભક્તિ કરવી. આત્મારૂપ સત્યસાહિબની સેવા ચાકરી કરતાં, દરિદ્રાવસ્થા રહેતી નથી. જેવી દ્રવ્ય કમાવામાં ખુદ્ધિ થાય છે, તથા જેવી સુંદર યૌનાવસ્થાવાળી સ્ત્રીમાં રાગભાવની ખુદ્ધિ થાય

છે, તેવી રાગભાવથી જો અન્તરાત્મતત્ત્વમાં પ્રવૃત્તિ થાય
તોં મુક્તિ સત્ત્વર થાય છે. અંતરાત્માની સેવાથી મનમાં
આનંદની લહરીઓ પ્રગટે છે. અન્તરાત્મની સેવા ભક્તિ
સમાન ડોઢની સેવા નથી. તે સંબંધી શ્રી યશોવિજયજી
ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે—

પદ ।

અવ મેં સાચો સાહિબ પાયો, યાકી સેવા કરત હું યાકી;
મુજ મન પ્રેમ સોહાયો. ॥ અવ૦ ૧

વાકું ઓર ન હોવે અપનો, જો દીજે ઘરમાયો
સંપતિ અપની ક્ષણમેં દેવે, વયતો દીલમેં ધ્યાયો. અવ૦ ૨

ઓરનકી જન કરતહે ચાકરી, દૂરદેશ પાડ ઘાસે;
અંતરજામી ધ્યાને દીસે, વયતો અપને પાસે. અવ૦ ૩

ઓર કબહુ કોઈ કારણ કોપ્યો, વહોત ઉપાય ન તુમે;
ચિદાનન્દમે મગન રહતુહે, વેતો કબહુ ન રૂમે. અવ૦ ૪

ઓરનકી ચિન્તા ચિત્તે ન મિટે, સબદિન ધંધે જાવે;
થીરતા મુખ પૂરણગુણ સેલે, વયતો અપને ભાવે. અવ૦ ૫

પરાધીનહે ભોગ ઓરકો. યાતે હોત વિજોગી;
સદાસિદ્ધ સમમુખ વિલામી, વયતો નિજગુણભોગી. અવ૦ ૬
જ્યું જાનો ત્યું જગજન જાણો, મેંતો સેવકે ઉનકો;

પક્ષપાતતો પરશું હોવે, રાગ ધરત હું ગુનકો. અબ૦ ૭

ભાવે એક હિ સર્વ જ્ઞાનીકો, મૂર્ખ ભેદ ન ભાવે;

અપનો સાહિબ જો પિછાળે, સો જસ લીલા પાવે. અબ૦ ૮

ભાવાર્થ:—હવે મેં સત્યસાહેબ જે દેહમાં અસંખ્ય-
પ્રદેશરૂપવ્યક્તિથી બિરાજીત આત્મા છે, તેને પામ્યો.
જેની અંતરદૃષ્ટિથી સેવા કરતાં મારો જેના ઉપર પ્રેમ
પ્રેમ થઈ ગયો, એવા આત્મસાહેબને પ્રાપ્ત કર્યો. અંત-
રાત્મપ્રભુને અન્ય કોઈ તે પોતાનો થતો નથી. ઘણા
પ્રયત્નો કરીએ, તો પણ જે પોતાનો નથી, તેને પોતાનો
કરે નહીં અને વળી જેની સેવા કરતાં, પોતાની સર્વ
આત્મસમૃદ્ધિ ક્ષણવારમાં આપી દે છે. ક્ષપકચેષ્ટિએ
ચઢેલા મુનિવર્યો શુકલધ્યાનમાં ધ્યાનારૂઢ થઈ, સ્થિરોપયો-
ગથી, આત્મપ્રભુની સેવા કરે છે, તો તે કર્મની પ્રકૃતિયો
ખેરવી તેરમા ગુણદાણે ક્ષાયીકલાવની નવ લબ્ધિયોને
આત્મરૂપપ્રભુ અર્પે છે. આત્મા પોતાની સેવા કરે છે
અને પોતેજ સંપત્તિઓ આપે છે. મારે આત્મરૂપ સાહેબ
જ મારા દીલમાં ધ્યેય છે. એના વિના રાજ, ચક્રવર્તિ,
શેઠ, પાદશાહ, ઠાકોર વિગેરે બાહ્યધનસત્તાથી સાહેબ
કહેવાય છે, તેતો મારા દીલમાં રૂચતા નથી. બાહ્યસા-
હેબ અને આત્મસાહેબમાં આકાશ પાતાળ જેટલો ફેર
છે. મેરૂપવર્તની આગળ સર્વપનો દાણો કયાં ! સ્વયંભુ

સમુદ્રની આગળ ખાખોચીયું શા હીસાબમાં ! હંસની આ-
ગળ કાક શા હીસાબમાં ! ઐરાવત હસ્તિની આગળ રા-
સભ શા હીસાબમાં ! ઇંદ્રની આગળ ભૂત શા હીસાબ-
માં ! ગરુડની ગતિ આગળ કુકડાની ગતિ શા હીસા-
બમાં ! સૂર્યતેજ આગળ ખળુઆનું તેજ શા હીસાબમાં !
કલ્પવૃક્ષની આગળ આકરો શા હીસાબમાં ! તેવી રીતે
આત્મારૂપ સાહેબની આગળ બાહ્યના દેખાતા સાહેબો
કંઈ હીસાબમાં નથી. અંતરાત્મપ્રભુની સેવાથી મનુષ્ય
અને પ્રકારની લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરે છે. શ્રી જ્ઞાતમસ્વામિને
અઠ્ઠાવિશ લબ્ધિયો ઉત્પન્ન થઈ હતી, તે પણ અંતરાત્મ
પ્રભુની સેવાથી થઈ હતી. વજ્રસ્વામીને આકાશગામિની
વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ હતી; તેમાં પણ તેજ કારણ હતું. શ્રી
યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે શત ગ્રંથ આદિની રચના કરી,
તેમાં પણ અંતરાત્મપ્રભુની સેવાથીજ જ્ઞાનશક્તિ પ્રાપ્ત
થએલી હતી. શ્રી કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્ર આચાર્યે મ-
હાન્ ગ્રંથોની રચના કરી છે, તે પણ અંતરાત્મપ્રભુ સેવા-
માહાત્મ્યથીજ સમજજો. શ્રી આષાઢાભૂતિ આચાર્ય નાટક
કરતાં કરતાં કેવળજ્ઞાન પામ્યા, તે પણ અંતરાત્મપ્રભુની
ધ્યાનરૂપ સેવાથીજ સમજવું. શ્રી ઇલાચીકુમાર વાંસે ચઢી,
અંતરાત્મપ્રભુની ભાવનારૂપસેવાથી કેવળજ્ઞાન પામ્યા. શ્રી મરૂ-
દેવી માતા હસ્તિના ઉપર બેઠા છતાં, અંતરાત્મપ્રભુની ભાવ-

નારૂપસેવાથી કેવલજ્ઞાન પામ્યાં. શ્રી જૌતમસ્વામી અંતરાત્મ-
 પ્રભુની ભાવનાધ્યાનરૂપસેવા કરતા છતાં કેવળજ્ઞાન પામ્યા.
 શ્રી પૃથ્વીચંદ્ર અને ગુણસાગર અંતરાત્મપ્રભુની ભાવનારૂપ-
 સેવાથી કેવળજ્ઞાન પામી મુક્ત થયા. શ્રી સનતકુમાર અંત-
 રાત્મપ્રભુની તપરૂપ સેવાથી, લઙ્ગિધધારક થયા. શ્રી નંદિવેણુ
 અંતરાત્મપ્રભુની સેવાથીજ બોધ દેવાની શક્તિ પામ્યા. શ્રી
 વિષ્ણુકુમાર મુનિયે મોટું શરીર બનાવી, નમુચિને દાબી દીધો,
 તે પણ અંતરાત્મપ્રભુની તપરૂપ સેવાથીજ. વાલીએ રાવણને બં-
 ગલમાં ઘાલી ફેરવ્યો, તથા અષ્ટાપદ આંખી રાવણને ભુમ પા-
 દવાની પ્રેરણા કરી, તે પણ અંતરાત્મપ્રભુની સેવાકૃપાથી. શ્રી
 ભરતરાજા આરીસાભુવનમાં કેવળજ્ઞાન પામ્યા, તે પણ
 અંતરાત્મપ્રભુની ભાવના ધ્યાનરૂપ સેવાનો મહિમા જાણ્યો.
 શ્રી પ્રસન્નચંદ્રરાજર્ષિ કેવળ જ્ઞાન પામ્યા, તે પણ અંત-
 રાત્મ પ્રભુની સેવાથીજ. શ્રી ગજસુકુમાલે મરતકે અગ્નિની
 વેદના સહન કરી તે પણ અંતરાત્મ પ્રભુની સેવાથીજ. ધર્મ
 ધ્યાન અને શુકલધ્યાનથી અંતરાત્મ પ્રભુનીસેવા ચાકરી થઈ
 શકે છે અને બહિરાત્મપ્રભુઓની સેવા ચાકરી આર્તધ્યાન
 અને રૌદ્રધ્યાનથી થાય છે. યોગિયો અનેક પ્રકારની લઙ્ગિધ-
 શક્તિયો પ્રાપ્ત કરે છે, તે પણ અંતરાત્મપ્રભુની સેવાના
 માહાત્મ્યથીજ સમજવું અષ્ટસિદ્ધિ અને નવનિધિનું ભો-
 કતાપણું પણ અંતરાત્મપ્રભુની સેવાની પ્રસાદી સમજવી.

મેરૂ પર્વતને ક'પાવવાનું સામર્થ્ય પણ અંતરાત્મપ્રભુની સેવા-
 થીજ પ્રગટે છે. પૃથ્વીનું છત્ર કરવાનું સામર્થ્ય પણ અંત-
 રાત્મપ્રભુની સેવામાં સમાયું છે. અવધિજ્ઞાન તથા મનઃપ-
 ર્યવ જ્ઞાનની સંપદા પમાડનાર પણ અંતરાત્મપ્રભુની સેવાજ
 છે. શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રેણીક નૃપને મુક્તિપદની પ્રાપ્તિ થશે, તે
 પણ અંતરાત્મ પ્રભુના ધ્યાનથીજ સમજવું. રામ તથા પાંચ
 પાંડવોએ મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કર્યું તે પણ અંતરાત્મપ્રભુની ધ્યાનરૂપ
 સેવાનું માહાત્મ્ય જાણવું. પોતાની ભગિનીનો ભોક્તા અંદ્રશેખર
 રાજા પરમપદ પામ્યો, તે પણ અંતરાત્મપ્રભુની સેવાથીજ.
 જાલી, મયાલી, અને ઉવયાલી પણ શત્રુનો જય કરનાર અંત-
 રાત્મપ્રભુની સેવાથી મુક્તિપદ પામ્યા. સ્કંધસૂરિના પંચશત
 શિષ્યો ઘણીમાં પીલાતા છતાં મુક્તિપદ પામ્યા, તે પણ અં-
 તરાત્મ પ્રભુની ધ્યાનરૂપ સેવાથીજ. જેટલા જીવ સિદ્ધ થયા
 થાય છે, અને થશે, તે સર્વ અંતરાત્મ પ્રભુની સેવાનું
 મહાત્મ્ય જાણવું. યમ નિયમ; આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યા-
 હાર, ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિ એ અષ્ટાંગ યોગથી
 પણ આત્મપ્રભુનું સેવન કરવું પડે છે. એ અષ્ટાંગ યોગની
 સાધન કરતાં, અનેક પ્રકારની શક્તિયો જાગે છે, તે પણ
 આત્મપ્રભુ સેવન માહાત્મ્ય જાણવું. અષ્ટ દ્રષ્ટિપણ અંત-
 રાત્મપ્રભુની સેવનારૂપ જાણવી. મુનિરાજનાં પંચ મહાવ્રત
 ઉચ્ચરવાં, અને શ્રાવકનાં બાર વ્રત ઉચ્ચરવાં, ઇત્યાદિ વ્રત-

સેવના પણ અંતરાત્મપ્રભુ પ્રગટ કરવાને માટે સમજવી-
 દ્રવ્યસંવર, અને ભાવસંવરની ઉપાસના તથા દ્રવ્યનિ-
 ર્જરા અને ભાવ્યનિર્જરાની ઉપાસના પણ ઉપાસ્યભૂત
 અંતરાત્મપ્રભુની પ્રાપ્તિ અર્થે છે. સામાયક, પૌષધ; પ્રતિ-
 ક્રમણ, પૂજા વિગેરે કૃત્યોથી પણ અંતરાત્મપ્રભુની ઉપા-
 સનાજ કરવામાં આવે છે. કેટલાક લોકો અંતરાત્મનાં
 ભજનો અને પદો ગાઈને તેની સેવના કરે છે. કોઈ સોડહ
 આદિ જાપવડે અંતરાત્માની સેવના કરે છે. કોઈ પ્રભુની
 આગળ અનેક પ્રકારનાં રતવનો ગાઈને, પણ અંતરાત્મ-
 પ્રભુની સેવા કરે છે. કોઈ આત્મજ્ઞાનનાં પુસ્તકો વાંચીને
 પણ અંતરાત્મપ્રભુની સેવા કરે છે. સ્યાદાદજ્ઞાની છે, તે
 નૈગમસંગ્રહ વ્યવહાર, ર્ણસૂત્ર, શપ્દનય, સમલિરૂઢ,
 અને એવંભૂત એ સાત નયોથી આત્મપ્રભુનું સ્વરૂપ અને-
 કાન્તરૂપે સમજી તેની સેવા કરે છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને
 ભાવથી, આત્મસ્વરૂપ સમજી, ભવ્યપુરૂષો આત્મપ્રભુની
 સેવના કરે છે. સપ્તભંગી, અને ચારનિક્ષેપા, તથા દ્રવ્ય-
 ગુણપર્યાય સમજી. શ્રેયઃસાધક ભવ્યાત્માઓ અંતરાત્મ-
 પ્રભુની સેવના કરે છે. અનાદિકાળથી અજ્ઞાનિજીવો આર્ત-
 ધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનથી બહિરાત્મભાવે આત્માની સેવના
 કરી, દુર્ગતિમાં પરિભ્રમણ કરે છે. શુભોપયોગે સેવના
 કરતાં, સ્વર્ગાદિમુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. અંતરાત્મપ્રભુની

શુદ્ધોપયોગે સેવના કરતાં, અલ્પકાળમાં શિવસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. કેટલાક લોકોએ કીર્તિ રાજ્યાદિ આદિની પ્રાપ્તિ અર્થે, સેવા કરી, તો તેને તેટલુંજ મળ્યું. જેવા હેતુથી જેવી સેવના આત્મપ્રભુની કરે છે, તેવું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. બહિરાત્મપ્રભુની સેવના આ જીવે અનાદિકાળથી કરી, પણ કિંચિત્ સુખની પ્રાપ્તિ થઇ નહીં. સુભૂમ ચક્રવર્તિ વિગેરે બહિરાત્મપ્રભુની સેવા કરી નર ગતિ પામ્યો. ઇર્ષ્યા લોભથી ધવળશેઠ બહિરાત્મપ્રભુની સેવા કરી નરકગતિ પામ્યો. વ્યભિચાર તથા અભિમાન વિગેરે દોષોથી, રાવણ નૃપે બહિરાત્માની સેવા કરી, નરકગતિ પામ્યો. ઉદાયીરાજને કંકરત્નની છરીથી મારનાર વિનયરત્ન નરકગતિ પામ્યો, તેમાં પણ દ્વેષ કપટથી બહિરાત્મસેવનાજ કારણી ભૂત છે. અગ્નિશર્મા ગ્રાહ્યણનો જીવ દ્વેષવડે બહિરાત્મપ્રભુની સેવા કરી, દુર્ગતિનાં મહા દુઃખ પામ્યો. નમુચિ પ્રધાન મિથ્યાત્વ દ્વેષાદિક બહિરાત્મપ્રભુની સેવા કરી, નરકગતિ વિગેરેનાં મહાદુઃખ પામ્યો. સંગમ દેવતા બહિરાત્મપ્રભુની સેવા કરી, મહા દુઃખ પામ્યો. પૃથ્વીને પોતાની માની રાગ અને દ્વેષથી બહિરાત્મપ્રભુની સેવા કરી, અનેક રાજ્યો જન્મજરામરણનાં મહા દુઃખ પામ્યા. જ્યાં સુધી અજ્ઞાન છે, ત્યાં સુધી બહિરાત્મપ્રભુની સેવા કરવામાં આવે છે. અદાર પાપ સ્થાનકથી, બહિરાત્મપ્રભુની સેવા

(૧૮૮)

કરી, જીવ મહા દુઃખ સંપ્રાપ્ત કરે છે. સમકિત ગુણ પ્રાપ્ત થયાથી, બહિરાત્મભાવનો ત્યાગ થાય છે, અને તેથી અંતરાત્મપ્રભુની સેવા થઈ શકે છે. તથા સમકિત ગુણ અને દેશથકી વિરતિગુણ, તથા સર્વતઃ વિરતિગુણ, પ્રાપ્ત કર્યાથી, અંતરાત્મપ્રભુની વિશેષતઃ સેવાભક્તિ કરી શકાય છે. અપ્રમત્ત દશાથી સાતમું ગુણદાણું પ્રાપ્ત કર્યાથી, વિશેષતઃ અંતરાત્મપ્રભુની સેવના કરી શકાય છે. એથા ગુણદાણાથી તે સાતમા ગુણદાણા સુધી ધર્મધ્યાનના ચાર પાયા વડે, અંતરાત્મપ્રભુની સેવના કરવામાં આવે છે. ઉપશમ શ્રેણિએ ચઢતો જીવ ઉપશમ ભાવથી આઠમા ગુણદાણાથી તે અગીયારમા ગુણદાણા સુધી, અંતરાત્મપ્રભુની સેવના કરે છે. આઠમા ગુણદાણાથી ક્ષપકશ્રેણિ આરંભ કરતો છતો જીવ, શુકલધ્યાનથી અંતરાત્મ પ્રભુની સેવાભક્તિ કરી શકે છે. આઠમા ગુણદાણાથી શુકલધ્યાન શરૂ થાય છે. શુકલધ્યાનથી અંતરાત્મપ્રભુની સેવાભક્તિથી ઘણાં કર્મનો ક્ષય થઈ જાય છે. અને તેથી આત્મા અસંજય પ્રદેશે નિર્મલ થતો જાય છે. શુકલધ્યાનના બીજા પાયાથી અંતરાત્મપ્રભુની સેવાભક્તિ કરતાં, શેષ રહેલાં ત્રણ ધાતિકર્મનો ક્ષય થઈ જાય છે. અને બારમા ગુણદાણાને અંતે ધાતીકર્મનો ક્ષય થતાં, તેરમા ગુણદાણે ક્ષાયીક ભાવથી નવ લઙ્ઘિયો પ્રગટ થાય છે. જ્ઞાનાવરણીય

કર્મનો ક્ષય થવાથી, અનંત જ્ઞાન ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે. કેવલજ્ઞાનમાં બાકીનાં ચાર જ્ઞાન સમાઈ જાય છે. કેવળજ્ઞાનથી લોકલોકના સર્વ પદાર્થ જાણવામાં આવે છે. દર્શનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થવાથી, ક્ષાયીકભાવે કેવલ દર્શન ગુણની ઉત્પત્તિ થાય છે. મોહનીય કર્મક્ષયથી ક્ષાયિકસમક્રિત અને ક્ષાયિક ચારિત્રની, પ્રગટતા થાય છે, અંતરાયકર્મનો ક્ષય થવાથી, દાનાદિક પાંચ લઙ્ઘિની ઉત્પત્તિ સહજ સ્વભાવે થાય છે, એમ અંતરાત્મ પ્રભુની સેવા ભક્તિ કરતાં, ક્ષાયીક ભાવીય નવ લઙ્ઘિની પ્રાપ્તિ થાય છે. પશ્ચાત્ આયુષ્ય શેષ રહેતાં શુદ્ધલધ્યાનના છેલ્લા બે પાયાનું ચિંતન કરી, કેવળજ્ઞાની આત્મા સિદ્ધ સ્થાનમાં સાદિ અનંતમે ભાગે ગિરાળે છે. તેરમા ગુણ દાણે આત્મા પરમાત્મસ્વરૂપ કહેવાય છે, પણ તે દેહસ્થ કહેવાય છે. આવી રીતે અંતરાત્મ પ્રભુની સેવા કરતાં અનંત સુખાદિ ગુણોનો લાભ થાય છે. હવે અંતરાત્મ પ્રભુની સેવામાં, અને બહિરાત્મ ભાવથી કરાતી રાજ શેઠીયા વિગેરેની સેવામાં કેટલો તફાવત છે તે દર્શાવે છે. ઓરનકી જન કહતહે ચાકરી દૂરદેશ પાડ ઘાસે—આત્મવિનાના શેઠીયા, સાહેબ, રાજા વિગેરેને સેવા આકરીમાં દૂરદેશોમાં પગથી ગમન કરવાં પડે છે. અને ક્રુધા, પિપાસા, તાઢ, તડકો, રોગ વિગેરેથી મહા દુઃખો સહન કરવાં પડે છે.

તો પણ પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. અને અંતરાત્મ પ્રભુની સેવા ચાકરી કરતાં શું થાય છે તે કહે છે—
 અંતરજામી ધ્યાને દીસે, વય તો અપને પાસે. શરીરની અં-
 તર રહેલા અસંખ્ય પ્રદેશી આત્મારૂપ પ્રભુ ધ્યાન થકી
 દેખાય છે. અને તેતો આત્મ સ્વભાવમાં રમણુતા કરવાથી
 સંતુષ્ટ થાય છે. અંતર્યામી પ્રભુ આપણી પાસે છે—
 કહ્યું છે કે:—

જરા વિચારી દેહનગરીમાં જુઓ ત્યારે, અનુભવ આતમ જડશે હેજી.
 અસંખ્ય પ્રદેશી તરવતે વેઠો, જ્ઞાનિજન હાથમાંહિ ચડશે રે.
 આતમ અમર છે જી કોઈ એક વિરલા વિચારે રે આતમ અમર છે જી—

અંતરાત્મપ્રભુનાં દર્શનાર્થે દૂર દેશમાં પણ ઘસવા પ-
 ડતા નથી. આત્મા દેહમાં રહેલો જ્ઞાનવડે ઓળખાય છે. અ-
 જ્ઞાનીજીવ દેહમાં રહેલા આત્મપ્રભુને ઓળખી શકતા નથી.
 કહ્યું છે કે—

શ્લોક.

પરમાનન્દ સમ્પન્નં, નિર્વિકાર નિરામયમ્; ॥

ધ્યાનહીના ન પશ્યન્તિ, નિજદેહે વ્યવસ્થિતમ્. ॥૧॥

પાષાણેષુ યથા હેમ, દુગ્ધમધ્યે યથા ઘૃતમ્ ;

તિલમધ્યે યથા તૈલં, દેહમધ્યે તથા શિવઃ ॥૨॥

કાષ્ઠમધ્યે યથા વન્નિઃ શક્તિરુપેણ તિષ્ઠતિ; ॥

અયમાત્મા શરીરેષુ, યો જાનાતિ સ પण्डितः ॥૩॥

પ્રરમાનંદ સંપન્ન, નિર્વિકાર, નિરામય, એવા પોતાના આત્માને દેહમાં રહ્યા છતાં, પણ ધ્યાન હીન પુરૂષો દેખી શકતા નથી. પાપાણુમાં જેમ સુવર્ણ વ્યાપીને રહ્યું છે; દૂધમાં જેમ ઘી રહ્યું છે, તથા કાષ્ઠમાં જેમ અગ્નિ સૂક્ષ્મરૂપે રહ્યો છે. તેમ આ આત્મા શરીરમાં વ્યાપી રહ્યો છે. એમ જે જાણે છે તે જ્ઞાની જાણવો. અને તે પોતાની પાસે અંતરાત્મ પ્રભુ છે, એમ જાણી શકે છે, દેહમાં અંતરાત્મ પ્રભુ બિરાજમાન છે તેને સંજોધી એક પદ ગાયું છે કે—

પદ.

તત્ત્વસ્વરૂપી અલક્ષ્ય બ્રહ્મતું, પરમાત્મ પરગટ પોતે; ॥

ઘટમાં વર્ણીયો માયાવશથી, જડમાં નિજને શું ગોતે. તત્ત્વ. ॥૧॥

અજરામર અવિનાશી અરૂપી, આંખ મીંચકર અવધારો ॥

રટના અવિહદ પદની લાગે, તો હોવે ઘટ ડાળિયારો. તત્ત્વ. ॥૨॥

અવિચલ અસંખ્યપ્રદેશી આત્મ, ચિદ્ધન ચેતન તું ધ્યારો; ॥

નિત્યાનિત્યસ્વરૂપી જ્ઞાતા, અનેકાન્ત મત નિરધારો. તત્ત્વ. ॥૩॥

પરમેષ્ઠિમય પરગટ પોતે, સમજ સમજ આત્મ દેવા. ॥

બુદ્ધિસાગર પ્રેમભાવથી, કરવી તેની દીલ સેવા. તત્ત્વ. ॥૪॥

ભાવાર્થ—સુગમ છે, તેથી વિવેચન કરવાની જરૂર નથી અંતરાત્મપ્રભુ મનુષ્યદેહમાં બહુ પુણ્યપુંજથી આવી વસ્યા છે. તેનું કારણ કર્મ છે. દેહમાં અંતરાત્મપ્રભુ છે, એમ જ્ઞાનથી બાણી કયાં જડ વસ્તુઓમાં પોતાને શોધે છે. નિશ્ચય હવે થયો હશે કે અંતરાત્મપ્રભુ આપણી પાસે છે, માટે તેને ધ્યાનથી દેખી તેની સેવા કરો. પ્રેમભાવથી તેની દીક્ષામાં સેવા કરવાથી, પોતે પોતાના ઉપર પ્રસન્ન થાય છે. અને તેથી તાઢ તડકાનાં તથા ક્ષુધા તૃપાનાં દુઃખો સત્વર નાશ પામે છે, અને અંતર્યામી અન્તરાત્મપ્રભુની સેવાથી સહજ સ્વભાવે સત્યાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે અન્તરાત્મપ્રભુની સેવા તેજ મોક્ષના મેવા બાણુવા. વળી બન્ને સ્વામિનો તક્ષાવત કહે છે. બહિરનો સ્વામી સાહેબ કોઈ કારણુસર કોપાયમાન થાય છે, તો ઘણા ઉપાયો તેને રીઝવવાના કરવામાં આવે છે. પણ સંતુષ્ટ થતો નથી. ત્યારે અંતરાત્મ પ્રભુતો ચિદાનંદમાં મગ્ન રહે છે, તેથી તે કદાપિકાળે કોપાયમાન થતા નથી. જેમ જેમ અન્તરાત્મપ્રભુની પ્રેમભક્તી ધ્યાનથી વિશેષતઃ સેવા કરવામાં આવે છે, તેમ તેમ રીઝીને વિશેષ વિશેષ જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રરૂપ રૂદ્ધિને અર્પે છે. માટે અન્તરાત્મપ્રભુની સેવામાં આનંદમહોદધિ છે, અને જરા માત્ર પણ લય નથી. વળી બેનું અન્ત કહે છે ઓરનકી ચિન્તા ચિત્તે ન મટે સબદીન ઘંઘેજાવે ! અન્ય

(૧૯૩)

સ્વામી તથા સાહેબની ચિંતા ચિત્તમાંથી મટતી નથી, રખેને વાંક આવશે તો કંઈ થઈ જશે, મારો વાંક આવશે તો નશીબ પરવારશે. ગમે તેવી સ્વામીની ચાકરી કરવામાં આવી હોય, તોપણ જરા વાંક આવતાં નોકરી રદ થઈ જાય છે. શેઠ તથા સાહેબ કે જે ઢોલામાડુ સરખા હોય તોપણ તેને નીચા નમીને સ્વાર્થને માટે સલામ કે નમસ્કાર કરવા પડે છે. જે શેઠાણી કે જેના હાથનાં ઘોર પણુ ખીબ લે નહીં, તેવી મૂર્ખાણીને પણ ચાટુકવચનથી ગરીબ ગાય જેવું મુખ કરી કરગરવું પડે છે. તથા બાહ્યસ્વામિ, રાજા, વિગેરેની સેવા ચાકરી કરતાં સર્વ દિન ધંધામાં ચાલ્યા જાય છે. અર્થાત્ પરતંત્રતાની ખેડીમાં સદાકાળ રી-બાવું પડે છે, તેથી જરા માત્ર પણ બાહ્યશાંતિ લોગવાતી નથી તો આશ્ચર્યંતર શાંતિ તો હોયજ ક્યાંથી ! બાહ્યસ્વામિની સેવામાં સ્થિરતા તથા સુખ સમાયું નથી, અને અન્તરાત્મપ્રભુની સેવા લક્ષિતમાં તો આત્મા અપૂર્વ-સ્થિરતા અને પૂર્ણ સુખમાં ખેલે છે. તેથી દુઃખ ચિંતા તથા પરતંત્રતાનું તો નામ પણ રહેતું નથી. અન્તરાત્મ-પ્રભુની સેવા લક્ષિત તો આત્મસ્વભાવમાં રમણતા કરવાથી મળે છે. અને એવી સેવા મહા પુણ્યોદય હોય તો પ્રાપ્ત થાય છે. અન્તરાત્મપ્રભુની સેવામાંજ સત્યસ્થિરતા હોય છે. અને જેમ જેમ નિરૂપાધિયોગે અન્તરાત્મપ્રભુનું સ્થિ-

રોપયોગથી ધ્યાન થાય છે, તેમ તેમ ભાવચારિત્રના આ-
 નંદની ખુમારી હૃદયમાં પ્રગટપણે વેદવામાં આવે છે. સ-
 માધિ અવસ્થામાં લીન થયેલા મુનિરાજેને સ્થિરતાથી સુખ
 જે અનુભવમાં આવ્યું નહિ હોત, તો ધ્યાનાવસ્થાને માટે
 કોઈ પ્રયત્ન કરત નહીં. સારાંશ કે, અન્તરાત્મપ્રભુના
 ધ્યાનમાં લીન થએલા મહાત્માને જે સુખ થાય છે, તેનો કરોડોમાં
 ભાગ પણ ઈંદ્ર, ચંદ્ર, નાગેંદ્રને સુખ નથી. સુખનો અનુભવ
 તમારે લેવો હોય તો બાહ્યોપાધિમાં થતા વિકલ્પ સંકલ્પ ટા-
 ળીને સદ્ગુરુઆજ્ઞાનુસાર ધ્યાનાવસ્થામાં લીન થાઓ, તેથી તમને
 અંતરમાં રહેલો આત્મા આનંદાનુભવ અમૃતરસ ચખાડશે.
 આનંદાનુભવ અમૃતરસમાં લીન થએલા યોગિયો જગત્માં
 ખરેખરા સુખી અને સત્તા ધારી તથા રાજના રાજ સમજવા.
 અંતરાત્મપ્રભુની સેવા તે પોતાનીજ સેવા છે. ત્યાં પરતંત્રતા
 કહેવાતી નથી. રાગદ્વેષના તાબે રહી, પૌદ્ગલીક સુખોને
 માટે જે કંઈ કરવામાં આવે છે, તે ખરેખરી પરતંત્રતા છે.
 અન્તરાત્મપ્રભુસેવક તો આત્મસુખાલિલાથી હોવાથી સ્વતં-
 ત્રજ છે. પર સ્વામીથી જે ભોગોની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે
 કહે છે પરાધીનહે ભોગ ઓરકો ચાતે હોત વિજોગી ॥ અન્ય-
 સ્વામીસેવાલબ્ધ ભોગ તો પરાધીન છે. અમુક વસ્તુ મળે
 અને તે ખાવામાં આવે, પીવામાં આવે, તથા અન્ય ઈંદ્રિ-
 યોથી ભોગવવામાં આવે, તો સુખ થાય, અને તે પૌદ્ગલીક-

વસ્તુ જન્ય સુખ તે પુદ્ગલના આધીન છે, અને તે ઇષ્ટ એવાં પુદ્ગલોની વસ્તુઓનો જેવો સંયોગ થાય છે, તેવોજ તેનો વિયોગ થાય છે. પૌદ્ગલીક ઇષ્ટવસ્તુઓ સદાકાળ કોઈની પાસે રહી નથી, અને રહેવાની નથી. ઇંદ્ર, ચંદ્ર, નાગેંદ્ર વિગેરે જે પૌદ્ગલીક સુખો ભોગવે છે, તે તેમના શરીર પર્યંત સમજવું. અન્ય શરીરની પ્રાપ્તિ થતાં, ઇષ્ટ પુદ્ગલ વસ્તુનો વિયોગ થતાં, તેથી થતા સુખનો પણ વિયોગ થાય છે. માટે બાહ્યપ્રભુની સેવામાં ક્ષણિક સુખ, પણ અંતે દુઃખજ સમાયું છે. ત્યારે અન્તરાત્મપ્રભુની સેવામાં જે સુખ થાય છે તે કહે છે—સદા સિદ્ધસમ સુખ વિલાસી, વયતો નિજગુણભોગી—પ્રતિદીનરાત્રી સિદ્ધસુખ સમન સુખનો વિલાસી આત્મા બને છે. કારણકે, પોતાના ગુણનો જે ભોગ છે તે સ્વાભાવિક છે, તેથી તેનો વિયોગ થતો નથી. આત્માની સાથે પુદ્ગલ વસ્તુનો સંયોગ થાય છે, અને તેથી તેનો વિયોગ થાય છે. આત્માની સાથે પુદ્ગલદ્રવ્યનો સંયોગ વિલાપીક છે, તેથી તે વિઘટે છે; માટે સ્વગુણભોગમાંજ સુખ સમાયું છે, એમ શ્રી સર્વજ્ઞ મહાવીરસ્વામી કહે છે. પરવસ્તુતો જડ છે, અને જડમાં સુખગુણ નથી, તેથી અજ્ઞાનજન્ય ભ્રાંતિ-ટાળીને, અન્તરાત્મપ્રભુની સેવા કરે, કે જેથી સાદિ અનંતમે ભાંજે સત્યસુખ પામે. ક્ષણિકસુખ તો સાદિસાંત ભાંજે છે, અને જડ વસ્તુનો સંબંધ પણ સાદિસાંત ભાંજે છે. દેવ-

તાના ભવનાં સુખ તથા મનુષ્યભવના સુખની આદિ છે, અને તેનો અંત પણ છે, મોક્ષ સુખની આદિ છે પણ અંત નથી, માટે સત્ય મોક્ષસુખની પ્રાપ્તિનો ઉપાય તો અન્તરાત્મપ્રભુની સેવા ભક્તિ ધ્યાનાદિ છે. ઉપશમભાવથી વા ક્ષયોપશમભાવથી અન્તરાત્મપ્રભુની ભક્તિ કરવી, એજ શ્રેષ્ઠ સત્ય કર્તવ્ય છે. ઉદયિકભાવથી બાહ્યવસ્તુઓના ઇષ્ટ અને અનીષ્ટ વસ્તુઓનો સંબંધ થતાં, હર્ષ શોક ધારણ કરી પુદ્ગલ વસ્તુઓમાં રાગ અને દ્વેષથી ઇષ્ટપણું અને અનીષ્ટપણું કલ્પવું તે બહિરાત્મ ભાવ છે, તેથી પુદ્ગલ વસ્તુની સેવા કરવી પડે છે. હે આત્મન! હવે તું વિરામ પામ, શાંત થા. હે બહિરાત્મ! હવે તું દૂર થા. હે સ્વભાવરમણતા ! હવે જાગ; જાગ. અન્તરાત્મપ્રભુની સેવામાં આનંદી બનેલા ભવ્યોની અંતરદશા ઓર પ્રકારની વર્તે છે, તે દશાનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરનાર શ્રી મહાજ્ઞાની ઉપાધ્યાયજી અન્તરાત્મપ્રભુનું જ્ઞાન કરે છે કે—

જ્યું જાણો ત્યું જગજન જાણો, મેંતો સેવકે ઉનકો;

પક્ષપાતતો પરશું હોવે, રાગ ધરત હું ગુનકો.

જગતના જીવો જેવી મતિ, તે પ્રમાણે જાણો. હું તો અન્તરાત્મપ્રભુનો સેવક છું. પક્ષપાત તો પરથી હોય છે. હું તો ગુણનો રાગ ધારણ કરું છું, તેથી અન્તરાત્મપ્રભુ વિના મારે જડવસ્તુમાં જરા માત્ર પણ રાગ ઉત્પન્ન થતો નથી. જડ-

વસ્તુમાં અજ્ઞાનદશાથી રાગ બંધાયો હતો તે જ્ઞાનદશા પ્રગટ થતાં, નાશ પામ્યો, અને અંતરાત્મપ્રભુ ધ્યાનમાં રમણતા-રૂપ રાગ થયો, તે હવે કદી છૂટનાર નથી. મારા મનમાં અંતરાત્મપ્રભુલક્ષિત અને સેવાજ અહિંનિશ રમી રહી છે, સર્વ જ્ઞાનિઓનો એક ભાવ હોય છે; સર્વ જ્ઞાનિઓનો એકસરખો વિચાર હોય છે. અને શતભૂર્ણના શત વિચાર બુદ્ધા બુદ્ધા હોવાથી, પરસ્પર વિચાર મળતા નથી. જે જ્ઞાની હશે, તેના વિચાર મળતા હશે. અન્તરાત્મપ્રભુના સેવનમાં જે જ્ઞાની થયા, અને થશે તે સર્વના એક સરખા વિચાર હોય છે. ભૂર્ણોને ભેદજ્ઞાનની,વા અંતર્તત્વની સમજણ પડતી નથી. અસંખ્યપ્રદેશે કરી, શરીરમાં ખીરાણત અંતરાત્મારૂપ પોતાનો સાહેબ, જે ભવ્ય ઓળખે છે, તે કર્મશત્રુને જીતિને યશોલીલા પાવે છે, એમ શ્રીયશોવિજયજી ઉપાધ્યાય કહે છે. અંતરાત્મસાહેબની સેવા કરવી તેજ સત્યેષ્ટ કર્તવ્ય છે. માટે બાહ્યની રાગ-દ્વેષથી બહિરાત્મભાવે થતી પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરી, અંતરાત્મની લક્ષિત કરવી, તેજ સારમાં સાર છે. બાહ્યજગત્પ્રપંચની ખટપટમાં લટપટીયા થઈ પડવાથી, વિકલ્પ સંકલ્પ જાળમાં મૂગની પેઠે ફસાવું પડે છે. તે સંબંધી ઉપાધ્યાયજી સમાધિશતકમાં કહે છે કે—

મોહવાગુરી જાલમન, તામે મૃગમત હોડ;

યામે જે મુનિ નહિ પરે, તાકું અમુખ ન કોડ.

આનું વિવેચન અમોઝે વિશેષતઃ કર્યું છે તે સમાધિ-
 શતક વિવેચનમાંથી જોઈ લેવું. બાહ્યપ્રવૃત્તિમાં મન જવાથી,
 બહિરાત્મભાવનું સેવન થાય છે, અમુક દોષી છે, અમુકનું આમ
 કરવું જોઈએ. અમુકનું હું આમ કરીશ. ઇત્યાદિ વિચારો પર
 વસ્તુ સંબંધી રાગદ્વેષથી કરતાં, આત્મસન્મુખતાથી બ્રહ્મ થવાય
 છે. પારકી પંચાતમાં પ્રવેશ કરતાં, આત્મા સ્વરૂપ ઉપયોગથી
 શૂન્ય બને છે. જગત્ની વિચિત્રતા છે. સર્વ જીવ કર્માધીન
 છે, તેથી સર્વ જીવ એક સરખા નથી, માટે કોઈ સારાં
 કૃત્ય કરે, અને કોઈ ખોટાં કૃત્ય કરે, તોપણ તેને દેખી
 માધ્યસ્થભાવે વર્તવું અને પોતાના આત્માને હિતશિ-
 ક્ષાથી સમજાવવો. હે આત્મન! તું પોતાના ચૈતન્યસ્વ-
 રૂપનો વિચાર કરી, પરમાં ઉત્પન્ન થતી અહંવૃત્તિથી દૂર
 રહેવા પ્રયત્ન કર જગત્ના જીવોનાં એક સરખાં કર્મ નથી.
 એક સરખા વિચાર નથી, એક સરખા આચાર નથી,
 એક સરખી ભાષા નથી, એક સરખા ઉચ્ચાર નથી. એક
 સરખા રાગ નથી, એક સરખા દ્વેષ નથી, એક સરખાં
 રૂપ નથી, એક સરખાં શરીર નથી, એક સરખાં મન
 નથી, એક સરખાં વચન નથી, એક સરખાં દુઃખ નથી,
 એક સરખી જાતિ નથી, એક સરખી જ્ઞાતિ નથી, એક
 સરખા ક્રોધ, લોભ, માન, માયા નથી, એક સરખાં સુખ
 નથી, એક સરખો વૈભવ નથી, એક સરખી સત્તા નથી,

એક સરખી પરિણતિ નથી, એક સરખું લક્ષણ નથી, એક સરખી ઈચ્છા નથી, એક સરખી પ્રવૃત્તિ નથી. કોઈ પાપી છે, તો કોઈ પુણ્યવંત છે, કેટલાક મિથ્યાત્વી છે, તો કેટલાક સમકિતી છે, કેટલાક ભોગી છે, તો કેટલાક યોગી છે, કેટલાક જીવો ધ્યાની છે, તો કેટલાક માની છે, કેટલાક જ્ઞાની છે, તો કેટલાક અજ્ઞાની છે, કેટલાક લોભી છે, તો કેટલાક નિર્લોભી છે. આવી ભિન્નતા જગત્ જીવોની સદાકાળ રહેવાની કે તેનો નાશ થવાનો ? ઉત્તરમાં કહેવાનું કે કર્મની વિચિત્રતાથી ભિન્નતા પણ કર્મની હયાતી પર્યંત રહેવાની. ત્યારે શું જગજીવોની એક સરખી પ્રવૃત્તિ થવાની ? ઉત્તરમાં કહેવું થશે કે ક્ષાયીકલાવે આત્મગુણની પ્રાપ્તિ વિના નિજગુણની એક સરખી પ્રવૃત્તિ થતી નથી, એક સરખી પ્રવૃત્તિ તે પણ આત્મગુણની અહણ કરવાની છે. પણ સર્વ જીવો ક્ષાયીકલાવની પ્રાપ્તિ કરે, એ પણ અશક્ય છે. સર્વ જીવો સમકિતી બની જાય, એમ પણ થવું અશક્ય છે. ઉપદેશ વિગેરે પણ આત્મગુણોની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્ત કારણ છે, તેથી એકાંતે ઉપદેશ દેવાથી સર્વ જીવો એક સરખા થઈ જાય, એમ સર્વ જીવોના માટે બનવું અશક્ય છે. તેથી સદ્દોષીને નિર્દોષી બનાવવા તે પણ અશક્ય છે. કોઈને ઉપદેશની અસર થાય છે, બીજાને કોઈને થતી નથી. પાંચ કારણથી કાર્યોત્પ-

તિ થાય છે. માટે અન્ય મનુષ્યોને ગુણી બનાવવા એકાંત-
ઉદ્યમ કારણીભૂત સમજી, બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં પડવું પ્રાથ-
મિક યોગ્ય જણાતું નથી—પ્રથમ તો પોતાના આત્મને
ગુણી બનાવ્યો નથી, તો અન્યને શી રીતે બનાવી શ-
કવાના. પોતાનો આત્મા બહિરાત્મભાવથી અનેક
પ્રકારના વિકલ્પ સંકલ્પ સેવ્યા કરે છે, તથા રાગદ્વેષથી
સદોષ આચરણ પ્રતિદિન સેવ્યા કરે છે. અનેક પ્રકારનાં
સિંહની પેઠે ગર્જના કરી ભાષણો આપે છે. પણ અંતરમાં
જેયું હોય, તો મોટી પોલ હોય છે. બાહ્યજગતના જી-
વોને અનેક પ્રકારની વિદ્વતા તથા ચતુરાઈ દેખાડવા આત્મા
પ્રયત્ન કરે છે. પણ અંતરના ક્રોધ, કામ, લોભ, મોહ,
માયા, મત્સરનો નાશ કરવા બીલકુલ પ્રયત્ન કરતો નથી.
કહો કેટલું બધું અંધેર ! દુનીયામાં મહત્તા મેળવવા માટે
તથા સ્વાર્થ સાધવા માટે, જે કંઈ કરે છે, તેટલું આત્માની
મહત્તા તથા આત્મગુણોની પ્રાપ્તિ માટે, તે કંઈ પણ કરતો
નથી. બાહ્યકીર્તિ તથા, પ્રતિષ્ઠા માટે જેટલો પ્રયત્ન કરે છે,
તેનો શતાંશ પણ પોતાના આત્મગુણ માટે પ્રયત્ન કરતો
નથી. બીજાની નિંદા કરવામાં તથા અમુકની હલકાઈ કરવામાં
જેટલી હુંશીયારી જીવ ધારણ કરે છે, તેનો શતાંશ પણ
પોતાના દોષો જોવામાં અને અવગુણથી થતી પોતાની
હલકાઈ જોવામાં, પ્રયત્ન કરતો નથી. આનું કારણ અજ્ઞાન

વિના તથા મોહ વિના કશું કંઈ નથી. અજ્ઞાનથીજ આવી બહિરાત્મભાવની પ્રવૃત્તિઓ થયા કરે છે. અજ્ઞાનથીજ જીવ પારકી પંચાત્મમાં દોહડાહો બની આત્મગુણથી ભ્રષ્ટ થાય છે. અજ્ઞાનથીજ પોતાના આત્મામાં સુખ છે, એમ સમજાયું નથી. અજ્ઞાનથીજ અન્યના દોષો જોવામાં કાકવૃત્તિ ધારણ કરી, વારંવાર પોતાના મનને નિંદામાં પ્રવર્તાવી, પોતે નિંદક બને છે. જો બહિરાત્મા; અંતરાત્મા, તથા પરમાત્મસ્વરૂપનું ગુરૂ ઉપદેશ દ્વારા જ્ઞાન થાય, તો આવી દોષપ્રવૃત્તિઓથી નિવૃત્તિ થયા વિના રહે નહિ. માટે હે આત્મન! સમજ કે બાહ્યવસ્તુમાં પ્રવૃત્તિ તથા લક્ષ દેવાથી બહિરાત્માની પુષ્ટિ થાય છે. માટે ક્ષણે ક્ષણે આત્મસ્વરૂપ સ્મરણ કર. અન્યવસ્તુ રૂપ હું નથી, એમ દૃઢ નિશ્ચય કરી, ખાતાં, પીતાં, ફરતાં, હરેક કાર્ય કરતાં અંતરમાં લક્ષ રાખ. બાહ્યપ્રવૃત્તિમગ્નચિત્તને, ત્યાંથી ખેંચી, અન્તરમાં વાળ અને અન્તરઆત્મસ્વરૂપની ભક્તિ કર.

અન્તરભક્તિથી અન્તરાત્માને ભાવતાં, અંતરમાં જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રનો ઉદ્ધોત થાય છે. અને કેવલ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું શુદ્ધોપયોગથી તન્મયપણે ભજન (સેવન) કરતાં, અંતરમાં કેવલ જ્ઞાનાદિ ગુણોનો ઉદ્ધોત થાય છે. અન્તરાત્મપ્રભુની ભક્તિથી ક્ષાયીક ભાવે શક્તિયો પ્રગટે છે. કેવલ આત્મીક શુદ્ધ સ્વેભાવે ઉપયોગથી પ્રવર્તવું, તેવી શાંતતા પ્રાપ્તવ્ય છે. પણ કાયા વાણીની જે ચેષ્ટા તેની સ્થિરતા,

અર્થાત્ તેને કાળુમાં રાખવી, એટલીજ શાંતતા તો ત્યાગ કરવા લાયક છે. માટે આત્મિકશાંતિનું સેવન કરવું, અને બાહ્યશાંતિ જે બકલુત્તિ સમાન છે, તેમાં મોહ પામવો નહીં. આત્મિકશાંતિમાં રાગ ધારણ કરવાથી, તે શાંતિની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન થાય છે, અને તે શાંતિનો લાભ થાય છે. તે સંબંધી નીચે પ્રમાણે પદ છે.

પદ.

- શાન્તિ સદા સુખદાઈ, જગતમાં શાન્તિ સદા સુખદાઈ;
સેવો ચિત્તમાં ધ્યાયી. જગત્માં. ૧
- ભવજંજાળે મટકતારે, શાંતિ હોય ન લેશ;
મન ચચ્ચલતા જ્યાં હુવેરે, ઉલટો વાધે ક્લેશ. જગત્માં. ૨
- સત્તા ધન વૃદ્ધિ થકીરે, હોય ઉપાધિ જોર;
ચિત્ત સ્થિરતા નહીં મજેરે, પ્રગટે દીલમાં તોર. જગત્માં. ૩
- દુનીયાની સ્વટપટ થકીરે, સ્વટપટીયું મન થાય;
મનહું મટકે વાહ્યમારે, બહિરાતમ પદ પાય. જગત્માં. ૪
- લેશ વિકલ્પ ન ઉપજેરે, અન્તર વર્તે ધ્યાન;
ઉપાધિ અલગી હુવેરે, હોવે શાન્તિ માન. જગત્માં. ૫
- સ્વારાજલના પાનથીરે, કદી ન વૃષ્ટિ થાય;
ધુમાડા વાચક ભરેરે, હાથ કશું નહિ આય. જગત્માં. ૬

માયા મમતા યોગથીરે, કદી ન શાન્તિ હોય;

શાંતિ વર્તે આત્મમારે, નિશ્ચયથી અવલોય. જગત્માં. ૭

આત્મધ્યાને આત્મારે, શાન્તિથી ભરપૂર;

બુદ્ધિસાગર શાંતિમારે, રહેવું સદા મગરૂર. જગત્માં. ૮

સત્યાભ્યંતર શાંતિનો અનુભવ કરવા ઉદ્ધમ કરવો. અને જ્ઞાનથી આત્મામાંજ શાંતિ છે, એમ નિશ્ચય કરી, સદાકાળ, સત્ય શાંતિ અર્થે, ધ્યાનસ્થિરતારૂપ પ્રયત્ન જો સેવવામાં આવશે, તો અનુભવ આવશે. શ્રી આનંદધનજી મહારાજે શ્રી શાંતિનાથના સ્તવનમાં શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયો સારી રીતે વર્ણન કરી બતાવ્યા છે. ત્યાંથી વિશેષ સ્વરૂપ જોઈ લેવું. ચારિત્રમોહનીયનો ઉપશમભાવ તથા ક્ષયોપશમભાવ, તથા ક્ષાયીકભાવ થતાં, સત્ય સહજ આત્મિકશાંતિનો લાભ મળે છે.

અન્તરની સત્યશાંતિ ઉપાસ્ય છે, એવા જ્ઞાન વિના બાહ્યક્રિયા ફક્ત માન પૂજાર્થે કપટ કરવામાં આવે તો તેથી ખરી શાંતિ પ્રાપ્ત થતી નથી તેમજ બાહ્યવૈરાગ્ય વિગેરેથી, પણ આત્મજ્ઞાનવિના ખરી શાંતિ પ્રાપ્ત થતી નથી આત્મજ્ઞાનવિના બાહ્યક્રિયાનો આડંબર આત્મકલ્યાણાર્થે થતો નથી, તે જણાવે છે.

દુહા ।

ક્રિયા કાળમાં હ્રસ્વતા, વાહ્યપણે વૈરાગ;

આત્મનાળ વિન આત્મા, ત્યજે ન પરગુણછાગ. ૭૯

દ્રવ્યાદિક સાપેક્ષથી, નિશ્ચયનયવ્યવહાર;
સદગુણજ્ઞાની સેવના, કરતાં ટલે વિકાર. ૮૦

સંતસમાગમ દોહિલો, મલે ન વારંવાર;
આત્માર્યોને યોગ્ય તે, કરે મહા ઉપકાર. ૮૧

સરલસ્વભાવિ યોગ્ય કો, પામે સદગુરુ સદ્ગ;
સમર્પી સત્ય સ્વરૂપને, થાવે નિજગુણરદ્ધ. ૮૨

ક્રિયાકાંડમાં અન્તરથી કપટતા હોય, એટલે ક્રિયાનું
રહસ્ય સમજે નહિ, પરલોકમાં માન, પૂજા, કીર્તિ થાય,
તેજ અંતરનો ઉદ્દેશ હોય, તથા વૈરાગ્ય પણ બાહ્યથી
હોય; એટલે વૈરાગ્યના બાહ્યહેતુઓનું અવલંબન કર્યું
હોય તેથી કંઈ આત્મસાધન થઈ શકતું નથી. શ્રી દેવ-
ચંદ્રણ પણ વિહરમાનના સ્તવનમાં કહે છે કે:-

અવગુણ ઢંકણકાજ કરુ જિનમતક્રિયા,
ન તજું અવગુણચાલ અનાદિની જે પ્રિયા;
દષ્ટિરાગનો પોષ તેહસમકિત ગણું,
સ્યાદ્વાદની રીતે ન દેખું નિજપણું.—૧

અવગુણ ઢાંકવા અર્થે, જિનોકત ક્રિયા કરું છું અને
અનાદિની અવળી પરિણતિની માની લીધેલી પ્રિયચાલ
તોડતો નથી. અહો ભગવાન કેવી મારી સ્થિતિ છે. દષ્ટિ-
રાગના પોષમાં સમકિત ગણું છું. સ્યાદ્વાદરીત્યા, આ-

તમામાં આત્મત્વતો હું દેખતો નથી; તાત્પર્યાર્થ કે જિનોકત
 શ્યાદ્વાદરીત્યા, સમ્યગ્ આત્મતત્ત્વ જ્ઞાનવિના આત્મા પર-
 પુદ્ગલ પરિણુમતાને ત્યાગતો નથી. માટે આત્મ-
 જ્ઞાનાભ્યાસ સદ્ગુરુ પાસે કરવો. શ્રી ઉત્તરાધ્યયનમાં પણ
 કહ્યું છે કે—અપ્પનાણેણ મુણી હોઈ ન મુણિ રણવાસેણ આ-
 ત્મજ્ઞાનથી મુનિ થવાય છે. કંઈ જંગલમાં, વચ્ચે ગૃહ સ્ત્રીનો
 ત્યાગી થઈ વસવાથી, મુનિ થવાતું નથી. શ્રી આનંદધનજી
 મહારાજ કહેછે કે—આત્મજ્ઞાની શ્રમણ કહાવે, બીજા તો દ્રવ્ય
 લિંગીરે ! આ પદથી પણ આત્મજ્ઞાનથી મુનિપદની સાદ્-
 લ્યતા છે. માટે બાહ્યપ્રવૃત્તિ પરિહરી, આત્મજ્ઞાન માટે
 લવ્યપુરૂષો બપ કરો. આત્મજ્ઞાનથી સર્વે કર્મનો ક્ષય થઈ
 જાય છે. અપ્પાસો પરમપ્પા. આત્મા તે પરમાત્મા છે. દ્રવ્ય
 ક્ષેત્ર, કાળ, લાવ યોગે આત્મા વ્યવહારનય અને નિશ્ચય-
 નયનું અવલંબન કરી, પરમાત્મસ્વરૂપ સાધ્ય લક્ષી આત્મ
 તત્ત્વની સેવના કરે તો, દ્રવ્યકર્મ, લાવકર્મ અને નોકર્મનો
 વિકાર ટળી જાય, અને આત્મા સિદ્ધ બુદ્ધ પરમાત્મ સ્થિ-
 તિનો લોકતા થાય. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત્યર્થમ્ જ્ઞાનિમુનિ સં-
 તોની ઉપાસના કરવી. જ્ઞાનિ મુનિવર્ય સંતોનો સમાગમ
 કલ્પવૃક્ષ વા ચિંતામણિ રત્નની પેઠે દુર્લભ છે. વારંવાર સંત
 મુનિશબ્દોનો સમાગમ મળતો નથી, માટે આત્માર્થી પુરૂષ
 મુનિસંત સમાગમ પ્રાપ્ત કરી, આત્મતત્ત્વની ઉપાસના કરવી.

(૨૦૬)

સંત પુરૂષોની બહુ લકિત કરવી, તેમની યોગ્ય સંગતિથી મોટામાં મોટો ઉપકાર થાય છે. કોઈ સરલ સ્વભાવી અને સદ્ગુણના પ્રેમી આવેો ઉત્તમોત્તમ સમાગમ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને તેઓ તેથી આત્મસ્વરૂપમાં દ્રઢ રંગ ધારણ કરી શકે છે. અને પરમાત્મ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. તમારા જીવનની પ્રતિદિન ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા જ્ઞાનિ સત્પુરૂષોના ચરણકમલની સેવા કરો. તમારો આત્મા તમારી આવી પ્રવૃત્તિથી ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી પ્રાંતે અનંત સુખમય નિવૃત્તિપદ પ્રાપ્ત કરશે.

શુદ્ધ નિશ્ચયનય ચૈતન્યસ્વરૂપને ઉપયોગ લાવે ધ્યાન-દશામાં લક્ષી, અંતરમાં રમણુતા કરવાથી, અદ્ભૂત આનંદ સદાકાળ ભોગવવામાં આવે છે. તેને ઉદ્દેશી કહે છે.

દુહા ।

અદ્ભૂત આનંદે સદા, સહજ સ્વભાવે હોય;
જે કરશે તે ભોગવે, નહે ન કોને કોય. ૮૩

સ્થિરતા ક્ષાયિકભાવથી, ચિદાનન્દ મળ્ડાર;
વેત્તા જ્ઞેય અનંતનો, શુદ્ધસ્વભાવે ધાર. ૮૪

ઉપશમ ક્ષય ક્ષાયિકથી, આત્મિક ધર્મકથાય;
ઉદયિકભાવે ધર્મની, આશ ન લેશ રચાય. ૮૫

અદ્ભૂત સત્યાનંદથી, સહજ સ્વભાવે આત્મા સદા વર્તે છે. કર્મ પુદ્ગલોના શુભાશુભ વિપાકોમાં, તથા તેના સાનુકુળ વા પ્રતિકુળ સંયોગોમાં, સમાનભાવ વર્તે છે. જે કરશે તે ભોગવશે. હું માફે સ્વરૂપ ભોગવીશ તથા અધુના ભોગવું છું. પુદ્ગલનો ભોગ પુદ્ગલનેજ ઘટે. ચેતન ધર્મનો ભોગ ચેતન દ્રવ્યનેજ ઘટે. કર્મરૂપ વિપાકી પુદ્ગલોનો ભોગતા હું નથી. યદ્યપિ તેનો વ્યવહારથી ભોગતા કહેવાઈ શકે, પણ નિશ્ચયથી નથી. તેમ કર્મ વિપાકી પુદ્ગલો વ્યવહાર-નયથી નહે છે, પણ નિશ્ચયથી નહીં શકતાં નથી. આત્મ-દ્રવ્યથી પુદ્ગલ દ્રવ્યનો વિનાશ થતો નથી, અને પુદ્ગલ દ્રવ્યથી આત્મદ્રવ્યનો વિનાશ થતો નથી, નિશ્ચયનયથી જોતાં કોઈ દ્રવ્ય કોઈ દ્રવ્યને ઉપકારક તથા વિઘાતક નથી શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં, એક સરખી ઉપયોગધારા વહેતાં, આવી આત્મદશાનું ભાન થાય છે. અને સત્ય આત્મધર્મની પ્રતીત થાય છે. અને તેથી ચારિત્ર મોહનીયનો ક્ષાયિક ભાવ ક્ષય કરી આત્મા ચિંદાનંદ ભંડાર બને છે. અને તેરમા શુણ્ણ સ્થાનકે કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન, અનંત ક્ષાયિક સમકિત, અનંત ચારિત્ર, દાનાદિ પાંચ લબ્ધિનો ભોગતા બને છે. અનંતજ્ઞેય પદાર્થનો જ્ઞાતા જ્ઞાનથી આત્મા બને છે. આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ થતાં, સહેજે આવી સ્થિતિ બન્યા કરે છે. ઉપશમ ભાવથી વા ક્ષયો

પશમ ભાવથી વા ક્ષાયિકભાવથી આત્મધર્મ કથાય છે, પણ
 ઔદયિક ભાવમાં આત્મિક ધર્મની લેશ માત્ર પણ આશા
 રાખવી નહીં. ઔદયિક ભાવથી થતી શરીરાદિ ક્રિયાઓમાં
 ધર્મ માની અજ્ઞાની જીવો ઠગાય છે. કેટલાક ધર્મ ધર્મ પો-
 કારે છે પણ ઔદયિક ભાવમાંજ રાચી માચી રહે છે.
 ઔદયિક ભાવથી ભિન્ન ઉપશમભાવાદિને કોઈ સમજતા
 નથી, તેના વિચારમાં સત્ય ધર્મ આવી શકે નહીં. વરતુ-
 ધર્મને અન્યમાં શોધીએ તો જડ મૂર્ખ કહેવાઈએ. આ-
 ત્માના અનંતજ્ઞાન દર્શન ચારિત્રાદિ ધર્મો કે જે અરૂપી છે,
 તે સત્ય ધર્મ રૂપે છે. તેનો અનુભવ સદ્ગુરુદ્વારા સમ્યગ્-
 જ્ઞાન પામી કરાય છે. જડ પુદ્ગલ રૂપ દેહના ધર્મમાં
 અજ્ઞાની જીવ ધર્મ માની કર્મોપાર્જન કરી ચતુર્ગતિમાં પુનઃ
 પુનઃ અવતાર ગ્રહણ કરે છે. આત્મદ્રવ્ય અને પુદ્ગલ
 દ્રવ્ય ન્યાડ છે. પુદ્ગલના ધર્મ જડ છે, અને તે હેય છે.
 આત્મા અનાદિશબ્દથી કર્મ રૂપ પુદ્ગલના ક્ષીર નીરની
 પેઠે નીકટ સંબંધમાં આવેલો છે, અને તેથી પુદ્ગલના
 ધર્મને પણ ભ્રાંતિથી પોતાના સમજે છે. પુદ્ગલ કર્મની
 સોળતથી પોતાને પણ જડ જેવો માની લીધો છે. એટલા
 થી પણ વિશેષ એ બન્યું કે ચૈતન્ય સત્તા પણ પંચ ભૂતમાં
 માની, રાચવા લાગ્યો અને પોતાને જડરૂપજ માની
 ચૈતન્ય સત્તાનો નિષેધ કરવા લાગ્યો. અને જડવાદના ભય-

કર અથાગ સમુદ્રમાં ગોથાં ખાવા લાગ્યો. સર્વત્ર જગત્માં
 ચૈતન્યસત્તાનો નિષેધ સ્વીકારી, અનેકજાતનાં પાપો કરવા
 લાગ્યો. ખાવું, પીવું, એશઆરામ ભોગવવામાંજ મનુષ્ય-
 જન્મની સાફદ્યતા સમજી, નરકનિગોદમાં પુનઃ પુનઃ અથ-
 ડાયો, મિથ્યાત્વબુદ્ધિથી સત્યને અસત્ય માનવા લાગ્યો,
 અને અસત્યને સત્ય માનવા લાગ્યો. એમ જડની સંગતિથી
 જડ અનેલા આત્માએ બહિરાત્માપદ ધારણ કર્યું, અને મોહ
 માયામાં ખૂંચી, અનંત દુઃખનો ભોક્તા બન્યો. અજ્ઞાનથી
 ઔદયિકભાવમાંજ ધર્મતત્ત્વની એકાંતે ધારણ કરી સત્ય
 ધર્મનો અપલાપ કર્યો. સમ્યગ્જ્ઞાનવિના મિથ્યાત્વી જી-
 વોની તથાપ્રકારની સ્થિતિ જોવામાં આવે છે. એ જી-
 વોને સત્યનું ભાસન નહીં થતાં, ઉલટું અસત્યનું ભાસન
 થાય છે. મિથ્યાત્વીજીવોની તરકેશકિતનો પણ મિથ્યા
 ઉપયોગ થાય છે. સારાંશ કે અજ્ઞાની જીવો ઔદયિકભા-
 વમાં રાચી માચીને પરિણમે છે. પણ જ્ઞાનીજીવો તે
 આત્માભિમુખતા ધારણ કરી; ઉપશમભાવ વા ક્ષયોપશમ
 વા ક્ષાયિકભાવમાંજ સુખના ભોગી બને છે, અને ઔ-
 કયિકભાવને તટસ્થ દ્રષ્ટિથી નીરખે છે. માટે ભવ્ય જીવો-
 એ કર્મ ગ્રંથ, ભાવ પ્રકરણ વિગેરેથી પંચભાવનું સ્વરૂપ
 સમજી, ઉપશમભાવાદિ ત્રણમાં આદર કરવો. સિદ્ધાંત-
 વચનનાં સૂક્ષ્મ રહસ્ય જાણ્યા વિના ધર્મનું પૂર્વોક્ત સ્વરૂપ

જાણાતું નથી અને તે વિના સાધુવેષ ગ્રહણ કરીને પણ
યથાર્થ તત્ત્વ સાધ્ય કર્યું નહીં, તે જાણાવે છે.

દુહા.

સમયસિન્ધુ અવગાહતા, કરી ન જીવ લગાર;
નામ ધરાવે સાધુનું, વેષ વિડમ્બક ધાર. ૮૬
ધર્મી નામ ધરાવીને, વશ્ચે જનના થોક;
વાહ્યક્રિયામાં છદ્મતા, જાણો તે સહુ ફોક. ૮૭
અહો વિષમ કલિકાલમાં, વિરલા સદંગુરુ માણ;
ધામધૂમને ઢોંગમાં, વર્તે જીવ અજાણ. ૮૮

ભાવાર્થ:—કેવળજગવાનની વાણીરૂપ શ્રુતજ્ઞાનસ-
મુદ્રતું અવનગાહન તો જરા માત્ર પણ કર્યું નહીં, અને
યતિવેષ ધારણ કર્યો, તો ફક્ત તે વેષધારીજ બાણવો.
જ્ઞાન વડે મુનિપણું પ્રાપ્ત થાય છે. પણ જંગલમાં વસ-
વા માત્રથી મુનિપણું નથી, એમ ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં
શ્રી વીરપ્રભુએ કહ્યું છે. કર્મનું જ્ઞાન નથી, જીવ અજીવનું
જ્ઞાન નથી, તો જ્ઞાનવિના દયા પણ કોની પાળશે ? અ-
થવા ધર્મી એવું નામ ધારણ કરીને સહસ્રશઃ મનુષ્યોને
છેતરે, અને બાહ્યક્રિયા પહિલેહણ, પ્રતિ ક્રમણ પ્રમુખ
લોકલજ્ઞ, કીર્તિલાલ, માન, પૂજાની ખાતર કરે, વા
એકાંતે ક્રિયાનું સ્વરૂપ બરાબર સમજ્યા વિના તેમાંજ ધ-

મેમાની જ્ઞાનાદિકની ઉપેક્ષા કરે, તોપણ તેનું સર્વ નિ-
 પક્ષ જાણવું. બાહ્યક્રિયા અજ્ઞાને કરી લોકમાં પોતાને મોટો
 જણાવે અને જ્ઞાનિયોની નિંદા કરે, ક્રિયાનું અજીર્ણ બરા-
 બર ભજવે, એવા જીવો સ્વતત્વના શૂન્યોપયોગથી, આત્મ-
 હિત સાધી શકતા નથી. અહો વિકરાળ પંચમકાળમાં
 સૂર્યસમાન પ્રકાશક અલ્પસુસાધુ ગુરૂ રાજે છે. બાકી
 ધામધુમ ને ઢાંગમાં અનુપયોગ દશાથી વર્તનારા અજાણ-
 જીવો વર્તે છે. તેવા જીવોને દેખી મનમાં વૈરાગ્ય-
 ભાવ ધારણ કરવો. પણ કોઈની નિન્દા-હેલના અપ-
 માન કરવું નહિ. કારણ કે અજાણવો તો અજાણથી
 દોષીત થયા છે માટે તેનો અજાણ ટાળવા પ્રયત્ન કરવો.
 આત્માર્થીજીવોએ પરમાં પડવું નહીં. પોતાને ગુણી માની
 પારકાં ચાંદાં જોળવાની ટેવ છે, ત્યાં સુધી આત્મસ-
 ન્મુખતાથી લાખો ગાઉ દૂર છીએ, એમ સમજવું. જ્ઞાનીનું
 કર્તવ્ય છે કે કારણભાવનાથી તથા માધ્યસ્થભાવનાથી
 પોતાના આત્માને ભાવી સ્વાત્મસાધનપરાયણ થવું. અ-
 જાણવાળા મનુષ્યોનું પણ લેશમાત્ર અશુભ ચિંતવવું
 નહીં. સ્વાત્મહિતથી બ્રહ્મ થવાય નહીં, તેવી રીતે ક્રિયામાં
 કપટ કરનારા વા અજ્ઞાની જીવોને અનેક સાતુકુળ ઉપાયો
 કરી, સત્યધર્મસન્મુખ આકર્ષવા અને સત્ય સમજાવવું
 કે જેથી તેમનું કલ્યાણ થાય. અહો પંચવિષ જેમાં લેગાં

થયાં છે એવા આ વિષમ કલિકાળ પંચમા આરામાં સૂર્ય-
 સમાન; સ્વપરપ્રકાશક, અદ્વિતીય સદ્ગુણો હોય છે. બાકી
 ધામધુમ અને ઢોંગમાં, ગીતાર્થપરતંત્રતા વિના અજ્ઞાની
 જીવો વર્તે છે; અને અન્યને પણ પોતાની માયાજાળમાં
 ફસાવે છે. કેટલાક તો ગ્રહસ્થાવાસમાં વસી પોતાને ગુરુ
 મનાવી, ખમાસમણ દેવરાવે છે. તેવા માન પૂજના અભિ-
 લાષી પામર જીવો જીનાજાવિરાધકયોગથી પુનઃ પુનઃ
 સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે, અને અન્ય જીવોને કરાવે
 છે. જીનાજાનું આરાધન કરનારા સદ્ગુણનું શરણ કરવું.
 તેમની આજ્ઞા મસ્તકે ધારણ કરવી. તેમનો વિનય કરવામાં
 ખામી રાખવી નહીં, દેવ ગુરુ અને ધર્મની પ્રાપ્તિ મહા
 દુર્લભ જાણી, ધર્મારાધક થવા માટે સદ્ગુણઉપદેશનું વા-
 રંવાર શ્રવણ કરવું. અજ્ઞાનીઓના પાસમાં ફસાવું નહીં.
 સદ્ગુણનાં ઉપદેશવચનો હૃદયમાં ધારણ કરી, અંતરમાં
 રમણતા કરવી. બાહ્યશૂન્યદશાભરપુર કુગુણોની સં-
 ગતિ કરવી નહીં. શ્રી સુનિ સુંદરસૂરિમહારાજનો ઉપદેશ-
 રત્નાકર ગ્રંથમાં કુગુણ અને સુગુણોનાં લક્ષણ બતાવ્યાં
 છે. તે જાણી સુગુણનું શરણ કરવું. બાહ્યઢોંગમાં અથવા
 બાહ્યાચારમાં ધર્મ માની અંતરઆત્મસ્વરૂપમાં રમણ નહિ
 કરવાથી આત્મગુણરૂપ ધનનું આચ્છાદન થાય છે, તે
 જાણાવે છે.

દુહા.

વાહ્યાચારે વર્તતાં, અંતર્ધન અવરાય; ॥

આન્તિ ટાળી વાહ્યની અન્તર્ધર્મ ગ્રહાય. ॥ ૮૯ ॥

પ્રાયઃ દૃષ્ટિરાગમાંહિ, માને જગજન ધર્મ ॥

અન્તર્ધર્મ ન પારખે, વાંધે ઉલટાં કર્મ. ॥ ૯૦ ॥

શરીર વાણીના બાહ્યાચારમાં પ્રવર્તિને, અંતર ઉપ-
યોગ શૂન્ય થવાથી, આત્મિકજ્ઞાનદર્શન ચારિત્રધનનું
આન્ધારન થાય છે. આત્મામાં ધર્મ છે, આત્મધર્મ અરૂપી
છે, તે ચક્ષુથી દેખી શકાતો નથી. અને જે ચક્ષુથી દેખ-
વામાં આવે છે, તે આત્મિકધર્મજ નથી. પણ જડ વસ્તુ
છે, તે ધર્મનું સ્વરૂપ સમજ્યાવિના શરીરની (ચેષ્ટાઓમાં)
ક્રિયાઓમાં, ધર્મ માનતાં મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિ થાય છે.
માટે બાહ્યક્રિયા ચેષ્ટામાં ધર્મની આન્તિ અનાદિકાળની હતી
તે ટાળી વિવેકી પુરૂષવટે આત્મિકધર્મ ગ્રહણ કરાય છે.
ધણું કરી જીવો દૃષ્ટીરાગમાં ધર્મ માને છે, અનેતેથી અ-
ન્તરઆત્મિકધર્મ પારખ્યાવિના ઉલટાં કર્મ બાંધે છે.
વશ્યુ સહાવો ધમ્મો વસ્તુનો સ્વભાવ તેજ ધર્મ છે. પણ
કંઈ વિભાવદશામાં ધર્મ નથી. આત્માનો સ્વભાવ તેજ
ધર્મ છે. તે - માટે જ્ઞાનદર્શનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ:-
આત્માના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ગુણ છે, તેજ મોક્ષમાર્ગ

છે. આત્માની મુકિત થવામાં જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર ઉપાદાન કારણ છે. ચોથા ગુણુદાણુથી આત્મધર્મની અંશે અંશે પ્રગટતા છે. અનંત ધર્મનો આધાર આત્માને મૂકી જે જીવો પુદ્ગલદ્રવ્યમાં ધર્મને શોધે છે, તે જીવો અજ્ઞાની બાણુવા. અને તે જીવો સંસારમાં પરિભ્રમણુ કરે છે. યથા-પ્રવૃત્તિકરણુ સુધી પણ ઘણા જીવો આવીને પાછા સંસારમાં ભમે છે. માટે યથાપ્રવૃત્તિકરણુની રિથિતિથી પણ રાચવું નહીં. સમકિત આદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ અર્થે, પ્રયત્ન કરવો. બાહ્યવસ્તુમાં ધર્મ માનનારા પામરજીવો અહંવૃત્તિમાં લયલીન રહે છે. અને ઉલટા તેઓ અધર્મ કરે છે તે દર્શાવે છે.

દુહા ।

- અહંવૃત્તિથી ધર્મનો, લાભ ન કવહુ હોય;
જ્ઞાની સમજે જ્ઞાનથી, મૂઢ ન સમજે કોય. ૯૧
- અન્તર્લક્ષ્ય ઉવેચતા, ચલવે ઢાકડમાલ;
પશ્ચમકાલે પ્રાણિયા, કરે ન અન્તર્ગ્યાલ. ૯૨
- દર્શન શ્રીજિનવર કથ્યું, અધુના તે હેદાય;
ઉપદેશક પળ તેહવા, કલિયુગનો મહિમાય. ૯૩
- અન્તરસ્થિરતા જ્ઞાનથી, અજ્ઞાને નહિ થાય;
બાહ્યોપાધિ ત્યાગથી, સ્થિરતા ઘટ વર્તાય. ૯૪

(૨૧૫)

बाह्योपाधि त्यागी पण, घटयुं न ममतामान;

घटयुं हि ममता मान तो, त्यागी तेह प्रमाण. ૧૬

અહંવૃત્તિથી આત્મિકધર્મની પ્રાપ્તિ કદાપિ થતી નથી. એમ જ્ઞાનદ્વારા જ્ઞાની સમજી શકે છે. અજ્ઞાની જીવ સમજી શકતો નથી. અજ્ઞાની જીવ વસ્તુસ્વરૂપના અજ્ઞાનથી સ્વ અને પરનો ભેદ જાણી શકતો નથી.

અન્તર જે આત્મિકધર્મ તેને ઉવેળી, બાહ્યમાં ધર્મ માનનારા અજ્ઞ જીવો પંચમકાળમાં દ્રષ્ટિદોષથી અન્તર ખ્યાલ કરી શકતા નથી. બાહ્યકકડમાલમાં આત્મધર્મની આશા રાખવી નહીં. આવાં અજ્ઞજીવોની સ્થિતિને દેખી, સવાસો ગાથાના સ્તવનમાં શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય કહે છે કે:—

ज्ञानदर्शन चरणगुण विना, जे करावे कुलाचाररे;

હૂંટે તેણે જગ દેખતાં—ક્યાં કરે લોક પોકારરે. સ્વામિં૦

જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રવિના કુલાચારે જે ધર્મ પ્રારૂપે છે; તે લોડોને લૂંટે છે. લોડ ક્યાં જઈ પોકાર કરે ? વળી જે પુહ્ણલરૂપ પરધરમાં ધર્મ માને છે અને આત્મરૂપ ધરમાં ધર્મ જોતા નથી તેને ઠપકો આપે છે.—

परधरे जोतारे धर्म तुमे फरो, निजघर न लहोरे धर्म;

જેમ નાવે જાણેરે મૃગકસ્તુરિયો, મૃગમદ પરિમલ મર્મ. શ્રી૦

જેમ તે મૂલ્યોરે મૃગદિશિદિશિ ફરે, લેવા મૃગમદ ગંધ;
 તેમ જગે દુંઢેરે બાહિરધર્મને, મિથ્યાદૃષ્ટિરે અંધ. શ્રી૦
 જાતિઅંધનોરે દોષ ન આકરો, જે નવિ દેસેરે અર્થ.
 મિથ્યાદૃષ્ટિરે તેદૃથી આકરો, માને અર્થ અનર્થ. શ્રી૦

ભાવાર્થ. હે બાહ્યદ્રષ્ટિ જીવો ! તમે પરધર્મમાં ધર્મને
 જોતા ફરો છે, પણ પોતાના ઘટમાં ધર્મ પામતા નથી. જેમ
 કસ્તુરીઓ મૃગ, પોતાની નાભિમાં ઉત્પન્ન થએલી કસ્તુરી
 ગંધસુવાસ જાણે નહીં, અને અન્ય સ્થાનથી કસ્તુરીની
 ગંધ આવે છે, તેમ જાણે તેમ બાહ્યદ્રષ્ટિ જીવોની પણ
 પરપુદ્ગલ વસ્તુમાં સુખ તથા રૂદ્ધિ છે એવી બુદ્ધિ થઈ
 છે, અને તેથી બહિરત્મભાવે રાત્રી દીવસ પુદ્ગલના
 ચુંથણામાં, તથા પુદ્ગલ ગ્રહણમાં, ભગ્યા કરે છે. અહો
 કેટલી અજ્ઞાનતા ! વળી જેમ કસ્તુરીયોમૃગ કસ્તુરીની ગંધ
 લેવા માટે, વનમાં દિશાદિશામાં ફરે, તેમ મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવ
 કે જે આત્મસ્વરૂપ જાણતો નથી તે પોતાના આત્માથી અ-
 ન્યત્ર શરીર મનવાણી આદિ પુદ્ગલ વસ્તુમાં ભ્રાંતિથી ધ-
 ર્મને શોધે છે, પણ વિપર્યાસથી આત્મામાં રમણતા કરે નહીં
 અને પરમાં રાચીમાચી રહે. ધન ધાન્યાદિકને રૂદ્ધિ કલ્પી
 તેમાં અહંત્વબુદ્ધિ ધારણ કરે. જન્મથી જે અંધ છે, તે
 કોઈ વસ્તુને દેખતો નથી, તેમાં તેને દોષ આકરો નથી,
 પણ મિથ્યાદૃષ્ટિ અજ્ઞાની જીવ તો છતિ આંખે, વસ્તુને દેખ-

તો નથી. માટે તે જાતિઅંધના કરતાં આકરો દોષી છે. કારણ કે તે અર્થને અનર્થકરી માને છે. અજ્ઞાની મિથ્યાદૃષ્ટિજીવ દશ પ્રકારનું મિથ્યાત્વ ધારણ કરેછે તે કહે છે—

‘ધમ્મે અધમ્મસન્ના ²અધમ્મે ધમ્મસન્ના.

³ઉમગ્ગે મગ્ગસન્ના ⁴મગ્ગે ઉમગ્ગસન્ના.

⁵સાહુમ્મુ અસાહુસન્ના ⁶અસાહુમ્મુ સાહુસન્ના.

⁷જીવે અજીવસન્ના ⁸અજીવે જીવસન્ના.

⁹મુત્તે અમુત્તસન્ના ¹⁰અમુત્તે મુત્તસન્ના.

ભાવાર્થ:—અજ્ઞાની જીવને ધર્મમાં અધર્મસંજ્ઞા રહે છે. નિમિત્ત કારણરૂપે ધર્મ અને ઉપાદાન કારણ રૂપે જે ધર્મ તેમાં તેની અધર્મબુદ્ધિ રહે છે.’ દ્રવ્યધર્મ, ભાવધર્મ, તથા વ્યવહાર ધર્મ તથા નિશ્ચયધર્મમાં અધર્મપાણું અજ્ઞાની માને છે. દશવૈકાલીકસૂત્રની આદ્યમાં કહ્યું છે કે ધર્મો મંગલમુક્તિઠં અહિંસા સંજમો તવો દેવાવતં નમંસંતિ જસ્સ ધમ્મે સયા મળો. ધર્મ તેજ ઉત્કૃષ્ટ મંગલ છે. ધર્મનું લક્ષણ કહે છે ‘અહિંસા સંયમ અને તપરૂપ ધર્મ છે. તેમાં પ્રથમ જ્યાં સુધી જીવની હિંસા કરવામાં આવે છે, ત્યાં સુધી અધર્મ છે. પ્રીરિત લોકોતો ગાય, ભેંસ, પશુ, પંખી, માછલાં વિગેરેમાં આત્મા માનતા નથી, અને તે જીવોના માંસથી ઉદરપૂર્તિ કરેછે, માટે તેઓ દયામાંજ સમજતા નથી. પ્રીરિતયો એમ કહે

કે બાઈબલમાં પશુ પાંખીમાં આત્મા માન્યો નથી, તેા કહેવાનું કે બાઈબલ કંઈ સર્વજ્ઞપ્રણીત શાસ્ત્ર નથી, માટે તે અપ્રમાણ પુસ્તક છે. પશુપાંખીમાં મનુષ્યની પેઠે આત્મા છે, તેથી તે જીવોને મારવામાં જે અધર્મ ગણુતા નથી, તે સર્વ અજ્ઞાની મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવો જાણુવા. જે લોકો એકે દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય, અને પાંચેન્દ્રિય જીવોનું સ્વરૂપ જાણુતા નથી, તેથી તે લોકો મિથ્યાત્વી જાણુવા. જીવના જ્ઞાનવિના જીવની દયા થઈ શકતી નથી. દશવૈકાલીકમાંજ કહ્યું છે કે પદ્મ નાણં તત્ત્વો દયા-પહેલું જ્ઞાન, અને પશ્ચાત્ દયા, માટે મિથ્યાદ્રષ્ટિજીવ અજ્ઞાનથી, અહિંસારૂપ ધર્મને જાણી શકતો નથી. વળી અહિંસાના જે ભેદ છે. એક દ્રવ્યઅહિંસા, અને બીજી ભાવઅહિંસા. તેમાં જે પ્રાણીને જેટલા પ્રાણ હોય, તેની રક્ષા કરવી તે દ્રવ્યઅહિંસા. એકેન્દ્રિયને ચાર, બેરેન્દ્રિયને છ, તેરેન્દ્રિયને સાત પ્રાણ, ચતુરિન્દ્રિયને આઠ પ્રાણ, અને પાંચેન્દ્રિયને દશ પ્રાણ હોય છે. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશ છે, તેમાં પ્રત્યેક પ્રદેશે અનંતજ્ઞાનદર્શનચારિત્રાદિ ગુણો છે. સંસારીજીવોના એકેક પ્રદેશે અનંતિકર્મવર્ગણનાં દલીયાં લાગ્યાં છે. તેથી આત્માના ગુણો આરદ્યાદિત થયા છે, અને આત્મા પુદ્ગલદ્રવ્ય સંબંધે ચારગતિમાં લમે છે. પોતાના આત્માના ગુણોનું સ્વરૂપ સમજી, તેનું રક્ષણ કરવું. આત્માના

સ્વભાવમાં રમતું, તે ભાવદયા, ભાવદયાવિના ભવાંત થતો નથી. ભાવદયાના પણ બે ભેદ છે. સ્વભાવદયા અને પરભાવદયા તેમાં આત્મજ્ઞાન વડે સ્વસ્વરૂપમાં રમણતા કરવાથી સ્વભાવદયા કહેવાય છે, અને પરજીવને સમ્યક્જ્ઞાનદર્શનચારિત્રની ઉપદેશદ્વારા પ્રાપ્તી કરાવી આપવી તે પરભાવદયા કહેવાય છે. પોતાના આત્માની ભાવદયાવિના પરઆત્માની ભાવદયા થઈ શકતી નથી. અજ્ઞાની મિથ્યાત્વીને સમકિતના અભાવે, ભાવદયા હોઈ શકતી નથી. દ્રવ્યદયા પણ મિથ્યાત્વી જીવ સમજી શકતો નથી, તો દ્રવ્યદયા સમ્યક્ શી રીતે પાળીશકે ? માટે ભવ્યજીવોએ જ્ઞાનનો ખર્ચ કરવો. ‘જ્ઞાન’ ‘જ્ઞાન’ પણ ઘણા પોકારે છે, પણ સમ્યક્જ્ઞાન થયા વિના આત્મકંઠ્યાણુ થતું નથી. મિથ્યાત્વજ્ઞાનથી ઉલટી સંસારની વૃદ્ધિ થાય છે. રયાદાદપણે ‘પદ્મદ્રવ્ય’ જ્ઞાન થાય, તેને સમ્યક્જ્ઞાન કહે છે. હવે સારાંશકે અહિં ‘સાનું’ પાલન સમકિતી કરે છે. તેમાં પણ મુનિરાજ કે જે દીક્ષા ગ્રહણ કરી, પંચમહાવ્રત પાળે છે, તે જરાબર છકાયના જીવોની દયા કરે છે. માટેજ મુનીશ્વરને છકાયના પીયર કહે છે. અન્યધર્મ કે જે એકાંતમત, તેમાં આસક્ત એવા સન્યાસી, ફકીર, વીશવસાની દ્રવ્યદયા પણ પાળી શકતા નથી, તો ગૃહસ્થાવાસમાં રહેલા જીવોની તો શી વાત કરવી ? અહિં-સાજ ધર્મરૂપ છે, તથા સંયમ તથા તપના ભેદ શાસ્ત્રમાં

વિસ્તારથી વર્ણવ્યા છે, તેવા સંયમમાં ધર્મ છે. સંયમથી કર્મનો ક્ષય થાય છે, અને આત્મગુણોનો આવિર્ભાવ થાય છે. માટે ધર્મ તેજ ઉત્કૃષ્ટમંગલ છે. પૂર્વોક્ત ધર્મમાં મિ-
થ્યાત્વીને અધર્મબુદ્ધિ રહે છે. ખાવું, પીવું, મોજમઝાડ
મારવી, એટલુંજ સ્વકર્તવ્ય સમજે છે. વા અજ્ઞાનીજીવ
પોતાના આત્માને પંચભૂતથી ભિન્ન માનતો નથી. તેથી તે
નાશિતકવાદમાં પ્રવેશી સદાને માટે દુર્ગતિમાર્ગ કબુલ કરે
છે. કેટલાક એમ સમજે છે કે સર્વ પાપ કરીને એક દીવસ
પ્રભુપાસે પશ્ચાત્તાપ કરીશું, એટલે સર્વ પાપ ક્ષય થઈ જશે.
એમ માનનારાની પણ ભૂલ છે. કારણ કે જેને કર્મ કરવામાં
આવેછે તેનું કૃણ અવરચા ભોગવવું પડે છે. બાણી જોઈને
પાપ કરી પશ્ચાત્તાપ કરવાથી કંઈ પાપથી છુટી શકાતું નથી.
કેટલાક એમ કહેછે કે આપણને સારી અગર જોતી બુદ્ધિ
આપનાર ઇશ્વર છે, તેથી આપણે સારાં કર્મ અગર નદારાં
કર્મ કરીએ તેનું કૃણ ઇશ્વરને છે, આપણને નથી, આમ જે
અજ્ઞાની લોકો કહે છે, તેની પણ ભૂલ છે. કારણ કે ઇશ્વર
કોઈને સારી અગર જોતી બુદ્ધિ આપતો નથી. ઇશ્વરને કો-
ઈને સારી અગર જોતી બુદ્ધિ આપવાનું પ્રયોજન નથી.
ઇશ્વર કોઈને સારી જોતી બુદ્ધિ આપે, એમ માનીએ તો
એકના ઉપર રાગ અને બીજાના ઉપર દ્વેષ અને તેથી ઇશ્વરમાં
રાગદ્વેષ પક્ષપાત રૂપ દોષ લાગવાથી ઇશ્વરપણું કહેવાય નહીં.

કોઈ એમ કહે છે કે—જેવાં આપણે કર્મ કર્યાં છે, તે તે કર્માનુસારે ઇશ્વર સારી અગર ખોટી બુદ્ધિ ન્યાયપૂર્વક આપે છે. આમ જે કહે છે, તેને અમો પુછીએ છીએ કે આત્માઓમાં સ્વાભાવિક બુદ્ધિ રહી છે, કે તે ઇશ્વરની બુદ્ધિથીજ કર્મ કર્યા કરે છે ? પ્રથમ પક્ષ ગ્રહી કહેશે કે જીવોમાં સ્વાભાવિક બુદ્ધિ રહી છે તો સિદ્ધ ઠર્યું કે જીવોમાંજ સ્વાભાવિક સારી અગર ખોટી બુદ્ધિ રહી છે તેમાં કંઈ ઇશ્વરને વચ્ચેમાં લાવવાનું કારણ રહ્યું નથી. બીજો પક્ષ ગ્રહણ કરી કહેશે કે જીવો ઇશ્વરની બુદ્ધિથીજ કર્મ કર્યા કરે છે, તો અહો તમારા માનેલા ઇશ્વરની લીલાનો પાર રહ્યો નહીં. વ્યભિચાર, જુહ; હિંસાબુદ્ધિ આપનાર ઇશ્વર તેમજ લડાઈ, વૈર, વિશ્વાસઘાતબુદ્ધિ આપનાર ઇશ્વર ઠર્યાં. સારીઅગર ખોટી બુદ્ધિ ઇશ્વરની, તો તેનું ફળ પણ ઇશ્વરને થવું જોઈએ. મૂર્ખ મનુષ્ય પણ સારી અને ખોટી બુદ્ધિ આપનારને ઇશ્વર માની શકે નહિ. ઇશ્વર કર્માનુસારતઃ વા કર્મ વિના પણ કોઈને સારી અગર ખોટી બુદ્ધિ આપી શકતો નથી. ઇશ્વરનું સ્વરૂપ યથાર્થ જાણવામાં આવે તો ઇશ્વર ઉપર આવા દોષો લગાડવાનો પ્રસંગ આવે નહીં. ઇશ્વરનું સ્વરૂપ, આત્માનું સ્વરૂપ, કર્મસ્વરૂપ, જગત્સ્વરૂપ બરાબર સમજવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી અજ્ઞાનપણું જાણવું. જે ભવ્ય આત્મા અને કર્મનું સ્વરૂપ સમજતો નથી, ધર્મનું સ્વરૂપ

સમજી શકતો નથી. તેની ધર્મમાં અધર્મબુદ્ધિ રહે તેમાં શક નથી. અને તેથી ઉલટું અધર્મમાં ધર્મબુદ્ધિ રહે છે. મિથ્યાત્વથી ઉન્માર્ગમાં માર્ગસંજ્ઞા રહે છે. જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રાણિ મોક્ષ માર્ગઃ જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર મોક્ષમાર્ગ છે. તેથી વિપરીત માર્ગને ઉન્માર્ગ કહેવાય છે. અર્થાત્ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવાના માર્ગને મોક્ષમાર્ગ માનવો, તે ઉન્માર્ગ જાણવો. રાગ દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ; યોગ, હિંસા, જુઠું, ચોરી, સ્ત્રીસેવન, મૂર્છા, એકાન્તપક્ષપાત, પરસ્વભાવરમણ; અજ્ઞાન ઇત્યાદિ સર્વ ઉન્માર્ગ છે; અર્થાત્ તે થકી પુનઃ પુનઃ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવું પડે છે. તેમાં મોક્ષમાર્ગની બુદ્ધિ જેને હોયછે, તે મિથ્યાત્વીજીવ જાણવો. તથા સંવરરૂપ મોક્ષમાર્ગ, અથવા જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર તેજ મોક્ષમાર્ગ છે. એવા સમ્યગ્ મોક્ષમાર્ગમાં ઉન્માર્ગબુદ્ધિ જેની છે, તે જીવ મિથ્યાદૃષ્ટિ અજ્ઞાની જાણવા, સાહુસુ અસાહુસન્ના. સાધુઓમાં અસાધુપણાની બુદ્ધિ, જે જીનાસાપૂર્વક ભાગવતીદીક્ષા અંગીકાર કરી, પંચમહાવ્રત પાળતા હોય, અને ચરણસિત્તરિ અને કરણસિત્તરીનું સમ્યક્પ્રતિપાલન કરનારા હોય, તેમજ દ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવ પ્રમાણે ચારિત્રના આરાધક હોય, એવા સાધુઓમાં અસાધુપણાની જે બુદ્ધિ તે મિથ્યાત્વ જાણવું. કેટલાક કહે છે કે-હાલના કાળમાં સાધુપણું નથી તેમ કહે-

નારા અનંત સંસારની વૃદ્ધિ કરે છે.

પ્રશ્ન—હાલના કાળમાં સાધુપણું છે, એવું કયા સૂત્રમાં
પ્રતિપાદન કર્યું છે !

ઉત્તર—હે ભદ્રકલબ્ય સામળ. શ્રીકલ્પપૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

ગાથા.

જો મળઈ નથિય ધમ્મો, ન ય સામદ્ય ન ચેવ વયાઈ
સો સમળ સંગવજ્ઞો, કાયઢ્વો સમળ સંગેળ

જે એમ કહે કે—ધર્મ નથી; સામાયક નથી; પંચ-
મહાવ્રત હાલ નથી, એમ કહેનાર ઉત્સૂત્રભાષકને શ્રમણ-
સંઘ બહિષ્કૃત કરવો. શ્રીભગવતીસૂત્રમાં કહ્યું છે કે “ હે
ગૌતમ ! માટે શાસન એકવીશહજાર વર્ષ સુધી રહેશે, અને
ત્યાં સુધી સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, તથા શ્રાવિકા૩૫ ચતુર્વિધ સંઘ
અન્યો રહેશે, બેહજાર અને ચાર યુગ પ્રધાનમાંથી હજી
ઘણાખરા તો થવાના છે, તે સર્વ સાધુ વેષે જાણવા. મહા-
નિશીથ, નિશીથ, આચારાંગ, બૃહત્કલ્પ, ઉત્તરાધ્યયન; ભગ-
વતી; દશવૈકાલિક વિગેરે ઘણા સૂત્રોમાં સાધુ તથા સાધ્વીના
આચારોનું વર્ણન તથા તેમનાથીજ ધર્મની આરાધના વર્ણ-
વેલી છે. સાધુ અને સાધ્વી વિના શ્રાવક તથા શ્રાવિકાપણું
કોઈપણ સૂત્રમાં કહ્યું નથી. અધુના સાતમા ગુણદાણા સુધી-
ની સ્થિતિ છે, અને મુનિપણું તો છઠ્ઠા ગુણદાણે કહ્યું છે,

તેની છઠું ગુણદાણું પ્રાપ્ત થાય છે, માટે જે સાધુ અને સાધ્વી માર્ગનો નિષેધ કરે છે, વા સાધુ તથા સાધ્વીને માનતા નથી તેવા મૂઠ મિથ્યાત્વી જીવોની કઈ ગતિ થશે, તે કેવલીભગવાન જાણે. જે મહામિથ્યાદૃષ્ટિ શ્રાવક નામ કંકત ધારણ કરનારા જિનકંઠી અથવા સ્નાતકનિગ્રંથના ગુણો વખાણી સ્થવિરકંઠધારક સાધુ અને સાધ્વીઓ ઉપરની શ્રદ્ધાને ફેરવવા અન્યજીવોને ભરમાવે છે, તે ઘણા કાલ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરશે. તથા જે એમ કહે છે કે જે નામાં રાગદ્વેષ હોય નહીં, તે સાધુસાધ્વી કહેવાય, પણ આવી રીતે બોલનાર સમજતો નથી. પ્રથમ ગુણદાણું રવરૂપ, જાણ્યું હોય, તો સમજવામાં આવે કે છઠું ગુણદાણું સાધુનું છે. સાતમા ગુણદાણું અદ્યકાળ હોવાથી તેની વ્યાખ્યા કરી નથી. છઠ્ઠા ગુણદાણું સંજવલનનો ક્રોધ માન માયા અને લોભ હોય છે. સંજવલનના કપાયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પત્તર દીવસની છે. તેથી છઠ્ઠાગુણદાણું સાધુ સાધ્વીને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ થવાનો સંભવ છે. અને તેથી છઠું ગુણદાણું પ્રમાદી કહેવાય છે. સંજવલનના ક્રોધાદિક કરવાનો ભાવ નથી, પણ કોઈ ઉદ્દીરણ કરે તો ક્રોધાદિક થઈ શકે છે, પણ તેની આલોચના નિંદા પશ્ચાતાપ કરવાથી ક્રોધાદિકનું ક્ષણ બેસી શકતું નથી. દશમા ગુણદાણું સુધી કપાય છે, પછી છઠ્ઠા ગુણદાણાએ તો હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય?

સાધુ સાધ્વીને ક્રોધાદિક હોય નહીં એમ બે માનીએ તો, પછી પચ્છીસૂત્ર વિગેરેમાં ક્રોધાદિક દોષોનો પશ્ચાત્તાપ કરવાનો કહ્યો છે, તેનું શું કારણ! અલબત્ત પ્રમાદગુણસ્થાનકે ક્રોધાદિકનો સંભવ છે, અને સાધુસાધ્વીને ક્રોધ માન માયા લોભ થાય છે, તેથી કંઈ સાધુપણું જતું નથી. પણ તેથી અતિચાર લાગે છે, અને અતિચારની તો આલોચણા કરવાની છે. બીલકુલ રાગદ્વેષ રહીત હાલના કાળમાં કોઈનાથી થવાતું નથી. તેરમા ગુણદાણે બીલકુલ રાગદ્વેષ નથી, અને જે રાગદ્વેષ રહિત સર્વથા હોય છે, તે કેવળજ્ઞાની હોય છે. હાલના સમયમાં તો છદ્મા અને સાતમા ગુણદાણું સુધી જઈ શકાય છે. અને તેથી છદ્માગુણદાણે બીલકુલ રાગદ્વેષનો ક્ષય હોતો નથી; રાગદ્વેષને જીતવાને માટે તો વ્યવહારચારિત્ર અંગીકાર કર્યું છે. ઉદ્યમ કરતાં ગુણદાણાને હદે રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય છે. માટે કદાપિ કોઈ સાધુને રાગદ્વેષ થઈ જાય છે તેથી આ સાધુ નથી; એમ કહેવું નહીં. ખરાબ વચનો કહી સાધુને ક્રોધાદિક કરાવનાર પોતે પાપી બને છે, અને સાધુને પણ કષાયની ઉદ્દીરણા કરાવવામાં નિમિત્ત કારણ થાય છે. જુઓ પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને પણ સાધુ અવસ્થામાં ક્રોધ થયો હતો, અને તેથી મનવડે સાતમી નરકમાં દળીયાં ઉપાર્જન કર્યાં હતાં, અને પાછા ધર્મધ્યાનાદિકમાં વળ્યા ત્યારે કેવલજ્ઞાન પામ્યા. માટે એકાંત કોઈ વાત પકડવી

નહી. ચંડડ્રાચાર્યે શિષ્ય ઉપર ઘણો ક્રોધ કર્યો હતો અને શિષ્યને કેવલજ્ઞાન થતાં તેને ખમાવતાં પોતાને પણ કેવલજ્ઞાન થયું. એમ ઘણા સાધુઓને ચારિત્રાનુવાદે જોતાં, ક્રોધ થયો હોયછે. અને પાડો શમી પણ જાય છે. તેથી સમજવાતું કે શાસ્ત્રનાં વચન સમજ્યા વિના એકાંતહઠ કદાચહ પકડી, જે ક્રોધ સાધુ સાધ્વીની હરેક પ્રકારે હીલના કરે છે, તેઓ મહા મોહનીયકર્મ ઉપાર્જનકરી, ખીચારા નરકમાં જાય છે. વળી જૈનશાસ્ત્રમાં કંઈ એક નયથી વાત માનવાની કહી નથી. સાતેનયથી વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. નૈગમનયથી સાધુનું સ્વરૂપ, સંગ્રહનયથી સાધુનું સ્વરૂપ, વ્યવહારનયથી સાધુ, રૂઝુસૂત્રનયથી સાધુ, શબ્દ નયથી સાધુ, સમલિરૂઢનયથી સાધુનું સ્વરૂપ અને એવં-ભૂતનયથી સાધુનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. નિશ્ચયનયથી કહેવાતું સાધુનું સ્વરૂપ માની, વ્યવહારનયથી કહેવાતું સાધુનું સ્વરૂપ નહીં માનીએ તો અનંત સંસારની વૃદ્ધિ થાય અને વ્યવહારનય પ્રમાણે સાધુ સ્વરૂપ તથા સાધ્વી સ્વરૂપ નહીં માનનારાએ એકાંતનય પકડવાથી, મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિ કરી, અને જૈનશાસનનો ઉચ્છેદ કર્યો, એમ ભગવાનની વાણીથી સમજવું. શ્રીઆવશ્યક સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—જહ જિણમયં પવજ્જહ તા મા વવહાર નિશ્ચય મુયહ વવહારનઓછેય નિશ્ચયે ઓ જઓ મણિયો—ભાવાર્થઃ—યદિ હે ભવ્ય ! જો તું જિનમત

અંગિકાર કરે છે, તો વ્યવહાર અને નિશ્ચયનયને મૂકીશ નહીં. વ્યવહારનયનો ઉચ્છેદ થતાં, તીર્થનો ઉચ્છેદ વીરપ્રભુએ કહ્યો છે. સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવિકારૂપ તીર્થ, વ્યવહારનય માન્યાવિના, સ્થાપન થઈ શકતું નથી. પુસ્તક વાંચવું, ગુરૂદર્શન કરવાં, સ્તવન ગાવાં, ધ્યાન કરવું. પુસ્તક લખવાં, લખાવવાં, ખાવું, પીવું, ઉપદેશ આપવો, ઉપદેશ શ્રવણ કરવો; પ્રભુપૂજા કરવી; ઇત્યાદિ સર્વ વ્યવહાર છે. વ્યવહારનય નહીં માને તેને ખાવું પીવું વા બોલવું પણ જોઈએ નહીં. વ્યવહારનય કારણ છે, અને નિશ્ચયનય કાર્ય છે. જોણે કારણ ઉઠાવ્યું, તેણે કાર્ય ઉઠાવ્યું.

ઘણા રોગઘાતું શુષ્ક અધ્યાત્મીઓ આત્મા આત્મા પોકારે છે, અને સાધુ સાધ્વીને માનતા નથી અને તેમની પાસે પણ જતા નથી, અને પોતાનો નોખો પંથ ચલાવવા, સમુદ્રમાં ખુડતો મનુષ્ય જેમ ફીણને પકડે, તેમ કુચુકિત-યોને પકડે છે. હજારો જીવોને સાધુ સાધ્વીની નિંદા કરી, આડુંઅવળું સમજાવી પોતાના પાશમાં ફસાવે છે. તેથી તે જીવો ધર્મક્રિયારૂપ વ્યવહાર મૂકીને હરાયાં દેરની પેઠે આડઅવળા અથડાય છે. અને પ્રથમથીજ મગજ ચરકી જવાથી પશ્ચાત્ ઘણું સમજાવવામાં આવે, તોયણ પ્રમાસ નિષ્ફળ ન્તય છે. અહો એવા શુષ્ક અધ્યાત્મીઓનાં હૃદય તપાસીએ તો તેમનાં ચરિત્ર ખરાબ વાસ-

નાથી ભરપૂર હોય છે. વ્યવહાર વર્તનવિના શુદ્ધ અધ્યાત્મીઓનો પૈરાગ્ય ક્ષતિગાના વિલાપ જેવો લાગે છે. નિશ્ચયનય ફક્ત આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બતાવે છે પણ તે વ્યવહાર પ્રયત્ન વિના કંઈ પ્રાપ્ત થતું નથી. ઘડાનું સ્વરૂપ જાણ્યું, તેટલાથીજ કંઈ ઘટની પ્રાપ્તિ થતી નથી, પણ ઘટને બનાવવાની ક્રિયારૂપ વ્યવહારપ્રવૃત્તિ કરીએ તો ઘટ બને છે. તેમ આત્મા પરમાત્માસ્વરૂપ છે, એમ અનેક સુક્તિથી જાણ્યું, પણ આત્મા પરમાત્મારૂપ થાય, તેવી વ્યવહારધર્મક્રિયા નહીં કરીએ, તો કર્મનો ક્ષય શી રીતે થઈ શકે. માટે ભવ્યજીવેએ વિચારવાનું કે કાર્યની સિદ્ધિ અર્થે કારણનું અવલંબન કરવું જોઈએ. જેટલા પરમાત્મસ્વરૂપ થયા, તેમણે ભાવના, ધ્યાન, ધર્મક્રિયારૂપ કારણવિના સુક્તિરૂપ કાર્ય ઉત્પન્ન કર્યું નથી. ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાન ધ્યાયાવિના, ગુણસ્થાનકે ચઢાતું નથી. અને કર્મનો ક્ષય થતો નથી. ઉપાદાનકારણ અને નિમિત્તકારણના જ્ઞાનવિના આત્મહિત થતું નથી. જે લોકો ઉપાદાનકારણને અવલંબવું માની, નિમિત્તકારણને ઉથાપે છે, તેઓ જીનેશ્વરનો મત જાણતા નથી. માટી તેજ ઘટરૂપ થાય છે, પણ દંડચક્ર કુંભાર વિગેરે ના હોય, તો એકલી માટી પોતાની મેળે ઘટરૂપ બની શકતી નથી. તેમજ આત્મા એકલા ઉપાદાન કારણથી પરમાત્માસ્વરૂપ બની શકતો નથી. દેવગુરુ-

આદિ નિમિત્તકારણને અવલંબ્યા વિના, કોઇની સિદ્ધિ થઇ નથી. વળી વિચારો કે કોઇને ધીનો ખપ છે, તો ગાય અગર ભેંસ રાખે, અને ચારો ખવરાવે, દોહનક્રિયા કરે, દૂધ કાઢે; પાછું તેનું દહીં થાય, તેને વસોવે, તેનું માખણ થાય. પશ્ચાત્ માખણ તાવવાથી ઘી થાય, તેમ પરમાત્મ-દશાની પ્રાપ્તિ માટે, આત્મા ગુરૂનો સમાગમ કરે, જીન-વાણી સાંભળી તત્ત્વની શ્રદ્ધા કરે, દેવની શ્રદ્ધા કરે, વ્યવહાર તથા નિશ્ચયધર્મ સમજી, ધર્મની આરાધના કરે. પરસ્વ-ભાવનો ત્યાગ કરે, આત્મસ્વભાવમાં રમણુતા કરે. શ્રાવક વા સાધુવ્રતોને યથાશક્તિ અંગીકાર કરે. એમ પ્રયત્ન કરતાં, આત્મા સ્વસ્વરૂપાભિમુખ થતો જાય અને અંતે કર્મનો ક્ષય કરે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે વ્યવહારનયકથિત ધર્મા-નુષ્ઠાન પ્રવૃત્તિ વિના, નિશ્ચયનયથી આત્મકક્ષ્યાણ થતું નથી. આત્મા આત્મા એમ પોકારે, પણ પોતાના આત્માની શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરે નહીં, તો કંઈ હિત નથી. કેવલીભગવાન પણ વ્યવહારની માન્યતા રાખે છે. કેવલીભગવાન દેશના દેહે, તે પણ વ્યવહાર છે. અને દેશના શ્રવણકરવી તે પણ વ્યવ-હાર છે. વ્યવહારના પણ પ્રસંગાનુસારતઃ ઘણા ભેદ પડે છે. તીર્થંકરભગવાન દીક્ષા અંગીકાર કરે છે, તે પણ વ્યવહાર છે. કેવલજ્ઞાન પામ્યા પશ્ચાત્ સમવસરણુમાં ગેસે છે, તે પણ વ્યવહાર છે. સમવસરણુમાંથી દેવછંદામાં ખીરાજે છે તે

પણુ વ્યવહાર છે. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, તથા શ્રાવીકારૂપ તીર્થની સ્થાપના કરેછે. તે પણુ વ્યવહાર છે. નિશ્ચયથી તીર્થની સ્થાપના થતી નથી. વળી વિચારો કે સાધુ સાધ્વીના તથા શ્રાવક શ્રાવીકારૂપ તીર્થ સ્થાપ્યું, ત્યારે તે દરેક વર્ગના આચાર પણુ બુદ્ધા બુદ્ધા કેવલજ્ઞાનથી બતાવ્યા. તેમાં પણુ વ્યવહારશુદ્ધિદ્વારા આત્મશુણુ પ્રાપ્તિરૂપ નિશ્ચયનય કથ્યો છે. નિશ્ચયનય શુદ્ધ આત્મિકસ્વરૂપ બતાવે છે પણુ તેનો ઉદ્ધમ કરીએ તો તેવું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. ઉદ્ધમરૂપવ્યવહારને માન્યા વિના આગળના નયકથિત આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી. સાતનયથી ધર્મતત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજવું, અને ધર્મતત્ત્વની શ્રદ્ધા કરવી. ચઢતાનય પાછળના નયના કરતાં આત્મશુદ્ધતા વિશેષતઃ બતાવે છે, એ વાત ખરી, પણુ તે નયથી તે સ્વરૂપ જાણ્યું, એટલે કંઈ આત્મામાં તેવા શુણુ એકદમ પ્રગટતા નથી. એવાંભૂતનયથી આત્માનું સ્વરૂપ સિદ્ધસમાન જાણ્યું, એટલે શું વાંચનાર સિદ્ધસમાન બની ગયો? ના કદી નહીં. એવાંભૂતથી સિદ્ધસ્વરૂપ આત્માનું છે, પણુ તે નયદ્વારા કથિત આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા નિમિત્ત ઉદ્ધમ દ્વારા ઉપાદાનકારણની શુદ્ધતા કરવારૂપ ઉદ્ધમ કરવોજોઈએ. આકેકાણે સમજવું કે ઉપાદાનકારણની શુદ્ધિ જે જે હેતુદ્વારા થાય તે તે હેતુઓ સર્વ વ્યવહારરૂપે જાણવા. વ્યવહારનયની મુખ્યતા સિદ્ધ કરવા માટે, શ્રી તીર્થંકર ભગવાન કે જે કે-

વળજ્ઞાની છે, તે પણ શ્રુતજ્ઞાનીના હાથથી લાવેલો આ-
હાર વાપરે છે. માટે વ્યવહારનય બલવાન છે. અસાહુસ-
સાહુસન્ના-અસાધુ કે સાધુ નથી, વા. સાધુનો વેષ અંગીકાર
કર્યો છે પણ પાસથ્યો છે. વા. બ્રાહ્મણ, સન્યાસી, પાદરી
વિગેરે જે સાધુ નથી તેનામાં જે સાધુપણાની બુદ્ધિ, તેને
મિથ્યાત્વ કહે છે. તથા જીવે અજીવસન્ના અજીવે જીવ-
સન્ના જીવમાં અજીવબુદ્ધિ તેને મિથ્યા કહે છે એકેન્દ્રિયથી
તે પંચેન્દ્રિય પર્યંત જીવો તથા સિદ્ધના જીવોનું સ્વરૂપ જે
જાણુતા નથી, તેને જીવમાં અજીવ સંજ્ઞારૂપ મિથ્યાત્વ હોય
છે. ચાર્વાક જડવાદીયો, ઇશુખીરિત્યો, વિગેરે જીવો
પૃથ્વીકાય, અપકાય, વિગેરે જીવોનું સ્વરૂપ જાણુતા નથી,
તથા પૃથ્વી, જલ, વનસ્પતિની અંદર જીવ મા-
નતા નથી, તેથી તે મિથ્યાદૃષ્ટિ અજ્ઞાની જાણુવા.
જે અજીવવસ્તુ છે, તેમાં જીવપણાની બુદ્ધિ, તે અજીવમાં
જીવસંજ્ઞારૂપ મિથ્યાત્વ જાણુવું. પુદ્ગલદ્રવ્યરૂપ પરમા-
ણુઓ અનંત છે, તે પરમાણુઓ જડ છે, છતાં કોઈ તેને
ચૈતન્ય શકિતવાળા કહે, તો તેને અજીવમાં જીવસંજ્ઞારૂપ
મિથ્યાત્વ લાગે છે. મુક્તે અમુક્તસન્ના મૂર્તવસ્તુમાં અમૂર્તપ-
ણાની બુદ્ધિ તેને મૂર્તમાં અમૂર્તસંજ્ઞારૂપ મિથ્યાત્વ કહે છે.
જે કોઈ વાયુને મૂર્ત છતાં, અમૂર્ત માને, તેને આ મિથ્યા-
ત્વ છે. જે અમૂર્તવસ્તુ હોય છે, તે કોઈપણ ઈન્દ્રિયથી

ગ્રહણ કરી શકાતી નથી, વાયુ તો ત્વચા ઇન્દ્રિયથી ગ્રહણ
 કરી શકાય છે, માટે તે મૂર્ત છે. કેાઇ શબ્દગુણમાકાશ-
 શબ્દને આકાશનો ગુણ માને છે, તેના મત પ્રમાણે શબ્દ
 અમૂર્ત હરે છે, પણ સમજવું જોઈએ કે-શબ્દ શ્રવણ-
 ન્દ્રિયથી ગ્રહણ કરી શકાય છે, માટે તે મૂર્ત છે.
 સ્યાદાદરત્નાવતારીકા, સમ્મતિતર્ક વિગેરેમાં શબ્દ પૌદ્ગ-
 લિક મૂર્ત છે, એમ યુક્તિપ્રમાણથી સિદ્ધ કર્યું છે. માટે
 શબ્દને મૂર્ત માનવો. અને જે નથી માનતા, તેને પૂર્વોક્ત
 મિથ્યાત્વ લાગે છે, ઉપણ્ણતા અને શીતતાનાં પુદ્ગલો, તથા
 પ્રકાશ તથા અંધકારનાં પુદ્ગલો મૂર્ત છે. અને તેને કેાઇ
 અમૂર્ત માને તેને પૂર્વોક્ત મિથ્યાત્વદોષ લાગે છે. અંધકાર
 પદાર્થ છે, એમ સમ્મતિતર્ક વિગેરેમાં સારી રીતે પ્રમાણથી
 સિદ્ધ કર્યું છે. અંધકાર સક્રિય છે; માટે તે મૂર્ત છે; આ
 સ્થાને તેનું વર્ણન કરતાં અંથગૌરવ થઈ જાય માટે વિશેષ
 વિવેચન કર્યું નથી. અમુક્તે સુત્તસત્ત્વા અમૂર્ત પદાર્થમાં મૂર્ત-
 પણાની બુદ્ધિ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશસ્તિ-
 કાય, અને જીવ તથા કાલ આ પાંચ દ્રવ્ય અમૂર્ત છે. તેમાં
 મૂર્તપણાની બુદ્ધિથી મિથ્યાત્વ લાગે છે. ઠાણાંગસૂત્રમાં આ
 દશ પ્રકારનું મિથ્યાત્વ કહ્યું છે. તે જ્યાં સુધી ટળ્યું નથી
 ત્યાં સુધી આત્માની અજ્ઞાનાવસ્થા જાણવી. દશ પ્રકારનું
 મિથ્યાત્વ ટળવાથી, સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રગટે છે. અને સમ્યગ્જ્ઞાન

થવાથી, સ્વયમેવ અહંવૃત્તિ ટળતાં, આત્મા પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપ
 સન્મુખવળે છે. અન્તરલક્ષ્યની ઉપેક્ષા કરતાં આત્માભિમુખતાની
 સિદ્ધિ થતી નથી. અધુના પાંચમકાળમાં શ્રી સર્વજ્ઞતીર્થેકર મહા-
 રાજાએ કથન કરેલું સ્યાદ્રાદ દર્શન છેદાય છે. સ્યાદ્રાદદર્શનનું
 જ્ઞાન સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ વિના થઈ શકતું નથી. વીરલા ભગ્યજીવો
 સ્યાદ્રાદદર્શનને સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી જાણે છે. ઉપદેશક પણ સૂ-
 ક્ષ્મજ્ઞાનના અભાવે, સ્થૂળપદાર્થોનું જ વર્ણન કરનારા હોય
 છે. અને શ્રોતાઓ પણ ભૌતિકપદાર્થોમાં સ્વાત્મોન્નતિ મા-
 નનારા હોય છે, તેથી સૂક્ષ્મતત્ત્વજ્ઞાન ગુરૂગમદ્વારા લેતા નથી.
 અને આપમતિથી છપાએલા ગ્રન્થો વાંચવાથી પરંપરા ચાલતો
 આવેલો અનુભવ, તથા પરંપરાએ ચાલતું આવેલું ગુરૂગમજ્ઞાન
 તેનો નાશ થાય છે. અંતરમાં ખરેખરી લાગણી થયા વિના
 અને આત્મશ્રદ્ધા પ્રગટયા વિના, સ્વાત્મોન્નતિના શિખરે
 પહોંચાતું નથી. કાળના માહાત્મ્યથી જૈનદર્શનની ઉન્નતિ
 વિશેષતઃ દેખવામાં આવતી નથી. ભગ્યોએ સ્વપરપ્રકાશક
 એવું જ્ઞાન પ્રથમ સંપાદન કરવું જોઈએ. સત્યસ્યાદ્રાદજ્ઞાન
 પ્રાપ્ત કરવાથી, ભૌતિક પદાર્થમાં મમત્વયોગે થતી અસ્થિ-
 રતાનો નાશ થાય છે. અને અંતરૂ આત્મસ્વરૂપમાં જ્ઞાન-
 વડે સ્થિરતા થાય છે. પણ અજ્ઞાનથી તો ઉલટી અસ્થિરતા.
 જેટલું અજ્ઞાન, તેટલી અસ્થિરતા; જે જે અંશે આત્મજ્ઞાન
 તે તે અંશે સ્થિરતા. જ્ઞાન હોય પણ બાહ્યોપાધિનો સંસર્ગ

હોય તો મનની ચંચળતા ઉઠ્ઠે છે. માટે જ્ઞાન થતાં બાહ્યોપાધિનો ત્યાગ કરવાથી આત્મામાં સ્થિરતા અનુભવ ગોચર થાય છે. કોઈએ બાહ્યોપાધિ ત્યાગી, પણ મમતા માન ઘટ્યું નહીં, અને સ્વાત્માભિમુખતા થઈ નહીં, તો તેનો બાહ્ય ત્યાગ અપ્રમાણ છે. બાહ્યત્યાગ પણ હિતકારક છે. અને અંત ત્યાગ તો વિશેષતઃ હિતકારક છે. બાહ્યાભ્યંતરત્યાગથી ત્યાગી-પણું આત્મસ્થિરતા પ્રગટાવી, સહજનંદનો સ્વાદ ચખાડે છે. અને આત્મજ્ઞાનદશા પ્રગટતાં, અહંવૃત્તિનું જોર નાશ પામે છે. આત્મા તે આત્મા અને જડ તે જડ એમ ભેદ જ્ઞાનથી, વિવેકદૃષ્ટિ પ્રગટતાં, સર્વ વસ્તુનો સાક્ષીભૂત આત્મા વર્તે છે. અને તેથી પરમાત્મદશા પ્રગટ થતાં વાર લાગતી નથી. હવે વિષયાદિકમાં સગળુદ્ધિ અહંવૃત્તિયોગે પ્રગટે છે.—તે દર્શાવે છે:—

દુહા.

અહંવૃત્તિ ત્યાં સહુ ઘટે વિષયાદિક સશ્ચાર;
 ક્ષયતા જોઃહંવૃત્તિની લહિયે ભવજલ પાર. ૯૬
 યથાપ્રવૃત્તિ કરણથી વાહ્ય શાંતતા હોય;
 અમલીને પણ આવતી નહિ તે ધર્મી જોય. ૯૭
 વાર અનન્તિ આવીયું—પ્રથમ કરણ નિરધાર;
 સમાક્રિત વિન સંસારમાં પુનઃ પુનઃ અવતાર. ૯૮

વિન સમકિત શું સાધના અન્તર્લક્ષ્ય ન લેશ ।
અન્તર્લક્ષ્ય વિના કર્દી ઘટે ન ધર્મી વેશ. ૧૯

જ્યાં અહંવૃત્તિ છે, ત્યાં વિષયાદિક પ્રવૃત્તિ ઘટે છે.
જો અહંવૃત્તિનો ક્ષય થાય, તો ભવજલપાર પામીએ.
કહ્યું છે કે:—

શ્લોક.

યત્રાહં વૃત્તિતાત્ર, રાગાદિનાં સમુદ્ભવઃ
અહંવૃત્તેરપાયેતુ મુક્તિરેવ ન સંશયઃ ?

પરમાં અહંત્વબુદ્ધિથી પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપ પ્રતિ
વળાતું નથી. અને શુદ્ધસ્વરૂપાભિમુખતા વિના, ખરી શાં-
તતા થતી નથી. બાહ્યશાંતતા તો યથાપ્રવૃત્તિકરણબાજાને
પણ અનંતિવાર આવે છે. પણ તેથી સમ્યક્ત્વાદિ ધર્મની
પ્રાપ્તિ થતી નથી. કહ્યું છે કે:—

શ્લોક.

યથા પ્રવૃત્તિતઃ શાન્તિર્વાહ્યા ભવતિ દેહિનામ્;
સા ત્વમવ્યૈરપિ પ્રાપ્તા તયા ધર્મી ન કથન. ?

અનંતિવાર યથાપ્રવૃત્તિકરણ પ્રાપ્ત થયું, પણ
સમ્યક્ત્વાવના સંસારમાં પુનઃ પુનઃ અવતાર ધારણ કરવા
પડે છે. વળી હે જીવ સમજ કે સમકિતવિના ધર્મસાધના

નિષ્કળ છે, અર્થાત્ ધર્મસાધના મોક્ષદ્વેષ અર્પનાર નથી. સમ્યક્ત્વવિના અન્તરાત્મસ્વરૂપનો લક્ષ્ય થતો નથી, અને ચિત્તવૃત્તિ બહિરાત્મભાવે રમે છે. સમ્યક્ત્વવિના અન્તર લક્ષ્ય થતો નથી, અને અન્તર આત્મસ્વરૂપનો લક્ષ્ય થયા વિના, આત્મધર્મીપણું ઘટતું નથી. અન્તર લક્ષ્ય થયાવિના ધર્મીપણું ઘટતું નથી તે દર્શાવે છે.

દુહા ।

ચિત્ત ન લાગ્યું લક્ષ્યમાં અન્યભાવમાં ચિત્ત ॥

ધર્મી નામ ધરાવતાં કવહુ ન હોય પવિત્ર ॥ ૧૦૦ ॥

આત્માની પરમાત્મદશા પ્રાપ્તવ્ય છે, આત્મ લક્ષ્યમાં ચિત્ત લાગ્યું નહીં અને અન્યભાવમાં ચિત્ત પ્રવેશે છે. ચિત્તવડે આત્મોપયોગતા સેવાતી નથી, અને ચિત્તમાં પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ સંબંધી હનરે વિચારે પ્રવેશ કરે છે, અને નીકળે છે. અનેક વિષયનો વ્યાપાર ચિત્ત કર્યા કરતું હોય. ક્ષણવારપણુ રિથરતાથી, ચિત્ત આત્મામાં લીન થતું ન હોય, અનન્ય પ્રેમભક્તિભાવે જો મનોદ્વારા આત્માનું આરાધનપણું થતું ન હોય, તો ધર્મી એવું નામ ધરાવાથી પણ આત્મા પવિત્ર થતો નથી. મનઃ સંયમદ્વારા આત્મા પવિત્ર થાય છે. આસનવાળીને ખેસો, આંખો મીચો, પણ મન જો દશ દિશાએ જ્યાં ત્યાં

ભટકયા કરે તો આત્માનું સેવન ધ્યાન થઈ શકતું નથી. ચિત્તશુદ્ધિ કર્યાવિના, મનુષ્ય ધર્માધિકારી થઈ શકતો નથી. જેના પેટમાં મળ હોય, તેને જીલાળ આપ્યાવિના, પેટ સ્વચ્છ થતું નથી. તેમ હૃદયમાંથી રાગ, દ્વેષ, ભય, ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષ્યા, વૈર કદાચહ કપટાદિક અશુદ્ધિ ગયા વિના, ચિત્તની શુદ્ધિ થતી નથી. ચિત્તશુદ્ધિ વિના ધર્મક્રિયાઓ યથાર્થક્ર-
 ણને અર્પતી નથી. સરોવરમાંથી સેવાલ ઇસ્યા વિના, સરોવ-
 રમાં અંદ્રનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી. દર્પણની કાલિમા રાખ-
 વિના દૂર થતી નથી. દર્પણ સ્વચ્છ થયા વિના દર્પણમાં કોઈ વસ્તુનું પ્રતિબિંબ પડી શકતું નથી. તેમ ચિત્તની શુદ્ધિ થયા વિના, ચિત્તમાં આત્માનુભવ સાક્ષાત્કાર થતો નથી. જેમ ક્ષેત્રની શુદ્ધિ કર્યાવિના, તેમાં ઇરાળર ધાન્ય ઉગી નીકળતું નથી, તેમ ચિત્તની શુદ્ધિ કર્યાવિના આત્મ-
 ધર્મમાં પ્રવેશ થતો નથી. મૃત્તિકાની શુદ્ધિ કર્યાવિના ઘટ બનતો નથી. ધાતુની શુદ્ધિ કર્યાવિના જેમ માત્રા બનતી નથી, તેમ ચિત્તની શુદ્ધિ થયાવિના આત્મધર્મસાધનતા થઈ શકતી નથી. પ્રથમ મનઃશુદ્ધિ કરવાની આવશ્યકતા છે. જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, પ્રભુભક્તિ, ગુરુભક્તિ, આત્મપ્રેમ, સત્સંગમ, સદ્ગુરુ ઉપદેશ, વિગેરેથી મનઃશુદ્ધિ થાય છે. પશ્ચાત્ મનઃ સંયમ કરવાથી, ચિત્તની સ્થિરતા થાય છે. અને ચિત્તની સ્થિરતાથી આત્મસ્વભાવમાં રમણતા થાય છે. અને આત્મા-

નેજ એક લક્ષ્ય લક્ષી ચિત્ત અત્યંત સ્થિર થઈ જાય છે. ત્યારે જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રગુણધારક આત્માલિમુખતા આત્મા વીર્યશક્તિથી સાધી શકે છે. એમ પ્રતિદિન મનની લીનતા આત્મસ્વરૂપમાં થવાથી, આત્મા કર્મરૂપ પડદો ચીરીને સૂર્યનીપેઠે લોકાલોકનો પ્રકાશ કરે છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિથી આત્મા પરમાત્મતત્ત્વની સિદ્ધિ કરે છે. અષ્ટાંગયોગમાં પણ ચિત્તશુદ્ધિની આવશ્યકતા છે. મલીનજળ કતકનું ચૂર્ણ નાખ્યા વિના તથા ગળ્યાવિના સ્વચ્છ થતું નથી. તેમ મન પણ જ્ઞાન-વૈરાગ્યરૂપ કતકચૂર્ણ તથા આત્મપ્રેમ વિવેકરૂપ ગરણીથી ગળ્યા વિના શુદ્ધ થતું નથી માટે ચિત્ત લક્ષ્યમાં લાગે તેવા ઉપાયોનું સેવન કરવું તે વિના ધર્મીપણું શોભતું નથી. મનઃ સંયમકરીને, આત્મામાં રમાણ કરવું તેથી અનુભવ થાય છે, અને સમ્યગ્ અનુભવ જ્ઞાનની જાગૃતિ થાય, તો અહંવૃત્તિનો નાશ થાય છે. અને સમ્યગ્ જ્ઞાની વિના અનુભવજ્ઞાન થતું નથી, તે દર્શાવે છે.

દુહા ।

સમ્યગ્ અનુભવ પ્રાપ્તિથી અહંવૃત્તિનો નાશ;

સમ્યગ્ જ્ઞાની જો મળે તો તત્ત્વે વિશ્વાસ. ૧૦૧

દીર્ઘ વિકટ શિવપન્થમાં સ્થિર લક્ષ્યો જો વૃત્તિ;

શક્તિભક્તિ સંયોગથી અલ્પકાલમાં મુક્તિ. ૧૦૨

વહિરવહે નહિ વૃત્તિયો લક્ષ્યે તસ વિશ્રામ;
 અલ્પદશા તવ જાગશે પરમાત્મ પદ નામ. ૧૦૩
 લગી ન તાઝી આત્મની ગ્રહો ન સદ્ગુરુ સજ્જ;
 તપજપકિરિયા ફોક સદુ ભાણે ભગવદ્ અંગ. ૧૦૪
 ગ્રહો ન ધ્યાન વિવેકથી ચેતન તત્ત્વસ્વરૂપ;
 તવ તક ભવભ્રમણા રહે મિટે ન ભવમય ધૂપ. ૧૦૫

સમ્યગ્ અનુભવજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતાં, રાગદ્વેષમય અહ-
 વૃત્તિનો નાશ થાયછે. સૂર્યની આગળ જેમ અંધકાર ટકી
 શકતું નથી, જેમ સિંહની આગળ હસ્તિવૃન્દ ટકી શકતું
 નથી, તેમ સમ્યગ્ અનુભવ જ્ઞાનની આગળ રાગ દ્વેષમય અહ-
 વૃત્તિ ટકી શકતી નથી. સમ્યગ્ અનુભવ જ્ઞાનનું અપૂર્વ મહા-
 ત્મ્ય, એની અપૂર્વ શક્તિ છે. સમ્યગ્ અનુભવજ્ઞાન અ-
 પાર મહોદધિ છે. સમ્યગ્ અનુભવજ્ઞાનથી, તત્ત્વનો નિર્ણય
 હસ્તામલકવત્ છે. સમ્યગ્ અનુભવ જ્ઞાન છે, તે કેવળ
 જ્ઞાનનો લઘુબ્રાતા છે. અનુભવમાં ખરૂં સુખ શાંતિ તથા
 સ્થિરતા સમાઈ છે. અનુભવજ્ઞાનનું વર્ણન છંદાથી ક-
 રવું એ સાહસ છે. અનુભવજ્ઞાન બીજાને કહી શકતું
 નથી. પણ એવા અનુભવી જ્ઞાનિયોની પાસે રહેતાં તેમના
 વચનોથી અલૌકિક બોધ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. સમ્યગ્ જ્ઞા-
 નિયોની પાસે રહેતાં, અને તેમના વચનામૃતથી, આ-

તતત્ત્વમાં વિશ્વાસ થાય છે. અને અમૂર્ત આત્મસ્વરૂપમાં
લીનતા થતાં, અખંડ સુખની ધાના વહે છે. અનન્ય શરણ્ય
આત્મસ્વરૂપમાં સદાકાળ મગ્ન રહેવાથી, આત્માપરમાત્મ
દશા પ્રાપ્ત કરી જન્મજરામરણનાં દુઃખથી રહીત થાય છે.

દીર્ઘવિકટ શિવપન્થમાં ચાલતાં, લક્ષ્યમાં સ્થિરવૃત્તિ
હોય, અને આત્મશક્તિ તથા ભક્તિનો સંયોગ થાય તે
અવપકાલમાં મુક્તિ થાય છે.

વૃત્તિયોનું વહન બાહ્યભાવમાં થાય નહીં, અને લ-
ક્ષ્યમાં વીશ્રામ પામે, ત્યારે આત્માની અલખદશા જાગે છે.
પરમાત્મપદમાં વાસ કરવાથી, બાહ્યવાસનો અંત આવે છે.
આત્મસ્વરૂપમાં એકતન્મયતા થવી તેરૂપી તાળી જે લાગી
નહી, અને સદ્ગુરુ સંગ કર્યો નહી. ત્યાં સુધી મિથ્યા-
ભાવ હોવાથી, ભગવતી સૂત્રમાં મિથ્યા અજ્ઞાનીનું તપજપ
ક્રિયા ફેક કહી છે. જ્યાં સુધી ચેતનતત્ત્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન
વીવેકથી ગ્રહણ કર્યું નહીં, ત્યાં સુધી ભવભ્રમણ રહે છે,
અને સંસારનાં આધિવ્યાધિ ઉપાધિનાં દુઃખ ટળ-
તાં નથી. અને શાન્તાવસ્થાથી થતા સુખનું ભાન હોતું નથી
જ્ઞાન પ્રગટતાં બાહ્ય ઉપાધી સુખકર લાગતી નથી,
અને અન્તરાત્મસ્વરૂપ વેદનમાં બાહ્યોપાધિ અસ્થિરતા ક-
રાવે છે. માટે જ્ઞાનિ પુરૂષોએ જ્ઞાનનું ક્ષણ વિરતિ બાણીને
સંયમપન્થ ગ્રહણ કરવો જોઈએ; તે દર્શાવે છે—

દુહા

બાહ્યોપાધિ ત્યાગીને, ગ્રહણ સંયમ પન્થ;

પશ્ચમહાવ્રત ધારતાં, થઈએ મહા નિર્ગ્રન્થ. ૧૦૬

ભાવાર્થ:—સાંસારીક રાગદ્વેષોત્પાદક બાહ્યોપાધિનો ત્યાગ કરી, સંયમમાર્ગ ગ્રહણ કરવો યોગ્ય છે. પશ્ચમહાવ્રતને દ્રવ્યભાવથી ધારતાં, ઉત્તમ નિર્ગ્રન્થ થઈએ, અને તેથી ભવાંત થાય. બાહ્યોપાધિત્યાગ, એ શબ્દથી વ્યવહાર-ચારીત્રમાં કુંઠુબાદિકનો ત્યાગ મુખ્યતાએ ગ્રહણ કર્યો છે, અને બાહ્યોપાધિ ત્યાગતાં મોહ માયાદીક અંતરૂપાધી પણ નાશ પામે છે. બાહ્યોપાધિના ત્યાગની સાથેજ અંતરૂપાધિનો ત્યાગ એકદમ થઈ શકતો નથી. અંતરૂપાધિના નાશાર્થે, બાહ્યોપાધિનો ત્યાગ કરવો શાસ્ત્રમાં કહ્યો છે. અંતરૂપાધિનો નાશ બાહ્યોપાધિ ત્યાગવિના થઈ શકતો નથી, એ રાજમાર્ગ છે. તીર્થંકરે અનંત થયા, તેમણે બાહ્યોપાધિનો ત્યાગ પ્રથમ કર્યો, તથા અનંતતીર્થંકર ભાવિકાલે થશે, તે પણ ગ્રહસ્થાવાસરૂપ બાહ્યોપાધિનો ત્યાગ કરી અંતરૂપાધિનો નાશ કરી મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરશે. બાહ્યોપાધિના ત્યાગથી વ્યવહાર-ચારિત્ર કહેવાય છે. શ્રાવકઅવસ્થા કરતાં, સૂત્રાનુસારે જોતાં, સાધુઅવસ્થા મોટી છે. તે દર્શાવે છે.

દુહા

સર્ષપ સુરાગિરિ જેવડો, શ્રાદ્ધ યતિમાં ફેર;
કરો ન નિન્દા સાધુની, કરતાં ભવ અન્ધેર. ૧૦૭

ગણિયાછે પરમેષ્ટિમાં, પશ્ચમપદ મુનિરાય;
પરમેશ્વર મુનિરાયને, નમતાં શિવસુખ થાય. ૧૦૮

લક્ષ્ય પ્રહી શુદ્ધાત્મનું, સાધે તત્ત્વોપાય;
નમો નમો મુનિવર પ્રભુ, જન્મજરાદુઃખ જાય. ૧૦૯

શ્રાવક બાહ્યોપાધિમાં, વર્તેછે નિશાદિન;
વિરતીછે તસ દેશથી, પ્રાયઃ પરમાં લીન. ૧૧૦

ધર્મધુરંધર સાધુ છે, સંપ્રતિ પશ્ચમકાલ;
નમો નમો મુનિવરસદા, હોવે મદ્ગલમાલ. ૧૧૧

કયાં સરસવનો દાણો અને કયાં મેરૂ પર્વત? એટલે
શ્રાવક અને સાધુની હૃદમાં અંતર છે. શ્રાવક બ્યારે ગૃહ-
સ્થાવાસમાં સ્ત્રી પુત્રાદિકમાં બંધાય છે; ત્યારે મુનિરાજે
સ્ત્રીપુત્રાદિકનો ત્યાગ કર્યો છે. શ્રાવક પંચમહાવ્રતથી દૂર છે,
અને મુનિરાજ પંચમહાવ્રત પાળે છે. શ્રાવક ઘરમાં બં-
ધાયો છે, ત્યારે મુનિરાજ ગૃહનો ત્યાગ કરી અનગાર થયા
છે. શ્રાવક વ્યાપાર વિગેરેની ઉપાધિમાં પડી રાગદ્વેષથી
ચિત્તઅસ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે છે, અને મુનિરાજ વ્યાપાર વિગે-

રેની ખટપટો ત્યાગવાથી, રાગ અને દ્વેષનાં કારણોથી દૂર રહી, નિર્મળ ચિત્તથી વિચરે છે. શ્રાવક સ્ત્રીસાથે મૈથુન કરે છે, ત્યારે મુનિરાજ દ્રવ્ય તથા લાવથી મૈથુનનો ત્યાગ કરી વિદ્યાની પેઠે તેના સામું પાણુ જોતા નથી. શ્રાવકને ગૃહસ્થાવાસમાં આહાર વિગેરેને પચાવવાના આરંભ કરવા પડે છે, ત્યારે મુનિરાજને તેમાંનું કશું હોતું નથી. જ્યાંથી નિર્દોષ આહાર મળ્યો, ત્યાંથી લેઈ લે છે. જ્ઞાનદર્શનચારિત્રથી આત્મગુણને સાધે, તેને સાધુ કહે છે. સાધુમુનિરાજ ચૌરાશી ઉપમાથી બીરાજમાન હોય છે. તેમાં પ્રથમ સાત ઉપમા સર્પની આપે છે.

૧—જેમ સર્પ પોતે બીલાદિક ઘર કરે નહીં, અને ઉઢર વિગેરેનું કરેલું બીલાદિક હોય તેમાં રહે છે, તેમ સાધુ પોતે ઘર કરે નહીં, કરાવે નહિ, કરતાને અનુમોદે નહિ. ગૃહસ્થે પોતાને માટે કરાવેલું ઘર હોય, તે નિર્દોષ જાણી આજ્ઞા લેઈ, તેમાં રહે.

૨—જેમ અગંધનજાતિનો સર્પ વિષ વગીને પાછું લેતો નથી; તેમ મુનિરાજે શબ્દાદિક પંચેન્દ્રિયવિષયભોગ ત્યાગ્યા; તે પાછા ગૃહણુ કરે નહીં.

૩—જેમ સર્પ બીલમાં સીધો પ્રવેશ કરે, તેમ મુનિરાજ મોક્ષમાર્ગમાં સિદ્ધા પ્રવર્તે.

૪—જેમ સર્પ બીલમાં પ્રવેશ કરતાં, આઘોપાઘો થાય નહીં.

તેમ મુનિરાજ આહારને સ્વાદાર્થે, એક દાઢમાંથી ખીજી દાઢમાં ફેરવે નહીં.

૫—જેમ સર્પ કાંચલી ઉતારીને મૂકે, તે પાછી ગ્રહણ કરે નહીં. તેમ મુનિરાજ પુત્ર કલત્રાદિક કુંડુંબરૂપ કાંચલી ત્યાગીને, પશ્ચાત્ સરાગદૃષ્ટિથી તેને ગ્રહણ કરે નહિ.

૬—જેમ સર્પ કાંટાદિકથી ડરતો નથી, એક દૃષ્ટિથી આવે, તેમ મુનિવર્ય ઉપસર્ગથી ડરે નહિ અને ધર્યાસમિતિથી આવે.

૭—જેમ સર્પ મયુર વિગેરે પ'ખીથી ડરતો રહે છે, તેમ મુનિવર્ય દર્શનબ્રહ્મ મનુષ્યોથી ડરતા રહે, તથા સ્ત્રીથી ડરતા રહે.

૭ હવે અગ્નિની સાત ઉપમા મુનિને આપે છે.

૧—જેમ અગ્નિ ઇન્ધનથી તૃપ્તિ પામે નહીં, તેમ મુનિરાજ જ્ઞાનધ્યાનથી તૃપ્તિ પામે નહીં, સદાકાળ જ્ઞાનધ્યાનનું સેવન કરે. અભિનવજ્ઞાન સંપાદન કરવા પ્રયત્ન કરે, પણ જ્ઞાનાભ્યાસ કરતાં થાકે નહીં.

૨—જેમ અગ્નિ તેજથી તેજવંત હોય, તેમ મુનિરાજ તપ-શ્રદ્ધાદિકથી તેજવંત હોય; તેજોલેશ્યા પુલાકઆદિ-લબ્ધિથી ઉદ્ધોત કરનારા હોય.

૩—જેમ અગ્નિ લીલી સુકી સર્વ કાંટાદિક વસ્તુને ખાળી નાખે છે, તેમ મુનિરાજ ધ્યાનરૂપ અગ્નિથી સર્વ નિ-

કાચિતઆદિ કર્મકાષ્ટને લાળી ભસ્મ કરે.

૪—જેમ અગ્નિ અંધકાર દૂર કરીને પ્રકાશ કરે છે, તેમ મુનિરાજ મિથ્યાત્વાદિક દૂર કરીને સમ્યક્ત્વરૂપ પ્રકાશ કરે છે.

૫—જેમ અગ્નિ સુવર્ણ વિગેરે ધાતુને લાગેલો મેલ-કાટ દૂર કરે છે, તેમ મુનિવર્ય મિથ્યાત્વ મોહાદિક મેલ કચરાને દૂર કરે છે.

૬—જેમ અગ્નિ સુવર્ણ વિગેરે સ્વચ્છ કરે છે, તેમ મુનિવર્ય પોતાના આત્માને રિથરતા સમતા, ઉપયોગથી શુદ્ધ કરે છે.

૭—જેમ અગ્નિ ઇંટ, વાસણ વિગેરે કાચી વસ્તુને પાકી કરે છે, તેમ મુનિરાજ સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શનચારિત્રથી શિષ્યાદિક ભવ્યજીવોને મોક્ષમાર્ગમાં અહિસાત્મપણું ટાળી પાકા કરે છે.

૭ મુનિવર્યને સાત ઉપમા પર્વતની આપે છે.

૧—જેમ પર્વત અનેક ઔષધિયોથી શોભાયમાન હોય છે. તેમ મુનિરાજ જ્ઞાનદર્શનચારિત્રથી તથા અનેક પ્રકારની ચમત્કારીક લગ્નિધિયોથી શોભાયમાન હોય છે.

૨—જેમ પર્વત પવનાદિકથી ચળાયમાન થતો નથી, તેમ મુનિવર્ય ઉપસર્ગથી ચળાયમાન થાય નહીં; પરભાવદશાથી સ્વભાવદશાનો ત્યાગ કરે નહીં. સદાકાળ આ-

ત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર રહે.

- ૩—જેમ પર્વતના આધારે બહુ પાંખી પ્રમુખ જીવો શાતા પામે છે; તેમ મુનિવર્યના આધારે શિષ્ય, શ્રાવક, શ્રાવિકાઓ પણ વચનામૃતનું પાન કરી શાતા પામે.
 - ૪—જેમ નદીનાં ઝરણાં વિગેરેથી પર્વત શોભાયમાન હોય છે; તેમ ક્ષમાશ્રમણ સમ્મલંગી, સાતનય, વિગેરેના ઉપદેશરૂપ નદીનાં ઝરણથી શોભાયમાન હોય.
 - ૫—જેમ પર્વત ઉચ્ચપણે ઉચ્ચ હોય છે, તેમ ભિન્નુક જ્ઞાન-દર્શનચારિત્રભાવનાથી ઉચ્ચ હોય છે.
 - ૬—જેમ પર્વત નિર્મલ સ્ફટિકરત્નાદિકથી શોભાયમાન હોય છે, તેમ સાધુ ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, તથા ક્ષાયીકભાવથી શોભાયમાન હોય છે.
 - ૭—જેમ પર્વત દેવતાદિકને કીડા કરવાનું સ્થાન હોય છે; તેમ મુનિવર્ય વિનેયશિષ્યાદિક ભવ્યજીવોને જ્ઞાનકીડા કરવાના સ્થાનભૂત હોય છે.
- મુનિરાજને સાત ઉપમા સમુદ્રની આપે છે.
- ૧—જેમ સમુદ્ર અતિ ગંભીર હોય, તેમ મુનિરાજ અતિ ગંભીર હોય. કોઈનો દોષ પ્રકાશે નહિ.
 - ૨—જેમ સમુદ્ર રત્નાકર હોય, તેમ મુનિવર્ય જ્ઞાનદર્શન-ચારિત્રરત્નના આકર હોય છે.
 - ૩—જેમ સમુદ્ર મર્યાદા લોપે નહિ, તેમ મુનિવર્ય તીર્થ-

કરની આજ્ઞારૂપ મર્યાદા લોપે નહિ.

૪—જેમ સમુદ્ર ચારે તરફથી નદીઓ પોતાનામાં આવે, તેથી જરા માત્ર ઉછળે નહિ. તેમ મુનિવર્ય તીર્થંકરની વાણી શ્રવણ કરે, શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરે, ચાર પ્રકારના અનુયોગનું જ્ઞાન કરે, પણ કિંચિત્ માત્ર અહંકાર કરે નહિ.

૫—જેમ સમુદ્ર જલવડે ઉછળે નહિ, તેમ મુનિવર્ય ક્રોધાદિકથી ઉછળે નહિ, ક્રોધાદિક થતાં તેનો ઉપશમ કરે.

૬—જેમ સમુદ્ર કલ્લોલતરંગે કરી સહિત હોય, તેમ મુનિવર્ય સ્વપરજ્ઞાનકલ્લોલતરંગે સહિત હોય.

૭—જેમ સમુદ્ર જલથી શીતલ હોય, તેમ મુનિવર્ય ક્ષમારૂપ જલથી શીતલ હોય.

૭ સમ ઉપમા આકાશની મુનિરાજને આપે છે.

૧—જેમ આકાશ નિર્મળ ઉજ્જવલ હોય છે; તેમ મુનિવર્યનો આત્મા નિર્મલ ઉજ્જવલ હોય.

૨—જેમ આકાશ આલંબન રહીત હોય છે, અંધાત્ પરના આધારરહીત હોય છે, તેમ મુનિવર્ય ગૃહસ્થાદિકના આધારરહીત હોય. ગૃહસ્થના તાબામાં મુનિરાજ રહે નહિ, ગૃહસ્થની નિશ્રાએ વર્તે નહિ.

૩—જેમ આકાશ પञ્ચ દ્રવ્યનું ભાજન હોય, તેમ મુ-

નિવર્ય પચ્ચ મહાવ્રતના ભાજન હોય.

૪—જેમ આકાશ સૂર્યના આતાપથી સૂકાય નહીં, તેમ મુનિવર્ય પરિસહ ઉપસર્ગ ઉપન્ન થયે છતે, જ્ઞાન વૈરાગ્યગુણથી સૂકાય નહીં.

૫—જેમ આકાશ વર્ષાથી ભીંજાય નહિ, તેમ મુનિવર્ય પોતાની ગુણુ-સ્તુતિ શ્રવણકરી હર્ષથી ભીંજાય નહીં.

૬—જેમ આકાશ અરૂપી છે, તેમ મુનિવર્ય નિશ્ચયથી આત્માને અરૂપી બાણે.

૭—જેમ આકાશ અનંત છે, તેમ મુનિવર્ય જ્ઞાનાદિક ગુણથી અનંત છે.

૭ સાત ઉપમા વૃક્ષની મુનિરાજને આપે છે.

૧—જેમ વૃક્ષ શીત ઉષ્ણ સહે છે, તેમ મુનિવર્ય શીત ઉષ્ણ પરિસહ સહન કરે.

૨—જેમ વૃક્ષ પુષ્પ ફલાદિક આપે છે, તેમ મુનિવર્ય શ્રુત ચારિત્રરૂપ પુષ્પ ફલાદિક આપે છે.

૩—જેમ વૃક્ષના આશ્રયથી પક્ષીઆદિ ઘણા જીવ સુખ શાતા પામે છે, તેમ મુનિવર્ય પૃથ્વી કાયાદિક જીવોનું રક્ષણ કરે છે. અને તેમના આશ્રયથી સર્વ જીવો સુખશાતા પામે છે.

૪—જેમ વૃક્ષને કોઈ છદ્દે ભેદે તો, કોઈની પાસે કહે નહીં, તેમ મુનિરાજની કોઈ હેલના કરે, નિન્દા કરે, ઉપસર્ગ

કરે તો પણ મુનિરાજ કોઈની આગળ કહે નહિ.

૫—જેમ વૃક્ષને કોઈ ચન્દનાદિક સુગંધી દ્રવ્યનું વિલેપન કરે, તો વૃક્ષ હર્ષાયમાન થાય નહીં, તેમ મુનિરાજને કોઈ ગુણસ્તુતિરૂપ ચન્દનાદિકનો લેપ લગાવે, તો પણ હર્ષાયમાન થાય નહીં.

૬—જેમ વૃક્ષ જલસિંચનરૂપ સેવાથી, પુષ્પ ફલાદિક આપે; તેમ મુનિરાજને અભ્યુત્થાન, વિનય, ભક્તિ, બહુમાન ગુણ સ્તવનાદિક સેવા કરવાથી, શ્રતશ્રવણ, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, પ્રત્યાખ્યાન, યાવત્ નિવાણરૂપ પુષ્પ ફલાદિક આપે.

૭—જેમ વૃક્ષ વેલાએ કરી વિંટાએલ હોય, તેમ મુનિવર્ય સાધુ સાધ્વી, શ્રાવક શ્રાવીકારૂપ ચતુર્વિધ સંઘથી વીંટાએલ હોય.

૭ સાત ઉપમા ભ્રમરાની મુનિરાજને આપે છે.

૧—જેમ ભ્રમર બગીચામાં પુષ્પાદિકમાંથી સુગંધરસ ગ્રહણ કરે છે, પણ પુષ્પને કીલામણા ઉપબવતો નથી, ને પોતાના આત્માને સન્તોષે છે. તેમ ભ્રમરસમાન મુનિવર્ય તે બાગ સમાન આમનગરાદિક સંબંધી વૃક્ષસમાન જે ઘર, અને પુષ્પસમાન ગૃહસ્થ દાતારની પાસે જઈ, સુગંધ સમાન અશનાદિક ગ્રહણ કરે. પણ પુષ્પસમાન ગૃહસ્થ દાતારને કેઈજાતની કીલામણા ઉપબવે નહિ,

અને આત્મસંતોષે.

૨—જેમ ભ્રમર સુગંધ લેવાને માટે, પુષ્પઉપર બેસે છે. પણ પુષ્પની સાથે પ્રેમસ્નેહ પ્રતિબદ્ધ કરે નહિ. તેમ મુનિવર્ય આહારાદિક અર્થે ગૃહસ્થના ઘેર જાય છે. પણ તે ગૃહસ્થોની સાથે પ્રેમસ્નેહાદિક કોઈપણ બતિના પ્રતિબદ્ધમાં લપટાય નહીં.

૩—જેમ ભ્રમર પુષ્પોના ઉપર અંકાર ગુંજારવ શબ્દ કરે છે, તેમ મુનિવર્ય આમાનુષામ વિહાર કરી, જીવોને ભવ્ય મધુરદેવનિથી સમકિતપૂર્વક સાધુ શ્રાવકધર્મસંબંધી દેશના દેશે. તેજ મુનિરાજનો અંકાર ગુંજારવ શબ્દ જાણવો.

૪—જેમ ભ્રમર અશનાદિકનો સંગ્રહ કરે નહિ, તેમ મુનિરાજ અશનવસનાદિકનો સંગ્રહ કરે નહીં. અર્થાત મર્યાદા ઉપરાંત અધિક રાખે નહિ.

૫—જેમ ભ્રમર સુગંધને અર્થે પુષ્પઉપર ખોલાવ્યા વિના જાય છે; તેમ મુનિવર્ય જોયરી જાયે.

૬—જેમ માલાકારે બનાવેલી પુષ્પવાટિકામાં ભ્રમર સુગંધ લેવા જાય છે; તેમ મુનિરાજ ગૃહસ્થોએ પોતાને માટે બનાવેલા આહાર લેવા માટે જાય.

૭—જેમ ભ્રમર કેતકી માલતી કેવડાદિક ઉપર વારંવાર જાય છે, તેમ મુનિરાજ આમનગરાદિકમાં ધર્મરાગવંત.

લિખ્ય જીવો હોય ત્યાં વારંવાર જાય. જ્યાં ધર્મરાણી મનુષ્યો વિશેષ હોય, અને ગુરૂશ્રદ્ધાળુ જીવો હોય, ત્યાં મુનિરાજ વિશેષતઃ વિચરે, અને તેમને ઉપકાર કરે.

સાત ઉપમા પૃથ્વીની મુનિરાજને આપે છે.

- ૧—જેમ પૃથ્વી છે તે અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ, મનુષ્ય, તિર્યચ, દેવાદિકકૃત્ય, લડાઈ, વહન, પચન, શોષણ વિગેરેને સહન કરે છે, વિદ્યાદિકને પણ સહન કરે છે; તેમ મુનીશ્વર ખાવીશ પરિસહને કરે છે.
- ૨—જેમ પૃથ્વી ધન ધાન્યાદિક સહિત હોય, તેમ મુનીશ્વર જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રાદિક રૂઢિસહિત હોય.
- ૩—જેમ પૃથ્વી અનેક પ્રકારની શાલિપ્રમુખ ધાન્યાદિકની ઉત્પત્તિ કરે, તેમ મુનિવર્ય પોતાની આત્મભૂમિમાં અનેક પ્રકારની જ્ઞાનદર્શનચારિત્રની વિશુદ્ધતારૂપ ગુણોની ઉત્પત્તિ કરે છે. અથવા મુનિરાજ હિતોપદેશ દેઈને, જીવોની હૃદયભૂમિમાં ન્યાયસમ્પન્ન વિલવાદિક માર્ગાનુસારિના ગુણ, તથા સમકિત પૂર્વક દેશવિરતિ, સર્વ વિરતિ, પ્રમુખ આત્મગુણોની ઉત્પત્તિ કરે.
- ૪—જેમ પૃથ્વી શીતઉષ્ણ સ્પર્શ સહે છે; તેમ મુનિવર્ય શીતોષ્ણસ્પર્શ સહન કરે.
- ૫—જેમ પૃથ્વી છેદાતી ભેદાતી કોઈ આગળ કહે નહિ;

(૨૫૨)

તેમ મુનિરાજને કોઈ ઉપદ્રવ કરે, ઉપસર્ગ કરે; નિંદા-
હેલના કરે, તોપણ મુનિરાજ કોઈને કહે નહિ.

૬—જેમ પૃથ્વી કાદવ કચરાને સૂકાવે છે, તેમ મુનિવર્ય-
કામલોગરૂપ કાદવ કચરાને સૂકાવે.

૭—જેમ પૃથ્વી વૃક્ષાદિકને આધારભૂત હોય, તેમ મુનિ-
વર્ય આત્માર્થિજીવોને આધારભૂત હોય.

સાત ઉપમા કમલની મુનિરાજને આપે છે.

૧—કાદવમાંહિ ઉપજે અને જલમાં વૃદ્ધિપામે, અને કા-
દવ જલ બેને મૂકી ઉપર વર્તે, એટલે બેથી ઉંચું
રહે, તેમ મુનિવર્ય કર્મરૂપ કાદવમાં ઉપજે છે, અને
લોગરૂપ જલમાં વૃદ્ધિ પામે છે, અને તે કર્મલોગ
બેને મૂકી, ઉપર વર્તે, એટલે તે બન્ને છોડી ન્યાસ વર્તે.

૨—જેમ કમલ પોતાની વેલોને પોતાની સુગંધીથી વા-
સિત કરે છે. તેમ મુનિરાજ સમિશ્રદ્ધાવિરતિરવ-
રૂપ પોતાની વેલોને, જ્ઞાનાદિક સુગંધીથી વાસિત
કરે છે.

૩—જેમ કમલ ચંદ્ર તથા સૂર્યોદયથી વિકસ્વર થાય છે;
તેમ મુનિરાજ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, બહુશ્રુત, ગુર્વા-
દિકના આગમનથી તથા તેમને દેખવાથી વિકસ્વર થાય
છે. આનંદ પામે છે, અથવા લઘુકર્મ શ્રોતાદિક ભવ્ય
જીવને દેખીને પણ આનંદ પામે છે.

૪--જેમ કમલ પોતાની સુગંધથી સુગંધિત હોય છે; તેમ મુનિરાજ સ્વસ્વસ્થાવરમણાદિક ગુણોથી સુગંધિત રહે છે.

૫--જેમ કમલ પોતાની કાન્તિથી દેદીપ્યમાન હોય છે, તેમ મુનિરાજ જ્ઞાનધ્યાનરૂપ કાન્તિથી દેદીપ્યમાન હોય છે.

૬--જેમ કમલ નિર્મલ ઉજ્જવલ હોય છે, તેમ મુનિરાજ ધર્મધ્યાન તથા શુકલધ્યાનવડે નિર્મળ ઉજ્જવલ હોય છે.

૭--જેમ કમલ સદા ચંદ્ર તથા સૂર્યના સન્મુખ રહે છે, તેમ મુનિરાજ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સન્મુખ રહે.

શ્રી મુનીશ્વર મહારાજ રત્નત્રયીના સદાસળ આરાધક હોવાથી તેઓ મોક્ષમાર્ગમાં પ્રથમપદે અધિકારી છે, અને તેમને પંચપરમેષ્ઠિમાં ગણ્યા છે. જમો લોપ સવ્વસાહુજં-લોકની અંદર રહેલા જીનાજાધારક પંચ મહાવ્રતધારી મુનિશ્વરોને નમસ્કાર થાઓ, એમ પરમેષ્ઠિમંત્રમાં ઈશ્વરરૂપે સાધુ વર્ણવ્યા છે. એવા પરમેશ્વરરૂપ મુનિરાજને નમસ્કાર કરતાં, મોક્ષનાં સુખ થાય છે. વળી મુનિરાજની અધ્યાત્મ-દશાનું વર્ણન કરે છે. શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું પ્રથમ જ્ઞાન કરી, પશ્ચાત્ તેનું લક્ષ્ય કરી, મુનિરાજ તત્ત્વસ્વરૂપ જે આત્મા, તેની પરમાત્મ દશા થવાના ઉપાયો સાધે છે. એવા મુનિવરપ્રભુને નમસ્કાર કરતાં, જન્મ જરા મરણનાં દુઃખ નાશ પામે છે, આવક અને મુનિરાજની આ-

ત્રિદશામાં આકાશ અને પાતાળ એટલો ફેર છે. શ્રાવક બ્રાહ્મસંસારની ઉપાધિમાં નિશ્ચિન વર્તે છે; એટલે શ્રાવકને ગૃહસ્થાવાસમાં ખાવા પીવાના આરંભની ઉપાધિ સદાકાળ લાગી રહેલી છે. પૃથ્વીકાયના આરંભ કરી, અસંખ્ય પૃથ્વીકાયના જીવોનો નાશ કરતો વર્તે છે. પીવાને માટે પાણી, સ્નાન કરવાને માટે પાણી, વસ્ત્ર ધોવા માટે પાણી, કુંડું બને પીવા માટે પાણી, એમ દરેકજ અપકાયના અસંખ્ય જીવોનો નાશ કરે છે. શ્રાવક જલ ગળીને વાપરે છે, તેથી ત્રસજીવોની રક્ષા થાય છે, પણ તેથી અપ્કાયના જીવોની દયા રક્ષા થઈ શકતી નથી. વળી ગૃહસ્થાવાસમાં શ્રાવક અગ્નિકાયના તથા વાયુકાયના જીવોનો નાશ ઉપાધિયોગે કરે છે. તથા વનસ્પતિના જીવોનો નાશ પણ શ્રાવક કરે છે. વનસ્પતિના જે ભેદ છે. ૧ એક સાધારણ અને બીજી પ્રત્યેક. તેમાં એક શરીરમાં અનંત જીવ હોય, તેને સાધારણ કહે છે. જેમ કે, આદુ, મૂળા, ગાજરીયાં, શકરીયાં, બટાટા, સૂરણ, રતાળુ, પિંડાળુ, વિગેરે, કંદમૂળ વિગેરે સાધારણ વનસ્પતિમાં અનંત જીવ હોવાથી શ્રી વીરપ્રભુએ અલક્ષ્ય ગણી છે. જેને એક શરીરમાં એક જીવ હોય, તેને પ્રત્યેક વનસ્પતિ કહે છે. આંખા, લીંબડા, રાયણ, વિગેરે, પ્રત્યેક વનસ્પતિના પણ ઘણા ભેદ છે, તેની શ્રાવક હિંસા કરે છે. એમ સ્થૂલ પંચ સ્થાવર જી-

વોના નાશથી, શ્રાવક વિરમ્યો નથી. તેમ ત્રસ જીવોની
 પણ હિંસા શ્રાવક કરે છે. માટે શ્રાવકને સવાવસાની દયા
 શાસ્ત્રકારે કહી છે. તેમ હિંસા, જૂઠું, ચોરી, મૈથુનથી
 પણ શ્રાવક સર્વથી વિરામ પામ્યો નથી. પંચેન્દ્રિયના વિ-
 વયભોગથી પણ શ્રાવક વિરામ પામ્યો નથી. આશ્રવના કા-
 રણોથી શ્રાવક દેશચક્રી વિરામ પામ્યો છે, પણ સર્વ થકી
 વિરામ પામ્યો નથી. ઘણું કરી શ્રાવક પુદ્ગલ વસ્તુઓમાં
 ઝીન રહે છે. અનેક પ્રકારના વ્યાપારની ઉપાધિ શ્રાવકને
 કરવી પડે છે. અનેક પ્રકારનાં વ્યાપારનાં હિંસક સાધનો
 શ્રાવકને સેવવાં પડે છે. ગૃહસ્થાવાસમાં સ્ત્રી, પુત્ર, ભાઈ,
 બેન વિગેરેના સંબંધથી પ્રભુભજન તથા જ્ઞાન ધ્યાન ક-
 રવાનો સમયપાણુ મળતો નથી. સંસારમાં ધર્મસાધનનાં
 કારણો વિશેષતઃ નથી. જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિઃ જ્ઞાનનું ફળ
 વિરતિ છે. અસ્થવિરતિપાણુ શ્રાવક ધારણ કરી શકે છે.
 સંસારનો ત્યાગ કર્યાવિના સર્વથકી વિરતિપાણુ પ્રાપ્ત થતું
 નથી. તે માટે ચોવીશ તીર્થંકર ભગવાને ગૃહસ્થાવાસનો
 ત્યાગ કરી, સાધુપાણુ અંગીકર કર્યું. ગૃહસ્થાવાસમાં છીંડી
 માર્ગે કદાપી કોઈને કેવલજ્ઞાન થયું સાંભળીએ છીએ,
 પણ તે છીંડીમાર્ગ ગ્રહણ કરવાનો નથી. સાધુપદ ગ્રહણ
 કરવાથી કર્મક્ષય થાય છે. આ રાજમાર્ગનું સેવન કરવું જો-
 ઇએ. સાધુ થવા રૂપ વ્યવહારમાર્ગને છોડી મનઃકલ્પનાએ

શ્રાવકપણું અંગીકાર કરી, સંતોષ માનવો નહીં. જેના મનમાં સાધુ થવાની ભાવના નથી, તે શ્રાવક નથી. ગૃહસ્થાવાસમાં વસતાં ભરત, મરૂદેવી માતા પ્રમુખને કેવલ જ્ઞાન થયું, એમ વાંચી ગૃહસ્થાવાસમાં વસવાનો સ્થિર વિચાર કરવો જોઈએ નહીં, વા એવો ઉપદેશ પણ આપવો યોગ્ય નથી. તે સંબંધી મહાજ્ઞાની ધર્મધુરંધર શ્રી યશોવિજયજી કહે છે કે:—

ચરિત મળી વહુલોકમાંજી, ભરતાદિકનાં જેહ;
 લોપે શુભ વ્યવહારનેજી, બોધિ હળે નિજ તેહ. સૌં
 વહુદલ દીગે જીવનાંજી, વ્યવહારે શિવયોગ;
 છીંદી તાકે પાધરોજી, છોડી પન્થ અયોગ. સૌં

ઘણા મનુષ્યો લોકમાં ભરત, મરૂદેવા, પ્રમુખનાં ચરિત્ર કહીને, જે સાધુ થવા રૂપ તથા અન્ય જે શુભ વ્યવહાર તેને લોપે છે, તે સમકિતનો નાશ કરે છે. એકાન્ત વાદી એમ કહે કે “ ભરત, મરૂદેવી માતા વિગેરેએ સાધુપદ ક્યાં અંગીકાર કર્યું હતું ? કેવળ આત્મશુદ્ધિજી કેવલજ્ઞાન પામ્યા. તો વ્યવહારનું શું કારણ છે. ” “ સાધુ થવાની કંઈ જરૂર નથી. આત્મશુદ્ધ સ્વભાવમાં રમણુતા કરીશું, એટલે મુક્તિ થશે. ” એમ કહેનારા વ્યવહાર માર્ગનો નાશ કરે છે. કારણકે ઘણાં હળ વ્યવહારથી શિવ

યોગ્ય દીસે છે. તે માટે સાધુ થવા આદિ વ્યવહાર તે રા-
જમાર્ગ છે. એ પાધરો માર્ગ છંડીને, જે છીંડીનો એટલે
ગલીકુંચીનો માર્ગ શોધે છે. તે જીવો અયોગ્ય જાણુવા.
ગિહિ સંયત્ત મહત્તો ગૃહસ્થશ્રાવક કરતાં સાધુપદ મોટું
છે. માટે વ્યવહારને મૂકી, નિશ્ચયનય એકાંતે અંગીકાર
કરી, જે જીવો સાધુમાર્ગનો નિષેધ કરે છે, વા સાધુ થયા
વિના શ્રાવકઅવસ્થાથી એકાંતે મુક્તિની ઇચ્છા રાખે છે.
તેઓ અયોગ્ય જાણુવા. શ્રી ઓઘનિર્યુક્તિમાં કહ્યું છે કે:-

ગાથા.

નિથ્યય મવલંબંતા, નિથ્યયઓ નિથ્યયં અયાનંતા;

નાસંતિ ચરણકરણ, બાહિર કરણાલસા. ૧. રૂતિ

વળી શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે:-

તુરંગ ચઢી જેમ પામીએજી, વેગે પુરનો પન્થ;

માર્ગ તેમ શિવનો લહેજી, વ્યવહારે નિર્ગ્રન્થ. સૌં

ઘોડા ઉપર ચઢીને જેમ વેગે પુર પામીએ, તેમ વ્ય-
વહારે કરી નિર્ગ્રન્થ શિવપુરમાર્ગ લહે છે. માટે નિર્ગ્રન્થ
થવાની ઘણી આવશ્યકતા છે, ગૃહસ્થાવાસમાં કેવલજ્ઞાન
ઉપજે છે, તોપણ રજોહરણ અને મુખવસ્ત્રીકાફ સા-
ધુનો વેપ અંગીકાર કર્યા વિના, દેવતાઓ કેવલજ્ઞાનીને વાં-
દતા નથી. જ્યારે કેવલજ્ઞાની રજોહરણ અને મુખવસ્ત્રીકાફ

(૨૫૮)

સાધુવેષ ધારણ કરે છે, ત્યારે દેવતા વિગેરે કેવળજ્ઞાનીને વંદન કરે છે. તેથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે સાધુપણું અંગીકાર કરવાની આવશ્યકતા છે. સાધુ થવાની શ્રાવક પ્રતિદિન ભાવના કરે, બોલવામાત્ર નહીં પણ અંતઃકરણથી સાધુ થવાનો શ્રાવક મનોરથ કરે. પાંચમગુણુકાણું દેશવિરતિ શ્રાવકનું છે. અને છઠ્ઠું ગુણુકાણું સર્વવિરતિ મુનિરાજનું છે, માટે શુદ્ધવ્યવહારના અભિલાષી જીવોએ સર્વ વિરતિપદ અંગીકાર કરવું જોઈએ.

ધર્મનીધુરાના ધારણ કરનાર સર્વ ઉપાધિ ત્યાગ કરી પાંચમહાવ્રત ધારણ કરનારા મુનીશ્વર જાણવા. અંત્રિપાંચમકાળમાં સુવિહિતસાધુનું શરણુ વિશેષતઃ ઉપકારી છે. એવા મુનિરાજને પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર થાઓ. તેમના સ્તવન ધ્યાન શરણુથી મંગલમાલા પ્રગટે છે.

દુહા.

શાસન ચાલે સાધુથી, શ્રાવક ભક્ત કહાય;

નમો નમો નિર્ગ્રંથને, નરપતિ સેવે પાય. ૧૧૨

પાર્શ્વમણિ શ્રીમદ્ગુરુ, ઉપકારી શિરદાર;

નમો નમો નિર્ગ્રંથને, ધર્મદાન દાતાર. ૧૧૩

જૈન વીતરાગશાસનના પ્રવર્તક સાધુ છે. આચાર્ય,

ઉપાધ્યાય, સ્થવિર વિગેરે પણ સાધુપદમાં સમાય છે. અને
 શ્રાવક ભકત કહેવાય છે. અને ભકતોનો ઉદ્ધાર તો સ્વામિની
 આજ્ઞા માનવાથી થાય છે. ગુરૂરૂપ સાધુ મહારાજે બાહ્ય
 અને અભ્યંતર એ બે પ્રકારની ગ્રંથીનો ત્યાગ કર્યો છે,
 માટે તે નિર્ગ્રંથ કહેવાય છે, એવા નિર્ગ્રંથને પુનઃ પુનઃ
 નમસ્કાર થાઓ. નરપતિ, ચક્રવર્તિ અને સુરપતિપણ, જે-
 મના ચરણકમલ સેવે છે, એવા નિર્ગ્રંથને નમસ્કાર કરવાથી
 ચારિત્રમોહનીયનો ક્ષય થાય છે, અને આત્મા ચારિત્ર-
 સન્મુખતાને ભજે છે. જેણે સમકિતદાન આપ્યું છે,
 એવા સાધુરૂપ સદ્ગુરૂ પાર્શ્વમણિસમાન છે. જેમ
 પાર્શ્વમણિનો સંયોગ થતાં, લોહ સુવર્ણતાને પામે છે; તેમ
 સદ્ગુરૂ મુનિરાજની સંગતિથી, જીવરૂપ લોહ પરમાત્મ-
 રૂપ સુવર્ણતાને પામે છે. સર્વ ઉપકાર શિરોમણિ સદ્ગુરૂ
 મુનિરાજ છે. અન્નદાન, વસ્ત્રદાન, પ્રાણુદાન, અનુકંપાદાન,
 ઉચિતદાન, સુપાત્રદાનાદિ સર્વ દાનોમાં સમકિતનું દાન તે
 મોટામાં મોટું છે એવા સમકિત દાન દાતાર તથા ચા-
 રિત્ર દાન દાતાર નિર્ગ્રંથને પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર થાઓ. ધ-
 મદાન દાતાર સદ્ગુરૂનું જેટલું વર્ણન કરીએ તેટલું આછું
 છે. સદ્ગુરૂનો વિનય કેવી રીતે કરવો, તે ગ્રંથથી વિ-
 શેષ વર્ણન અસ્મદીયકૃત અનુભવ પન્થિયશી નામના ગ્રંથ-
 માંથી જોઈ લેવું.

દુહા.

- સમકિતદાતા સેવતાં, નમતાં પાપ પ્રણાશ;
 વિનય ભક્તિ આરાધતાં, મુક્તિપુરીમાં વાસ. ૧૧૪
- શાશ્વતપન્થ ન ઓઝસે, વિનય ભક્તિથી હીન;
 ગુર્વાજ્ઞા વિન પ્રાણિયા, ભમતા દુઃખિયા દીન. ૧૧૫
- ગુર્વાજ્ઞાએ ધર્મ છે, ગુર્વાજ્ઞાએ ધ્યાન;
 નગુરા જનનું ફોકસે, તપ જપ કિરિયા દાન. ૧૧૬
- સ્વપ જો શિવપુર માર્ગની, તો શિક્ષા તવ ભવ્ય;
 ગુર્વાજ્ઞાએ ધર્મ છે, સંયમ સહુ કર્તવ્ય. ૧૧૭
- જિન આળા ગુરુ આળમાં, ગિરુઆ ગુરુ સદાય;
 નમો નમો શ્રીસદ્ગુરુ, પ્રેમે પ્રણમો પાય. ૧૧૮
- ગુરુગમ નાળદશા ગ્રહી. શાશ્વત પન્થ ચલાય;
 શુદ્ધપરિણતિ આત્મની, સહજયપણે વર્તાય. ૧૧૯

શ્રી સમ્યક્ત્વદાતા સદ્ગુરુરાજનું સેવન કરતાં, અને તેમને નમસ્કાર કરતાં, અનંત ભવનાં પાપ નાશ પામે છે. શ્રી સદ્ગુરુ મુનીશ્વરનું વિનયભક્તિથી આરાધન કરતાં, આત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપનો લોકતા થઈ, મોક્ષસ્થાનમાં વાસ કરે છે. રાજાની પદવી મળે. ચક્રવર્તિની પદવી પણ સુભાગ્યયોગે મનુષ્યને સંપ્રાપ્ત થાય છે. ગુરુ તથા

સુરપતિની પદવી પણ પુણ્યદ્વારા સંપ્રાપ્ત થાય છે, પણ જગતમાં સદ્ગુરૂની પ્રાપ્તિ થવી દુર્લભ છે. મોક્ષમાર્ગારાધક શ્રી સદ્ગુરૂની જે જે અંશે હૃદયમાં ભક્તિ છે, તે તે અંશે મનુષ્ય ધર્માધિકારી થઈ શકે છે. શ્રી શિષ્યની ઉપર ઉપરની હલદરના રંગ જેવી વિનયભક્તિથી શ્રી સદ્ગુરૂ સંતુષ્ટ થતા નથી. કિંતુ તેઓ ચોક્કસજાણના જેવી વિનયભક્તિથી શિષ્યની યોગ્યતા સમજી સંતુષ્ટ થઈ તેને યથાક્રમ તત્વોપદેશથી, તત્ત્વમાર્ગમાં પ્રેરે છે. વિનય ભક્તિદ્વારા ભવ્યશિષ્યોએ સદ્ગુરૂની ઉપાસના કરી, મનની વિકલ્પસંકલ્પ શ્રેણિને દૂર કરી, આત્મસાધક બનવું. બાવનાચંદનસમ શિતલ વચ્ચેથી, શ્રી સદ્ગુરૂ શિષ્યોનાં કષાયથી સંતપ્ત હૃદયને શાંત કરે છે. શ્રી સદ્ગુરૂ વર્ચના મુખદર્શનથી તથા તેમની તત્ત્વામૃતવાણીથી, શિષ્યોનાં પાપી હૃદય ગંગાજલની પેઠે નિર્મલ થાય છે. કેટલાક શ્રદ્ધાનહીન અજ્ઞ મનુષ્યોના મનમાં, શ્રી સદ્ગુરૂને મનુષ્યસ્વરૂપ દેખી, તથા પોતાની પેઠે ખાતા પીતા દેખી શ્રદ્ધા થતી નથી, તેમના મનમાં એવા વિચારો આવે છે કે શ્રી સદ્ગુરૂને આપણા જેવું શરીર થાય છે; પણ તેઓ અજ્ઞતાથી શ્રી સદ્ગુરૂની આત્મોન્નતિ સમજી શકતા નથી. અધિકારથી પ્રકાશદર્શન થતું નથી, તેમ અજ્ઞાનીથી જ્ઞાનિસદ્ગુરૂનું આભ્યંતર સ્વરૂપ સમજી શકાતું નથી.

તેથી તેઓ મોટી ભૂલ કરે છે. સમજી લેવું શિષ્ય શ્રી સદ્ગુરૂની આત્મનિષ્ઠા તથા આત્મધર્મસાધક વ્યવહારીક ધર્માચરણ દેખી, શ્રદ્ધાલક્ષિતદ્વારા સદ્ગુરૂ ઉપાસના કરે છે. અને તેથી સુક્ષિપ્તપદ પ્રાપ્ત કરી, અનંત શાશ્વત સુખમય બની કૃતકૃત્ય થાય છે.

વિનય તથા ભક્તિથી હીન, નશુરા, શંકાશીલ, અજ્ઞશિષ્ય સદ્ગુરૂઆજ્ઞા વિના શાશ્વતપન્થને ઓળખી શકતા નથી. અને હરાયા ઢોરની પેઠે જ્યાં ત્યાં ધર્મભુદ્ધિ ધારણ કરીને, ચોરાશીલક્ષ જીવયોનિમાં હીન તથા દુઃખીયા ઘઇને પરિભ્રમણ કરે છે. માટે લેવું જોઈએ શ્રી સદ્ગુરૂની આજ્ઞા મસ્તકે ચઢાવવી. કારણ કે ગુરૂની આજ્ઞા એ ધર્મ છે. ગુરૂની આજ્ઞા એ ધ્યાનની સાક્ષ્યતા છે. જે નાસ્તિક અલ્પજ્ઞ કુળાચારથીજ માત્ર ધર્મ માનનારા લોકો છે, એવા નશુનાશનનું તપજપાદિ સર્વ અનુષ્ઠાન સફળ થતું નથી. હે લેવું ! જરા માધ્યસ્થચિત્તથી શ્રવણ કરી, મનમાં વિચારીશ તો પૂર્વોક્તવચનનું રહસ્ય હૃદયમાં ઉતરશે. હે શિષ્ય ! તને જે મોક્ષમાર્ગની આહવા છે, તો એક વળે લેખ સમાન ઉપાય બતાવું છું તે આ છે કે—સંયમ તપ જપાદિ ધર્મ ગુરૂની આજ્ઞાએ કરવા યોગ્ય છે. સદ્ગુરૂની આજ્ઞાએ સર્વ ધર્મક્રિયાની સાક્ષ્યતા સમજવી.

શ્રી જ્ઞાનાધારક સુવિહિત ધર્મક્રિયાકારક તથા પ્રવર્તક

ગીતાર્થ સદ્ગુરુ મુનિરાજની આજ્ઞામાં, જીનેશ્વરની આજ્ઞા પણ સમાય છે. જેમકે લોર્ડ ગવર્નર જનરલની જેણે આજ્ઞા ઉથાપી, તેણે શહેનશાહની આજ્ઞા ઉથાપી. અને જેણે લોર્ડ ગવર્નર જનરલની આજ્ઞા માની, તેણે શહેનશાહની પણ આજ્ઞા માની. અર્થાત લોર્ડની આજ્ઞામાં શહેનશાહની આજ્ઞા સમાઇ ગઈ. શ્રી તીર્થંકર ભગવાને કહ્યું છે કે જે જે કાળે, દ્રવ્યક્ષેત્રાનુસારે, જીનાજ્ઞા પ્રતિપાલક મુવિહિત સૂરિ હોય, તે તેતે દ્રવ્યક્ષેત્ર કાલાનુસારે, સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવીકાનાં હિતને અર્થે, કડ્યાણુનેઅર્થે, ધર્મર્થે, શાસનોત્તતિઅર્થે જે જે આજ્ઞા કરે, તે મારી આજ્ઞાજ સમજવી. તેમ અનુભવમાં પણ આવે છે- તેમ શ્રી સદ્ગુરુની આજ્ઞામાં પણ જીનાજ્ઞાનું પ્રતિપાલન આવી જાય છે. માટે ભવ્યશિષ્યોએ સ્વચ્છંદતાને ત્યાગ કરી, ગુરુ આજ્ઞામાં પ્રવર્તવું. ધર્મદાનથી શ્રી સદ્ગુરુ મહાન્ છે, માટે તેમની ભક્તિ બહુ માનમાં જેટલી ઓછાશ, તેટલી જ ધર્મન્યૂનતા તથા ભાગ્યહીનતા જાણવી. જંગમ કલ્પવૃક્ષ, કામકુંભ, ચિંતામણિ રત્નસદૃશ ધર્મભૂતિ શ્રી સદ્ગુરુને મન વચન અને કાયાથી પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર થાઓ. પ્રેમથી તેમના ચરણકમળને નમસ્કાર કરવો. પૂર્વોક્ત સદ્ગુરુગમથી જ્ઞાનદશા ગ્રહણ કરીને, શાશ્વત મોક્ષમાર્ગમાં ગમન કરીશકાય છે. જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રરૂપ રત્નત્રયીની સાપેક્ષપ્રણે સાધ્ય સિદ્ધિમાં પ્રવૃત્ત થએલ આત્મા ઉપશમભાવ,

સયોપશમભાવ, અને ક્ષાયીકલાવની ઉપાસના કરતો છતો,
 આત્માની શુદ્ધ પરિણતિને સહેજે ઉત્પન્ન કરે છે. આત્મિક
 શુદ્ધ પરિણતિનો ઇચ્છક આત્માનંદિ લગ્ય પુરૂષ પુરુષ-
 દાનંદને વિધાની પેઠે માને છે, માન પૂજા કીર્તિની વાસ-
 નાને હૃદયમાં સ્થાન આપતો નથી. બાહ્ય પૌદ્ગલિક જડવ-
 સ્તુત્યોમાં ઇષ્ટાનીષ્ટ બુદ્ધિને પરિહરી, આત્મામાં સહજ સત્ય
 સુખમાની, તેને પ્રાપ્ત કરવા ધ્યાનાદિકનું સેવન કરે છે,
 આત્માનંદીને કોઈ સ્તવે વા કોઈ નિંદા કરે, તોપણ તેના
 હૃદયમાં રતિ અરતિ ઉત્પન્ન થતી નથી, એવી તેની આત્મ
 દશા વર્તે છે. મનરૂપી સરોવરમાં, વિકલ્પ સંકલ્પરૂપ તરંગો,
 ઉપાધિરૂપ વાયુયોગે ઉર્લ્લેવે છે. જ્યારે ઉપાધિયોગે જે
 બાહ્યનો છે, તેનો સાક્ષી અન્તરાત્મા વર્તે છે, અને તેમાં
 રાગદ્વેષથી પરિણમતો નથી, ત્યારે આત્મા નિર્મલમનનો થઈ
 શાંતપણે સહજ સ્વરૂપી આત્માનો અનુભવપ્રકાશ અંતરમાં
 અનુભવે છે. જ્યારે આત્મજ્ઞાની હૃદયરૂપ ક્ષેત્રમાંથી, જડ-
 ભાવેચ્છારૂપ વલ્લિને, મૂળથી ઉદાસીનતારૂપ કોદાળીથી, ઉ-
 ખેડીનાખે છે, ત્યારે શોક વિયોગાદિ ક્ષણોની પ્રાપ્તિ આત્માને
 થતી નથી. આત્મા ધ્યાનવડે પોતાનું ધ્યાન કરતો અદ્ભૂત અ-
 નુભવ દશાને પ્રગટ કરે છે. લગ્યોએ આત્મઘ્રદ્દામાં સ્થિર થઈ,
 અન્તરના ઉપયોગથી સ્વસ્વરૂપની ઉપાસના કરવી. પોતાની
 આત્મિકશક્તિ પ્રગટાવવા યથાક્રમ ધર્માનુષ્ઠાનની સેવના પ્ર-

તિદિન કયા કરવી. હે લબ્યો ! તમે યથાશક્તિ પ્રાપ્ત સા-
 નદ્વારા શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરતા રહો તમારી શુદ્ધ પ્રવૃત્તિનું સ્વરૂપ
 અન્યજનો સમજે નહીં, તેથી નિંદા કરે, દોષ જુએ, તેથી
 તમે તમારી શુદ્ધ પ્રવૃત્તિને નિર્દોષ કરાવવા, દોષી જનોની
 આગળ કંઈ પણ પ્રયત્ન કરશો નહીં. દુનીયા દોરંગી છે,
 આજ દોઢની આગળ તમારી શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ સિદ્ધ કરીઆપી,
 તો વળી કાલ હજારો પુછશે, તે સર્વ મનુષ્યોની આગળ તમારી
 શુદ્ધ પ્રવૃત્તિની સાબીતી કરતાં કરતાં થાકીજવાના, અને
 વળી તમે નિર્દોષ થવાને જે ઇચ્છા ધરાવોછો, તેથીજ હજી
 તમે આત્માભિમુખતા પ્રાપ્ત કરી નથી. જે આત્માભિમુ-
 ખતા પ્રાપ્ત કરી હોય, તો ભલે કોઈ તમારી શુદ્ધ પ્રવૃત્તિને
 દોષવાળી કહે, તેથી તમારું કંઈ બગડવાનું નથી. દર્પણમાં
 જેજે વસ્તુઓનાં સારાં અગર ખોટાં પ્રતિબિંબો પડે છે, તે
 જેમ દર્પણથી ન્યારાં છે, તેમ કોઈ આત્મસાધક પુરૂષની
 નિંદા કરે, અથવા સ્તુતિ કરે, તોપણ તેથી આત્મસાધકને
 કંઈ લાગતું નથી. તમે તમારી શુદ્ધ પ્રવૃત્તિઅર્થે નિઃશંક
 રહો. તમને કોઈ સારા અગર ખોટા કહે, તોપણ તમે જસ
 માત્ર શબ્દોચ્ચારણ સંબંધી લક્ષ આપશો નહીં, તમારી
 શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ આપોઆપ સૂર્યનીપેડે સર્વત્ર પ્રકાશ કરતી લ-
 વ્યજ્યોના હૃદયને આનંદ અર્પશે. શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરનારા
 પુરૂષોની નિંદા કરે, એવા મનુષ્યોની શું ઓછાશ છે ? ના,

નથી. પોતાની નિર્દોષતા માટે અનેક પ્રકારનો પ્રયત્ન કરવો.
 એ એકબીજાની નબળાઈ છે. જેને સાંસારીક કીર્તિની વાસ-
 નાની ઇચ્છા છે, તેને એમ મનમાં આવે છે કે અરે મને
 દુનીયા શું કહેતી હશે? દુનીયામાં મારી પ્રવૃત્તિ સારી શી
 રીતે ગણાય? આત્માનંદિભવ્યજીવોને સાંસારીક વાસનાનો
 અરૂચિભાવ હોવાથી, તેઓ મનમાં જરામાત્ર પણ વિકલ્પ
 સંકલ્પને અવકાશ આપતા નથી. તમારે પોતાના આત્માની
 શુદ્ધ દશા પ્રગટ કરવી હોય, તો ખીજાના સારા અભિપ્રાય
 સંપાદન કરવાનું કાર્ય આજથી તત્કાળ છોડી દો. અન્ય
 પુરૂષો તમને સ્વાર્થી, લોભી, ધૂર્ત, કપટી, ધારે તોપણ તે-
 મની દ્રષ્ટિમાં સારા ગણાવાનું જરામાત્ર ઇચ્છશો નહીં. મણીને
 કોઈ મૂલ્યવાન કહે તથા કોઈ અમૂલ્યવાન કહે, તોપણ
 મણીને તેમાંનું કશું લાગતું વળગતું નથી, તેમ આત્માર્થી-
 પુરૂષને કોઈ સારો કહે, અગર કોઈ નદારો કહે, તોપણ
 તેથી તેમના મનમાં હર્ષ શોક ઉત્પન્ન થતો નથી. સૂર્યને
 ઘુવડનું બાળ અંધકારનો ગોળો કહે, તેથી કંઈ સૂર્યનો પ્ર-
 કાશ નાશ થતો નથી. તેમ હે લવ્યો ! તમારી આત્મિક
 શુદ્ધ પ્રવૃત્તિને માટે પણ સમજજો. તમે કેવલજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ-
 માં શુદ્ધ પ્રવૃત્તિવાળા છો, એમ જણાવવા ઇચ્છા કરો.
 તમેએ શ્રી સદ્ગુરૂ આજ્ઞાથી શુદ્ધ પ્રવૃત્તિમાર્ગનો નિશ્ચય
 કર્યો હોય, તે તરફ જગતના અભિપ્રાય સંબંધી લક્ષ નહીં

હેતાં, આંખો મીચી એક નિષ્ઠાથી પ્રવૃત્તિ કરજો. શુદ્ધ પ્ર-
 વૃત્તિદ્વારા પરમાત્માવસ્થાની સિદ્ધિ, જગતના જીવોને રાજી
 રાખવાથી, થતી નથી. માટે આયુષ્ય અને પ્રાપ્ત સામર્થ્યનો
 ઉપયોગ આત્મશુદ્ધિ માટે પૂર્ણ ધૈર્ય તથા ઉત્સાહથી કરો.
 જગત્ જીવોએ તો શ્રી તીર્થંકર જેવાને પણ નિર્દોષ કહ્યા
 નથી, તો તમે તો શા હિસાબમાં? આટલી વાત ધ્યાનમાં
 રાખો કે બીજા તમને કરોડાધિપતિ કહે, તેથી તમારા ધ-
 રમાં કંઈ પરચીસ રૂપૈયા પણ આવવાના નથી. તેમ અન્ય
 જગજગનો તમને સારા કહેશે તો તમારા આત્માની જેવી
 સ્થિતિ છે, તે કંઈ કિંચિત્ પણ વૃદ્ધિ પામવાની નથી. તો
 પછી મનુષ્યોને વ્યર્થ સંતોષ પમાડવા, તથા તમારા આ-
 ત્માને વ્યર્થ સંતોષ પમાડવા, મનુષ્યકાળનો દુરુપયોગ કેમ
 કરવો? બીજાઓને મરજીમાં આવે તેમ બળડવા દો. તમારી
 શુદ્ધ પ્રવૃત્તિથી મંગલમાલા કંઠમાં આરોપાઈ છે, એમ
 નિશ્ચંકરીત્યા સમજજો, આત્મિકશુદ્ધપરિણતિ ઇચ્છના-
 રની યોગ્યતા સામાન્ય પ્રકારની નથી. તેને સોમણની ત-
 ળાઈમાં શયન કરવાનું નથી. શુદ્ધ પરિણતિની તીવ્રેચ્છા,
 અને તે દ્વારા ઉત્પન્ન થતો અસાધારણ પુરૂષાર્થ, એ બન્નેની
 અખંડ જાગૃતિથી શુદ્ધ પરિણતિના સન્મુખ ગમન થશે.
 શુદ્ધ પરિણતિ માટે સર્વપ્રકારની બાહ્યસુખેચ્છાઓ ત્યજ-
 દેવાની જરૂર છે. ભસવું અને આટો ફાકવો એ બે કામ

સાથે બનતાં નથી, તેમ એક તરફ બાહ્યસુખેન્દ્રિયા અને એકતરફ શુદ્ધ પરિણતિની પ્રાપ્તિ, એ બે સાથે રહી શકે નહીં, તેમ બે બનીપણ શકે નહીં. નિઃકામથી જે ભવ્યો શુદ્ધ પરિણતિ પ્રાપ્તિ અર્થે પુરૂષાર્થ કરે છે, તેઓ તેની પ્રાપ્તિ અવશ્ય કરી શકે છે. શુદ્ધ પરિણતિની પ્રાપ્તિ થવી મહા દુર્લભ છે, એમ સમજી તમારા પગ ઢીલા કરીનાં ખસો નહીં. ઉદ્યમ અને ઉત્સાહથી અસાધ્યની પણ સિદ્ધિ થાય છે. ઘણા ગ્રન્થોમાં ટીંટોડી અને ટીંટોડાના ઉદ્યમ અને ઉત્સાહની કથા છે, તે શું તમે ભૂલી જાઓ છો? ટીંપે ટીંપે સરોવર ભરાય, આ શું હિતશિક્ષા ભૂલી જાઓ છો? ભવ્યજીવો ઉદ્યમથી સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. માટે આત્મજ્ઞાન ધ્યાનાદિક અર્થે ઉદ્યમ કરો. તમારા આત્માના જ્ઞાનવિના તમે સ્વદયાના પ્રતિપાલક થઈ શકતા નથી. શ્રી ઉપાધ્યાય પણ કહે છે કે—

જેહ રાસે પરપ્રાણને, દયા તાસ વ્યવહારે;

નિજદયા વિણ કહો પરદયા, હોઈ કવળ પ્રકારે. શુદ્ધ૦

લોકવિણ જેમ નગર મેદિની, જેમ જીવ વિણ કાયા

ફાંક તેમ જ્ઞાનવિણ પરદયા, જિસી નટતળી માયા. શુદ્ધ૦

જે કીડી મંકોડા આદિ પરજીવોના બાહ્યપ્રાણનું રક્ષણ કરવું, તે વ્યવહાર દયા છે, અને પરદયા કહેવાય છે. પરદયા પણ દ્રવ્યથી અને ભાવથી છે. તેમાં બાહ્ય પ્રાણની

દયા તે દ્રવ્યથી પરદયા અને પરને ઉપદેશથી સમ્યક્તા-
દિની પ્રાપ્તિ કરાવવી, તે ભાવથી પરદયા જાણવી. જ્ઞાનરૂપ
આત્મદયાવિના પરદયા કેમ હોય ? અર્થાત્ ન હોય. કહ્યું છે કે.

ગાથા.

જઈ આણણેણ ચત્તં, અત્તણયં નાણદંસણચરિત્તં;

તઈઆ તસ્સ પરેમુ, અણુકંપા નથિથિ જીવેમુ. ૧ ॥

એમ ઉપદેશમાલામાં કહ્યું છે. લોકવિના પૃથ્વી જેમ ઉ-
જડરૂપ ભાસે. અને જીવવિના જેમ કાયા ભાસે, સમ્યક્જ્ઞાનરૂપ
આત્મદયાવિના પરદયા તે જેમ નાટકીયાની બાજી ફેંક, તેમ
ફેંક જાણવી. હે ભગ્યો ! પૂર્વોક્તવચનથી હૃદયમાં જાણાયું
હશે કે આત્મજ્ઞાનની આવશ્યકતા ઘણી છે. તમો સમજ્યાવિના
કોને તારવા પ્રયત્ન કરશો ? જ્ઞાનવિના તમો ક્રિયા કોની કરશો ?
આત્મજ્ઞાનની સંપ્રાપ્તિ કરવામાં જરામાત્ર આલસ્યનું સેવન
કરવું યોગ્ય નથી. આત્મજ્ઞાન તમને શુદ્ધ પરિણતિનું સ્વરૂપ
દીપકની પેઠે દેખાડશે. અને આત્મજ્ઞાનથી તમો વિવેક-
દૃષ્ટિની જાગૃતિ કરી શકશો, આત્મજ્ઞાનથી તમને આત્મ-
શ્રદ્ધા થશે. અને તેથી તમો અખંડ પ્રયત્નદ્વારા અનેક
પરિસહને સહન કરીને આત્મસૂર્યને લાગેલા કર્મ વાદળરૂપ
પડદાને ક્ષણમાં ધ્યાનવડે ચીરી નાંખી અનંતજ્ઞાનપ્રકાશ
સામર્થ્યને પ્રગટાવશો. તમો હુંપણાના તુચ્છ અભિમાનની

સર્વ લાગણીઓમાં પ્રવર્તતી ચિત્તવૃત્તિને શાંત કરી, અ-
 ચલ શ્રદ્ધાથી આત્મસ્વરૂપમાં રમણ કરજો. શરીરના અને શ-
 રીર સંબંધી અનેક ઈષ્ટ અનેક સંયોગોથી થતા અનેક
 વિચારનાં કોકડાંને ભૂલી જઇ, કેવલ આત્મસ્વરૂપનોજ
 વિચાર હૃદયમાં સ્મરણ કર્યા કરજો. બાહ્યભાવનું અહંવૃ-
 ત્તિનું અભિમાન ભૂલાવી દેઇ, આત્મસ્વરૂપમાં એકાકાર
 થવાનો અભ્યાસ સેવ્યા કરજો. આવો સખલ આશ્રય પો-
 તાની પાસે છતાં કયાં અન્યત્ર શોધવા પ્રયત્ન કરો છો ?
 સર્વતઃ કેવળ શુદ્ધઆત્મસ્વરૂપમાં અનન્યપ્રેમભાવથી
 નિષ્ઠા રાખો. તમે પોતાની શક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ સ્વયમેવ ક-
 રજો. આત્માની શુદ્ધપરિણતિ જાગૃતિ પામે, એવા વિ-
 ચાર અહર્નિશ કરજો. કારણકે વિચારમાં અપાર-
 બજ રહ્યું છે. શુદ્ધઆત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિવિના નકામા વિ-
 ચારને હૃદયમાં પ્રવેશ થવા દેજો નહીં. રાગના, દ્વેષના,
 મધ્યાના, અદેખાઇના, કપટના, સ્વાર્થના વિચારોને આજ
 દિન સુધી કરી તમે હૃદયને અપવિત્ર બનાવી દીધું છે.
 હવે તમે ખરાબવિચારને દૂર કરો. તમારા હૃદયને તમે
 પોતાની મેળે દુષ્ટવાસનાઓથી ભરી દીધું છે. તમારા એવા
 અપવિત્ર હૃદયમાં આત્મપ્રભુનો વાસ થવાની આશા નથી.
 સ્વ અને પરની દયારૂપ જલથી મંદિરને સ્નાન કરાવી નિ-
 મલ કરો. અને વૈર ઝેર સ્વાર્થનો નાશ અને વૈશમ્યરૂપ

આબુથી તમારું હૃદયમંદિર સ્વચ્છ કરો. આમ કરવાથી હૃદયમંદિર સ્વચ્છ પવિત્ર થતાં, તેમાં આત્મપ્રભુને વાસ કરવાની યોગ્યતા આવશે. સોડહં સોડહં એ અક્ષયબ્રહ્મ દ્વારા આત્મપ્રભુનું સ્મરણ સ્થિરચિત્તથી પ્રેમલાવી કરશો, તો તેથી આત્મપ્રભુનો હૃદયમંદિરમાં વાસ થશે. ભગ્યો સમજો કે જ્યાં સ્વચ્છ પવિત્ર સ્થાન હોય, ત્યાં ઉત્તમ જનને ખેંસવાનું મન થાય છે. જ્યાં સુધી હૃદયમંદિરમાં તૃષ્ણારૂપ ભંગિયેણુ અને ક્રોધરૂપ ભંગિનો વાસો હોય, ત્યાં સુધી તેવા ખરાબ સ્થાનમાં આત્મપ્રભુ કે જે ત્રિભુવનજનસેવ્યસ્તુત્યપૂજ્ય છે, તે વાસ કરી શકે નહીં. ભગ્યો! તમારા ગૃહમાં કોહેલું કૂતરૂં પેસે છે, તો તમે કેવા તાડુકી લાકડીવડે તેને બહાર કાઢી મૂકો છો. કોહેલા કૂતરાને કાઢ્યા વિના તમને નિરાંત વળતી નથી. ભગ્યો! તમે તેથી પણ વિશેષ બૂલ કરો છો. તમારા હૃદયગૃહમાં વિષયવાસનારૂપ કોહેલું કૂતરૂં વસ્યા કરે છે. તેને આજીવીનપર્યંત તમે નિરાંતે વસવાદે છે, તમારું હૃદયગૃહ દુર્ગંધીમય કરીનાખ્યું છે. જો તમારા હૃદયમંદિરમાં અનંતશક્તિમય આત્મપ્રભુ સ્થાપવાની ઇચ્છા હોય, તો વૈરાગ્યરૂપ લાકડીવડે વિષયવાસનારૂપ કોહેલા કૂતરાને જલદી કાઢી મૂકો, અને પાછું હૃદયમાં લાગજોઈ પ્રવેશે નહીં તેની સ્મૃતિ રાખો. તમારું હૃદયમંદિર પવિત્ર દેખતાં, ધ્યાન ભક્તિથી આકર્ષાએલા આત્મપ્રભુ આપોઆપ ખિરાજમાન થશે.

તમારા હૃદયમાં સ્વાર્થરૂપ રાફડો કરી, તેમાં કપટરૂપ કાળોનાગ વસેછે, તેને યુક્તિ પ્રયુક્તિથી દૂર કરજો, હૃદયમંદિર શુદ્ધ નહીં થાય ત્યાં સુધી તમે ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરો, પણ કાર્યસિદ્ધિ થશે નહીં. તમારું હૃદયક્ષેત્ર અયોગ્યતા મલીનતારૂપ ખારી માટીથી ખરાબ બન્યું છે, ત્યાં સુધી તેમાં આત્મશુદ્ધ પરિણતિરૂપ ફલાર્થે, આત્મોપાસનારૂપ બીજ વાપરો, તે નકામું જવાનું છે. ખારી માટી સમાન દુર્ગુણી હૃદયક્ષેત્રમાં વાવેલું આત્મોપાસનારૂપ બીજ નકામું જશે. ખાદિરથી અનેક પ્રકારનાં ટીલાં ટપકાં છાપ વિગેરે લગાવી માનીલો કે મારા હૃદયમંદિરમાં લગવાનું પધાર્થ. પણ આ તમારું માનવું મંડુકજટાવત્ તથા મનુષ્યશૃંગવત્ ફાક છે. જ્યાં સુધી તમે સ્વાર્થસાધક છો, અને વેર ઝેર નિંદા વિદ્વાસઘાત વિગેરે અપદ્મત્યોથી હૃદયમંદિરને ખરાબ દુર્ગંધી બનાવતા રહો છો, ત્યાં સુધી ઉપરનાં ટીલાં ટપકાં છાપ વિગેરે લાખો ચિન્હો લગાવો, મેરૂપર્વતની જેટલી ભસ્મ શરીરે ચોપરો. ફેનોગ્રાફ ચત્રની પેઠે જગત બની, અનેક પ્રકારનું ગાન કરો, પણ તેથી આત્મપ્રભુ સંતુષ્ટ થશે નહીં, અને હૃદયમંદિરમાં વાસ કરશે નહીં, એમ નહીં સમજજો. હાથીના દાંત આવવાના બુદ્ધા, અને દેખાડવાના બુદ્ધા, એવી બે ભાવવાળી કપટવૃત્તિને તમે હૃદયમાં વાસ કરવા દો છો, ત્યાં સુધી હૃદયમંદિરમાં

આત્મપ્રભુ વાસ કરવાના નથી. જ્ઞાનરૂપ દીપકથી હૃદયમંદિર પ્રકાશવાળું કરો. લક્ષ્મીરૂપ છંટકાવ કરો. ધ્યાનરૂપ ગાદી તકીયા બીછાવી દો. સમતાનાં તોરણ બાંધો. ઉત્સાહ પ્રેમના વિજયવાવટા લટકાવી દો. સોડહંનાં આમંત્રણપાટીયાં લગાવી દો. પછી જુઓ કે-તમારા હૃદયમંદિરમાં આત્મપ્રભુને પધરાવતાં કેટલીવાર થાય છે ! જરામાત્ર પણ વાર થશે નહીં. અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ દ્વારીકાનગરી, અને આત્મરૂપ કૃષ્ણ જાણો, અને શુદ્ધ પરિણુતિરૂપ રાધા જાણો, આવી રીતે આત્મરૂપ કૃષ્ણને, શુદ્ધ પરિણુતિરૂપ રાધાની સાથે અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ દ્વારીકાનગરીમાં ધ્યાનચક્રથી દેખો, અને નમન કરો. આત્મસ્વરૂપ કૃષ્ણપ્રભુને હૃદયમંદિરમાં સ્મૃતિપણે સ્થાપવાની યોગ્યતા સંપ્રાપ્ત કરશો, એટલે તમારી લક્ષિતના આધિન આત્મસ્વરૂપ કૃષ્ણપ્રભુ અવશ્ય પધાર્યા વિના રહેશે નહીં. આત્મસ્વરૂપ રામ જાણો. અભિમાનરૂપ રાવણ જાણો; અયોધ્યા સ્વરૂપ અસંખ્ય પ્રદેશ જાણો, શુદ્ધ પરિણુતિરૂપ સીતા જાણો. જ્ઞાનસ્વરૂપ લક્ષ્મણ જાણો, તૃણારૂપ સમુદ્ર જાણો, અભિમાનરૂપ રાવણ શુદ્ધ પરિણુતિને હરી, તૃણારૂપ સમુદ્રની મધ્યે અજ્ઞાનરૂપ લંકા નગરીમાં પેદા એમ સમજો. આત્મપ્રભુસ્વરૂપ રામ છે, તે જ્ઞાનરૂપ લક્ષ્મણભાઈની સાથે, સમતા સંતોષ, ધૈર્યાદિ ચોદ્ધાઓની સાથે,

લંકામાં પ્રવેશ કરી, અભિમાનરૂપ રાવણને મારી, શુદ્ધ પરિણતિરૂપ સીતાને પ્રાપ્ત કરી. હે ભવ્યો ! તમારો આત્મા રામ છે તે શુદ્ધ પરિણતિરૂપ સીતાની માથે હૃદયમંદિરમાં પ્રવેશ કરે, એવી યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરો. તમારી નિર્મળ મનથી થતી શુદ્ધ ભકિત છે, તે આત્મસ્વરૂપ રામને જ્યાં હશે, ત્યાંથી ખેંચી લાવવાને સમર્થ છે, એમ નહીં સમજો. તમારો આત્મારામ શરીરની અંદર વ્યાપી રહેલો છે. અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ ગૃહમાં આત્મસ્વરૂપ રામ વસે છે. તેની હે ભવ્યો ! શુદ્ધ ભાવથી ઉપાસના કરો. તમારી ખરા અંતઃકરણથી થતી ઉપાસના શુદ્ધ પરિણતિનો પ્રાદુર્ભાવ કર્યાવિના રહેવાની નથી. સર્વ બાહ્યના પદાર્થોમાં ચિત્તવૃત્તિના ભટકવાથી આત્મશકિતનો પ્રકાશ થતો નથી. અને આત્મિક શુદ્ધ પરિણતિના સન્મુખ ગમન થતું નથી—
 देहं पातयामि वा अर्थं साधयामि देहने पादुं धुं वा अर्थने साधु धुं. આવી દ્રઢ અંતરંગ પ્રતિજ્ઞા વિના, શુદ્ધ પરિણતિનો ઉપાસક આત્મા બની શકતો નથી. દ્રઢ નિશ્ચયથી આત્મશુદ્ધતા સેવન કરો. દ્રઢ નિશ્ચયથી સર્વ કાર્ય સિદ્ધ કરવાનું સામર્થ્ય પ્રગટે છે. દ્રઢનિશ્ચયવાળો ભવ્ય મોડો વહેલો શુદ્ધ પરિણતિની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. સ્વાદ્વશાસ્ત્ર પોકારીને કહે છે કે આત્મામાં પરમાત્મસ્વરૂપ થવાની શકિત છે, માટે હવે તમે પોતાને સિદ્ધકોટિમાં

મૂકવા માટે ઉત્સાહવાન થાઓ. જે વસ્તુપર તમે દ્રષ્ટિ સ્થાપો છો, તે વસ્તુને ધ્યેયરૂપ કરો છો. આજીવીન પર્યંત શુભ અને અશુભ વસ્તુઓમાં ઇષ્ટાનિષ્ટબુદ્ધિથી, દ્રષ્ટિ સ્થાપી તેને ધ્યેયરૂપે કરી પુણ્ય પાપનું ઉપાર્જન કરી, ચારગતિમાં તેનાં ફળો લોગવ્યાં. હવે તેવી બાહ્ય ઇષ્ટાનિષ્ટ કદપેલી વસ્તુઓ ઉપર દ્રષ્ટિ સ્થાપી ધ્યેયરૂપે કરવાનું પરિહરીને અન્તર્યામી અસંખ્ય પ્રદેશી આત્મા ઉપર દ્રષ્ટિ સ્થાપી, તેના સ્વરૂપને ધ્યેયરૂપે કરો. ખરેખર ધ્યેય તથા ધ્યાતા અભેદરૂપ છે, પણ શ્રાવક અવસ્થામાં આવા કમવિના સાધ્યસિદ્ધિ થતી નથી. આત્માને ધ્યેયરૂપ કરવાથી આત્મ સન્મુખ આવતા જાયો છો. આ અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત નિયમ છે. રોગી અવસ્થામાં, હુઃખી અવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં, પણ તમો હું રોગી છું, હું હુઃખી છું, હું ગરીબ છું, એમ લાવના કરશો નહીં. એવી ખરાબ લાવના કરવાથી આત્મસ્વરૂપતાથી કરોડો ગાઉ દૂર જાયો છો. એમ બહિરાત્મ લાવના કરવાથી અનંત શક્તિવાળી આત્મસત્તાનો લોપ કરી, બહિરાત્મલાવની હુઃખમય સત્તાને આગળ કરવામાં આવે છે. બહિરાત્મલાવની એવી તુચ્છ સત્તાને જે અવલંબે છે, તે અજ્ઞાની છે, કારણ કે જે બહિરાત્મપણું મિથ્યા છે. તેને તે આગળ કરે છે. માટે તે આત્માનો અલક્ષ્ય છે, સુખમય આત્મપ્રભુને હૃદયમંદિરમાં રાખવાને બદલે હુઃખ-

નેજા હૃદયસિંહાસન ઉપર બેસાડવાથી કદી તે પુરૂષ સહજ
 શાશ્વતસુખનો લોકતા થઈ શકતો નથી. તેવો અજ્ઞ પુરૂષ
 ચિંતામણિરત્ન મૂકીને કાચનો કડકો ગ્રહણ કરે છે. વળી
 તે અમૃત મૂકીને વિષતું ગ્રહણ કરે છે. વળી તે કામધેનું
 મૂકીને રાસભને ગ્રહે છે. વળી તે પરમેશ્વરતું પૂજન ત્યાગ
 કરી ભૂતપ્રેતતું પૂજન કરે છે. કારણકે, જ્ઞાન સુખ વિગેરે આ-
 ત્માના ગુણો છે. રોગ, શોક, દુઃખ એ આત્માના ગુણો
 નથી. આત્માના ગુણોનો ત્યાગ કરી, અન્યબહિરાત્મભાવના
 ધારણ કરે છે, તે અજ્ઞાની છે. તે પુદ્ગલા નંદિ હોવાથી
 આત્મધર્મની ગંધપણુ સમજતો નથી, એમ સમજી લેવું.
 શાતાવેદનીયના સંયોગોમાં અને અશાતાવેદનીયના સંયો-
 ગોમાં પણ, બે સંયોગોથી આત્માને લિન્ન ધારીને અન્ત-
 રથી આત્માના સુખાદિગુણોની દ્રઢ નિશ્ચય ધૈર્યથી ભાવના
 કરવી કે જેથી શુદ્ધપરિણતિની પ્રાપ્તિ થાય. હું શરીરી છું;
 પ્રાણી છું; એમ તમારું ધારવું મિથ્યા છે, શરીર વા પ્રા-
 ણુને ધારણ કરનાર વ્યવહારથી આત્મા કથાય છે, પણ
 નિશ્ચયથી જોતાં આત્મા લિન્ન છે; અને શરીર પ્રાણુ પણ
 લિન્ન છે. હું અનંતજ્ઞાન દર્શનચારિત્રમય છું. એવી સતત
 ભાવના કરવી. આત્મા તેજ પરમાત્મસ્વરૂપ છે, એમ ધ્યા-
 નથી અભેદપણું ચિંતવ્યા કરો કે જેથી અનંતસુખનો પ્રકાશ
 તમારા અનુભવમાં આવે. તમે શુદ્ધ પરિણતિ પ્રાપ્ત કરવાનો

પ્રયત્ન સેવ્યા કરો. ભવિતવ્યતાને આગળ કરી પ્રયત્ન ત્યાગશો નહીં. શુદ્ધ પ્રયત્ન કોઈપણ શુદ્ધ પરિણામને પમાડશે. શુદ્ધ પરિણતિનો પ્રયત્ન છે, તે શુદ્ધ પરિણતિનેજ અર્પવાનો, માટે પ્રયત્ન કરો. હાથ જોડી બેસી રહેવાથી કદિ સાડું પરિણામ આવનાર નથી. આત્મામાં રહેલા અનંતગુણોનો આવિર્ભાવ કરવાનો છે. માટે જ્યારે જ્યારે જે જે સમય નિવૃત્તિનો મળે, તે તે સમય આત્મસ્વરૂપનું ધ્યાન કરો. ધ્યાતા અને ધ્યેય ધ્યાનની ઐક્યતામાં લીન થાઓ. એકક્ષણ આત્મભાવનાનાં પ્રયત્ન વિના નકામી જવા દેશો નહીં. કારણકે, એકક્ષણમાં પણ આત્માની ઉચ્ચદશા થઈ શકે છે. થોડા સમયનો પણ પ્રયત્ન આત્મમય થવામાં ઉત્તમ સાહાય્ય આપશે. પ્રયત્નમાં શ્રદ્ધા સેવવી, એ પ્રયત્નને અધિક શક્તિમય કરનાર છે, પ્રયત્ન પર શ્રદ્ધાનો ઓપ ચઢતાં, અધિક શક્તિ આત્મામાં ખીલે છે. આત્મનો ધ્યાન પ્રયત્ન સેવતાં, આત્મમય થશો, અને તેમ થતા અખંડ પ્રસન્નતાને પ્રગટપણે અનુભવજ્ઞાનથી અનુભવશો. અને સહજ સ્વરૂપે આત્માની શુદ્ધપરિણતિ પ્રગટ થતાં, નિરંજન નિરાકાર જ્યોતિઃ સ્વરૂપમય થશો-

દુહા.

કર્મકલક્રુ વિનાશતા, રમતાં આત્મસ્વભાવ;

આતમરામ પદાસિતા, સોઝ્હંપદ પ્રભાવ.

૧૨૧

સોડહં સોડહં ધ્યાનથી, હોવે નિર્મલ હંસ;

કૃત્યકૃત્યછે આત્મનું, કરતાં જગ પ્રશંસ. ૧૨૨

કાયા માયા વાસના, મૂલી કરવું ધ્યાન;

અહંવૃત્તિ મૂલે યદા, તવ પામે શિવ ગણ. ૧૨૩

આત્મિક શુદ્ધ સ્વભાવમાં સ્થિરોપયોગથી રમતા કર્મ કલંકનો નાશ થાય છે. કરોટો મણનો કાપ્ટનો દગલો હોય પણ તેમાં એક અગ્નિનો કણીયો મૂકવાથી, સર્વ કાપ્ટનો દગલો બળીને ભરમીભૂત થઈ જાય છે. તેમ અનંતભવનાં કર્મનાં દલીક આત્માની સાથે લાગ્યાં છે, પણ શુદ્ધોપયોગથી એક અંતર્મુહુર્તધ્યાનાગ્નિથી સર્વ કર્મ બળીને ભરમીભૂત થઈ જાય છે. સોડહં એ અલબપદને પ્રાપ્ત કરાવે છે. સઃ એટલે જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રમય પરમાત્મા જે સત્તાએ ઘટમાં વર્તે છે તેજ હું છું. આત્મામાં પરમાત્મશક્તિ તિરોભાવે રહી છે, તે વ્યક્તિભાવ થાય, એટલે હું પરમાત્મ સ્વરૂપ થાય. પરમાત્માની સર્વ સત્તા મારામાં વર્તે છે, માટે હું પરમાત્મા છું. સત્તાનું સોડહં એ શબ્દથી ધ્યાન કરતાં, શક્તિભાવે સર્વ ગુણો આત્મામાં પ્રગટે છે. સોડહં શબ્દનો મનદ્વારા જાપ કરવો. અન્તરમાં વૃત્તિરાખીને આત્મગુણનું સ્મરણ કરવું. એમ અહર્નિશ જાપ કરતાં, પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. અરણિમાં ગુપ્તપણે રહેલી અગ્નિ મથનકરતાં

પ્રગટ થાય છે. તેમ શરીરમાં રહેલો ગુપ્ત આત્મા તેનું ધ્યાન કરતાં આવીર્ભાવે થાય છે. જો તમારે સોડું અક્ષર-દ્વારા અનક્ષરનું ધ્યાન કરવું હોય તો પ્રથમ યમનિયમનું પ્રતિપાલન કરો તથા આસન દૃઢ કરો. આસન દૃઢ કરીને પ્રાણાયામ શરૂ કરો. રેચક, પુરક અને કુંભક એ ત્રણ પ્રકારે પ્રાણાયામ છે. પ્રાણાયામથી પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન અને વ્યાન આ પંચ પ્રકારના વાયુની શુદ્ધિ તથા વશતા થાય છે.

હૃદિ પ્રાણો ગુદેऽપાનઃ સમાનો નાભિમण्डले;

ઉદાનઃ કण્ઠદેશે સ્યાત્ વ્યાન સર્વશરીરગઃ ?

હૃદયમાં પ્રાણવાયુ રહે છે, ગુદામાં અપાનવાયુ રહે છે. નાભિમંડલમાં સમાનવાયુ રહે છે. કંઠદેશમાં ઉદાનવાયુ રહે છે. અને સર્વ શરીરમાં વ્યાનવાયુ રહે છે. વાયુને બહાર કાઢવો, તેને રેચક પ્રાણાયામ કહે છે. વાયુને નાસીકાદ્વારા નાભિઆદિ સ્થાનમાં પુરવો તેને પૂરક કહે છે-વાયુને ઉદરમાં પુરી, સ્થિરકરવો, તેને કુંભક પ્રાણાયામ કહે છે. આ ત્રણ પ્રકારના પ્રાણાયામ કરવાથી મલની શુદ્ધિ તથા રક્તની શુદ્ધિ થાય છે. પ્રાણાયામની ક્રિયા ગુરૂગમપૂર્વક કરવી જોઈએ. શુદ્ધસ્થાન, એકાંતદેશ, સારી હવા, સાફ ખીછાનું, ચિંતારહિત શરીર, રોગરહિત અવસ્થા, એટલા વાનાંની અગત્યતા છે. ભોજન કર્યા બાદ તુરત પ્રાણાયામની ક્રિયા આરંભવી

નહીં, તેમજ મળમૂત્રની શંકા છતાં, પ્રાણાયામની ક્રિયા કરવી નહીં. સ્વસ્થ ચિત્તવાળા થઇ, તમે સારા આસન ઉપર બેસો, અને સિદ્ધાસન અથવા પદ્માસન વાળો. સિદ્ધા ટટાર બેસો. અર્હે વા ઐ કાર વા ઇષ્ટગુરુ દેવનું સ્મરણ પ્રારંભમાં કરો. પશ્ચાત્ એમ સંકલ્પ કરો કે-હું શરીરની શુદ્ધિ માટે પ્રાણાયામ કરું છું. પશ્ચાત્ પ્રાણાયામની ક્રિયા શરૂ કરવી. પ્રથમ ડાબી એટલે ઇડાથી ધીરે ધીરે ઉદરમાં પ્રાણવાયુ ભરવો. અને પશ્ચાત્ તેને સ્થિર કરવો. પશ્ચાત્ જમણી નાસીકા એટલે પિંગળાથી પ્રાણવાયુને હળવે હળવે બહાર કાઢવો. બે મીનીટનો કુલક થાય, એટલે પ્રાણાયામની સિદ્ધિ થઇ ગણાશે, સવાર, સંધ્યા ને મધ્યાહ્ન એમ ત્રણ કાલે એંશી એંશી પ્રાણાયામ કરો. આરંભમાં પ્રાણાયામ કેટલાક દીવસ કર્યા બાદ, સુષુમ્ણાનું ઉત્થાન થશે. અને સુષુમ્ણાના ઉત્થાનથી, આત્મધ્યાન કરવાની યોગ્યતા સંપ્રાપ્ત થાય છે. બે માસ પર્યંત આમ પ્રાણાયામની ક્રિયા કરશો, એટલે તમારા મનની સ્થિરતામાં વૃદ્ધિ થશે. તથા શરીરમાં રહેલો પ્રાણવાયુ બિલકુલ શુદ્ધ થઇ જશે. પ્રાણાયામની ક્રિયા કરનારને સૂચના કે, તેણે દૂધ વિગેરે પદાર્થનું લક્ષણ કરવું. કઠીન અને કઠોળ તથા પથ્થે નહીં એવા પદાર્થોનો ત્યાગ કરવો બેઇએ. દારૂ અને માંસનું લક્ષણ કરનારને તો પ્રાણાયામની સિદ્ધિ થતી નથી. પ્રાણાયામની ક્રિયા કરનારાએ નિયમિત ભોજન

તથા જલ વાપરવું જોઈએ, યોગનાં પુસ્તકોનું વિશેષતઃ
 વાચન તથા શ્રવણ કરવું. સંસારની ઉપાધિયોથી શોક
 ચિંતા થાય તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી નહીં. મનુષ્ય સંસર્ગવાર્તા-
 લાપ વિગેરે ઉપાધિસંયોગોથી બનતા પ્રયત્નથી દૂર રહેવું.
 બેમાસ પશ્ચાત્ કેવલકુંભકની ક્રિયા શરૂ કરવી. કેવલકુંભ-
 કથી ચિત્તની અપૂર્વ ઉત્સાહશક્તિ વૃદ્ધિ પામે છે. પૂર્વોક્ત
 પ્રાણાયામ કરતાં પણ કેવલકુંભકથી ચિત્તની સ્થિરતા વિ-
 શેષ થાય છે. શરીરની નીરોગતા વૃદ્ધિ પૂર્વક, વાત પિત્ત કફની
 આમ્યતા પ્રગટે છે. વળી કેવળકુંભકથી છાતીના રોગ, ક્ષય-
 રોગ, શ્વાસરોગ, વિગેરેનો ક્ષય થાય છે. કેવળકુંભકની
 ક્રિયાથી મનને શ્રમ લાગે છે, અને તેથી મનમાં અનેક
 પ્રકારના વિચાર ઉડતા બંધ થઈ જાય છે. કેવળ-
 કુંભકની ક્રિયાથી શરીર હલકું થાય છે, અને ચાલતાં
 શ્રમ લાગતો નથી. શરીરમાં આહારનું પાચન
 કેવળકુંભકની ક્રિયાથી સારી રીતે થાય છે, વળી કેવળકુંભ-
 કની ક્રિયાથી સ્વપ્નમાં લીર્યનું સ્ખલન થતું હોય છે, તે
 બંધ પડે છે, અને ઉર્ધ્વરેતાપણું થાય છે. કેવળકુંભકની
 ક્રિયા ગુરૂને પાસે રાખી કરવી. પોતાનીમેળે ડહાપણ વાપરી
 કેવલકુંભકની ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થવું નહિ. કહ્યું છે કે—દેસાદેસી
 સાધે જોગ, પડે પિણ્ડ કે વાધે રોગ હવે કેવળકુંભકની ક્રિ-
 યામાં પ્રાણાયામની પેઠે સર્વ વિધિ સાચવવી. શુભ આમન

ઉપર ખેસી નાસીકાથી પ્રાણવાયુ લેવો, જાંઘ કરવો. યથા-
શક્તિ ઉદરમાં તથા છાતીમાં વાયુ રોકવો. પશ્ચાત્ ધીરે-
ધીરે પ્રાણવાયુને નાસીકાદ્વારા નીકળવા દેવો. આમ સવાર,
મધ્યાહ્ન, અને સંધ્યા તથા મધ્ય રાત્રી એમ એકેક વખતે
વીશ વીશ અને તેથી ઉપર ત્રીશ ત્રીશ પ્રાણાયામ કરવા.
ધી તથા દૂધ વિશેષ વાપરવું. બે માસ પર્યંત આ પ્રમાણે
સતતક્રિયા કરવાથી, કેવળકુંભની સામાન્યતઃ સિદ્ધિ થઈ
ગણાય છે. આ ક્રિયામાં તે પ્રસંગે શરીરદિકને અનુસરી, જે
જે ફેરફાર કરવા પડે તે ગુરૂ કરાવી શકે છે. લોભ તથા
વિલોભ એમ બે પ્રકારના પ્રાણાયામ કહ્યા છે, તથા શ્રી
હેમચંદ્ર વિરચિત યોગશાસ્ત્રમાં સાત પ્રકારના પ્રાણાયામ
કહ્યા છે યથા—

શ્લોક.

પ્રાણાયામો ગતિચ્છેદઃ, શ્વાસપ્રશ્વાસયોર્મતઃ;

રેચકઃ પૂરકશ્ચૈવ, કુંભકશ્ચેતિ સ ત્રિધા. ૧

પ્રત્યાહારસ્તતઃ શાંત, ઉત્તર શ્વાધરસ્તથા;

અભિર્મેદૈ શ્વતુર્ભિશ્ચ, સપ્તધા કીર્ત્યંતે પરૈઃ ૨

રેચક, પૂરક, કુંભક, પ્રત્યાહાર, શાંત, ઉત્તર, તથા
અધર એ સાત પ્રકારના પ્રાણાયામ છે. રેચક પૂરક વિગેરેનું
રૂપ દર્શાવે છે.

શ્લોક.

- રેચકાદુરવ્યાધેઃ કફસ્ય ચ પરિક્ષયઃ
 પુષ્ટિઃ પૂરકયોગેન, વ્યાધિઘાતશ્ચ જાયતે. ૧
 પ્રાવલ્યં જાઠરસ્યાગ્ને, દીર્ઘશ્વાસમરુજ્જયોઃ
 લાઘવં ચ શરીરસ્ય, પ્રાણસ્ય વિજયે ભવેત્ ૨
 મોહણં ક્ષતભંગાદે, રુદરાગ્નેઃ પ્રદીપનં;
 વર્ષોલ્પત્વં વ્યાધિઘાતઃ સમાનાપાનયોર્જયે. ૩
 ઉત્ક્રાન્તિર્વારિપંકાગ્નિ, શ્વાવાધો દાનનિર્જ્જયે;
 જયે વ્યાનસ્ય શીતોષ્ણા, સંગઃ કાંતિરરોગતા. ૪
 યત્ર યત્ર ભવેત્સ્થાને, જંતો રોગઃ પ્રપીડકઃ
 તત્શાત્યૈ ધારયેત્તત્ર, પ્રાણાદિમરુતઃ સદા. ૫

રચકથી ઉદરવ્યાધિનો તથા કફનો નાશ થાય છે.
 પૂરકથી શરીરની પુષ્ટિ થાય છે, તથા વ્યાધિનો નાશ થાય
 છે. પ્રાણવાયુનો વિજય કરે છે ને, જઠરાગ્નિનું પ્રાબલ્ય વૃદ્ધિ
 પામે છે, તથા દીર્ઘશ્વાસ લેઈ શકાય છે. શરીરની લાઘવતા
 થાય છે, તેમજ સમાનવાયુ તથા અપાનવાયુનો વિજય કરે
 છે, ક્ષતભંગાદિકનું મળી જવું થાય છે. ઉદરાગ્નિનું
 પ્રદીપન થાય છે. અદ્યવિદ્યા, વ્યાધિઘાત વિગેરે શારીરિક-
 લાભની સંપ્રાપ્તિ થાય છે.

ઉદાનપ્રાણવાયુના જયથી જલમાં ડુબી શકતો નથી. જ-

લધિ વિગેરેમાં સુખે કરી તરી શકે છે. તથા જલની ખાધા થતી નથી. વળી શાસ્ત્રમાં પંચ પ્રકારના પ્રાણવાયુના જ્ય કરવા માટે બીજ મંત્રમાં કહ્યા છે. પ્રાણવાયુનો જ્ય કરવા માટે '૧૦' એ મંત્રનો હૃદયમાં બપ કરવો, તેથી હૃદયકમળની શુદ્ધિ થશે. અને રાજસ તથા તામસબુદ્ધિનો નાશ થશે. સાત્વિક બુદ્ધિનો પ્રાદુર્ભાવ થશે. અપાનવાયુનો જ્ય કરવા '૧૧' મંત્રનો બપ કરવો. ગુહારથાનમાં ચિત્તવૃત્તિ રાખી બીજમંત્રનું સ્મરણ કરવું. સમાનવાયુનો જ્ય કરવા નાલિકમલમાં '૧૨' બીજ મંત્રનું સ્થિર વૃત્તિ પૂર્વક સ્મરણ કરવું. ઉદાન વાયુનો જ્ય કરવા કંઠ દેશમાં '૧૩' બીજમંત્રનું સ્મરણ કરવું અને વૃત્તિનું સ્થાપન પણ ત્યાંજ કરવું. વ્યાનવાયુનો જ્ય કરવા સર્વ શરીરમાં ક્ષેપા બીજ મંત્ર પૂર્વક વૃત્તિનું પ્રતિદિન એકેક કલાક સ્થાપન કરવું. જે જે સ્થાને મનુષ્યોને વિશેષ પીરાકાક રોગ થયો હોય, તે તે સ્થાને શાંતિને માટે સદા ત્યાં પ્રાણાદિપ્રાણવાયુ ધારણ કરવો. છાતીના રોગવાળા મનુષ્યોએ કેવળકુંભક કરી, સંકલ્પ કરવો કે હૃદયરોગ નાશ પામે. એમ કહી છાતી ઉપર હાથ ફેરવવો, એમ પ્રતિદિન અર્ધકલાક પર્યંત ક્રિયા કરવાથી, થોડા માસમાં રોગ નાશ પામે છે. આ સર્વ ક્રિયા ગુરૂને પાસે રાખી કરવી. મલશોષક પ્રાણાયામ વિગેરે ઘણી પ્રકારના પ્રાણાયામ છે. વિરતારના ભયથી વિશેષ વર્ણન કર્યું નથી.

આહ્યપ્રાણાયામનું આ પ્રકારે સામાન્યસ્વરૂપ દર્શાવી, આહ્યં તર પ્રાણાયામનું વર્ણન કરે છે. આહ્યંતર પ્રાણાયામનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. બહિરાત્મભાવ જે શરીર, મન, વાણીમાં આત્મબુદ્ધિ, તથા પરવસ્તુમાં આત્મભાવ, જડ અને ચૈતન્યનો અવિવેક, પૌદ્ગલિકભાવમાં તન્મયપણું, તે રૂપ જે બહિરાત્મભાવ, તેનો ત્યાગ કરવો. અજ્ઞાનદશાથી ચેતન પરવસ્તુમાં મોહથી લપટાયો, અને પરવસ્તુમાં અહંમત્વબુદ્ધિ ધારણ કરી તેમાં પરિણમી, પોતાનું ભાનભૂદ્યો, અને જન્મજરાનાં દુઃખ પામ્યો. હવે ગુરૂના બોધથી ભેદ દૃષ્ટિ જાગતાં, તેનો ત્યાગ ભાવ કરવો તેજ આહ્યંતર રચક જાણવો. તથા આત્માને જ્ઞાનદર્શનચારિત્રાદિ ગુણોથી પૂરવો તે પૂરક જાણવો. જે કે આત્માના જ્ઞાનાદિ અનંતગુણો આત્મામાંજ અનાદિકાળથી અસ્તિમાયે રહ્યા છે. તેનો નાશ નથી, પણ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશે અનંતિ અનંતિ કર્મની વર્ગણાઓ લાગી છે, તેથી આત્માના ગુણોનું આચ્છાદન થયું છે. અને તે અનાદિકાળથી તિરોભાવે વર્તે છે. તે ગુણોને નિજગુણરમણતાથી અવિર્ભૂત કરવા ઉપશમભાવ તથા ક્ષયોપશમભાવ તથા ક્ષાયીકભાવથી આત્મગુણોને પ્રગટાવવા, તથા જેથી તે ગુણો પ્રગટે, એવા હેતુઓનું સેવન કરવું, તેને આહ્યંતરપ્રાણાયામ કહે છે. તથા ઉપશમભાવે વા ક્ષયોપશમભાવે જે ગુણ પ્રાપ્ત થયા, તેને સ્થિર કરવાને આહ્યંતર કુલક પ્રાણાયામ જાણવો. હવે

પ્રાણાયામનું સ્વરૂપ કહ્યા બાદ પ્રત્યાહારનું સ્વરૂપ કહે છે. પાંચ ઇન્દ્રિયોના શબ્દાદિક ત્રેવીશ વિષય છે તેની સાથે મન જોડે નહીં. બહિરાત્મભાવ દૃષ્ટિને, પરિહરીને, અન્તર દૃષ્ટિથી લક્ષ્યભૂત સાધ્યને સાધે. અન્તર આત્મસ્વરૂપમાં એક સ્થિર વૃત્તિથી ઉપયોગ રાખે. અન્તર દૃષ્ટિથી આત્માસંજ્ઞ્ય પ્રદેશમાં ઉપયોગ રાખે; તત્ત્વજ્ઞાનથી ઉદયિકભાવમાં રાચે- માથે નહિં સંસાર વૃદ્ધિના ઉપયોગને અસાર બાળે, આશ્રવ હેતુઓના સેવનથી દૂર રહે. પુદ્ગલખેલમાં નિઃસારત્વ સમજી, તેમાં પ્રેમ ધારણ કરે નહીં. ઇત્યાદિ પ્રત્યાહારનાં લક્ષણ બાળવાં. પ્રત્યાહાર કરનાર પુરૂષ સ્વસ્વરૂપનો વિલાસી હોય છે. દર્શન મોહનીયનો ક્ષયોપશમ તથા ઉપશમ ભાવ પ્રત્યાહારથી વૃદ્ધિ પામે છે. આત્માના ગુણપર્યાયનો વિચાર કરવો. આત્માના સ્વરૂપને ઉપયોગ પૂર્વક હૃદયમાં ધારણ કરવું, તેને ધારણા કહે છે. ધારણામાં તત્ત્વનો વિચાર હોય છે. અને આત્માવિષે નિવિડ ધારણા હોય છે. સમ્યગ્ તત્ત્વ- વિના એકાંત શ્રુતશાસ્ત્ર ઉપર વાસના હોતી નથી. હજારો સંસારનાં કાર્ય કરતાં છતાં પણ બહાલા પતિનું સ્મરણ મનમાં સ્થિત જોમ હોય છે, તેમ ધારણાના અભ્યાસી આ- ત્માર્થિ જીવોનું સ્યાદ્વાદવાણીપ્રરૂપિત તત્ત્વસ્વરૂપમાં લક્ષ્ય વર્તે છે. ધારણાસાધક લબ્યજીવોને સંસારના હેતુઓ ઉપર રાગ તથા દ્વેષ થતો નથી. અર્થાત્ સમભાવ વર્તે છે. ધારણાથી

આત્માની ઉન્નતિ થાય છે. તે બતાવે છે. માયા સમુદ્રને ધારણાવંત પુરૂષ આલંબે છે, ધારણા ધારી લબ્ય અવિદ્યાના પ્રપંચોથી અન્તરમાં ન્યારો વર્તે છે. ધારણા સાધક ઇન્દ્રિયનાં સુખને દુઃખ કરી બાળે છે. હવે ધ્યાનનું સ્વરૂપ કહે છે. સાલંબન અને નિરાલંબન એમ બે ભેદે ધ્યાન છે. નાભિ, હૃદય, કંઠ, નાસીકાગ્રભાગ, બ્રૂકુટી, બ્રહ્મદ્વાર વિગેરેમાં ચિત્તવૃત્તિ કરાવી, આત્મસ્વરૂપનું જે ધ્યાન કરવું તેને સાલંબન ધ્યાન કહે છે. તથા સોઝ્હં, હંસ, અહં, તન્મસિ આદિ પદ્ધતી તત્ત્વસ્વરૂપ વિચારવું, તેને પણ સાલંબન ધ્યાન કહે છે. તથા જીનેંદ્રભગવાનની પ્રતિમા આગળ બેસી, જીનેંદ્રના ગુણોનું એક સ્થિરચિત્તથી સ્મરણ કરવું, તેને પણ આલંબનધ્યાન કહે છે. બાહ્ય તથા અંતરનું અવલંબન કરી, આત્મગુણોનો આવિર્ભાવ, તેવું જે ચિંતવવું તે સાલંબન ધ્યાન કહેવાય છે. નિરાલંબન ધ્યાનમાં ફક્ત આત્મદ્રવ્યનુંજ ચિંતવન હોય છે. વળી, પિન્ડસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત એમ ચાર ભેદ ધ્યાનના કહ્યા છે. તેનો વિસ્તાર અત્ર કયો નથી. ધ્યાનથી અનંતસુખનો અનુભવ થાય છે. ધ્યાનથી નિર્મળ બોધ પ્રગટે છે. પરવશતામાં દુઃખ, અને સ્વવશતામાં સુખનો ધ્યાનથી પૂર્ણ વિશ્વાસ પગટે છે. જેમ નાગરનું સુખ પામર બાણી શકતો નથી તેમ અનુભવ

વિના ધ્યાનનું સુખ અજ્ઞાની જનો બાણી
 શકતા નથી. ધ્યાન પશ્ચાત્ સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ-
 ત્મસ્વભાવમાં પૂર્ણપ્રવૃત્તિથી સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે.
 સમાધિની પ્રાપ્તિ થતાં, ચંદન સમાન શીતલ વચનની
 પ્રાપ્તિ થાય છે. ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ વિષયાદિકમાં રાગાદિક-
 ભાવે થતી નથી. સમાધિથી નિર્વિકલ્પ આત્મસ્વરૂપનો અ-
 નુભવ થાય છે. બહિરાત્મભાવનો સર્વથા પ્રકારે નાશ થતાં
 આત્મસ્વરૂપમાં સર્વથા પ્રકારે રમણુતા થવાથી આત્મા અન-
 તસુખનો ભોક્તા થાય છે. સમાધિસુખના ભોક્તા યોગિયો
 અનંત અખંડ આનંદનો ભોગ કરે છે. સમાધિપ્રાપ્ત થતાં
 સર્વગુણોની પ્રાપ્તિ થાય છે. અહો! ધન્ય છે સમાધિભાવ
 પામેલા યોગિઓને કે જે સદાકાળ પૂર્ણાનંદને ભોગવે છે.
 આત્મભાવમાં રમણુતા કરનારા મહાત્માઓની સંગતિથી
 આત્માભિમુખતાની અંશે અંશે પ્રાપ્તિ થાય છે. અને અનુ-
 ક્રમે આત્મોન્નતિની શ્રેણિયે ચઢી, આત્મા પરમાત્મસ્વરૂપને
 પ્રાપ્ત કરે છે. પૂર્વોક્ત યોગની રીતિથી આત્માયોગાભ્યાસ
 કરી, આત્માનંદનો ભોગી બને છે, શ્રીચિદાનંદજી મહારાજ
 કહે છે કે—

થારકરી પંચનીજ વાયુકું પ્રચાર કરે.

ભેદે પદ્મક્ર અવક્રગતિ પાડકે;

પ્રાણાયામજોગ સસ્રભેદકો સ્વરૂપ લહી.
 રહત અડોલ વંકનાલમે સમાયકે,
 દેહિકો વિચારમાન દૃઢ અતિ ધાર જ્ઞાન;
 અનહદનાદ ગુનો અતિ પ્રીતિ લાયકે.
 મુધાસિંધુરૂપ પાવે સુખ હોષ જાવે તવ,
 મુખથી વતાવે કહા ગુંગા ગોલ સ્વાયકે.

વાયુના પંચભેદનો ણીજમંત્રથી જય કરે, અને
 અવકગતિથી પદ્યકેતુ' ભેદન કરે, સાત પ્રકારના પ્રાણા-
 યામનો સ્વરૂપ પામીને વંકનાલ કે જેને મેરૂંદ'ડ કહે છે,
 તેમાં વૃત્તિનો લય કરી સમાઈ રહે, આત્મસ્વરૂપનો દ્રઢ
 અધ્યાસ ધારણ કરે, એમ કરતાં અનહદ ધ્વનિનું શ્રવણ
 થાય. સાકર સમુદ્રમાં ભળતાં, જેમ તદ્રૂપ બની જાય છે.
 અથવા જેમ લવણની પૂતલી સમુદ્રમાં મળતાં તદ્રૂપબની જાય છે
 તેમ આત્મા પણ પરમાત્મસ્વરૂપ ચિંતવતો-ધ્યાવતો, તેમાં
 રમણ કરતો, પરમાત્મસ્વરૂપ બની જાય છે, સહજ જ્ઞાન-
 યોગદ્વારા પરમાત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. આત્મા છે તેજ
 પરમાત્મરૂપ છે, આત્માના શુદ્ધપર્યાયનો યોગ આત્માને
 થવો, તેજ વસ્તુતઃ યોગમાર્ગ છે. તેની પ્રાપ્તિ માટે ધ્યા-
 નાદિકની અપેક્ષા છે. કમનું ઉદ્ભવન કરી, એકદમ પર-
 માત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ કરી શકતી નથી. માટે અનુક્રમે કા-
 રણ સામગ્રીને સેવ્યાથી; સાધ્યની સિદ્ધિ અનાયાસે થાય

છે. સોહંપદ એ શબ્દાલંબન છે, સોહંશબ્દદ્વારા આત્મ-
સ્વરૂપમાં વૃત્તિ રમાડવાથી, વૃત્તિ નિર્વિષયી બની જાય છે,
અને પશ્ચાત્ ઉદાસીન ભાવ પ્રગટવાથી, સંસારની પ્રવૃ-
ત્તિમાં સ્વાદ પડતો નથી. અને સંસારની પ્રવૃત્તિમાં રાગ-
દ્વેષથી પરિણમન થતું નથી. અને અન્તરથી આત્માના
ગુણપર્યાયમાં રમણુતા કરવાથી, અંશે અંશે પરમાત્મ-
સ્વરૂપ પ્રગટતું જાય છે, અને તેથી પ્રાન્તે સંપૂર્ણ પરમા-
ત્માની સ્થિતિમય આત્મા બની રહે છે. હે ભગ્યો ! જ-
ગત્માં પરમપ્રશસ્ય એવું ધ્યાનનું મહાત્મ્ય સમજીને, કાયા
અને માયાની વાસના ભૂલીને ધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ કરવી ઉ-
ચિત છે. કાયામાં ઉત્પન્ન થતો અહંભાવનો વિલય કરવો
યોગ્ય છે. તથા માયાની વાસના પણ ભૂલવી જોઈએ. જ-
ગત્માં માયાના જોરથી જગતપ્રાણિયો સંસારરૂપ નગરીના
ચોરાશી લાખ ચોટાની અંદર, નાટકીયાની પેઠે અનેક પ્ર-
કારના અવતારરૂપ વેષ લેઈ, જન્મમરણરૂપ નાચ નાચે
છે. માયાની વાસનાતું ભાન ભૂલનાર મહાયોગી જાણવો.
માયારૂપ મહા પ્રચંડ રાક્ષસી સર્વનું ભક્ષણ કરી જાય છે.
જ્ઞાનિયે માયાની જાત પુછી, કે તું કોણ છે ? શા માટે
તું જગતના જીવોને ફસાવે છે ? તું જગતમાં શું
કાર્ય કરે છે ? તેના ઉત્તરમાં જ્ઞાનીને ગુરૂ શબ્દથી સંબોધી
માયા કહે છે કે:-

મત પૂછો મેરી જાત ગુરુજી, મેંતો નાગરબ્રાહ્મણીયાં.
 હાથી ટાગડ ઘોડા ટાગડ, ટાગડ સારી ફોજડીયાં;
 સઘરે દલમેં દોનંગ છોડે, એક મેઘ ટુજી મોગરીયાં. મત૦ ૧
 ગાજર ટાગડ મૂલા ટાગડ, ટાગડ સારી લાલરીયાં;
 મેરે સ્વેતમેં દોનંગ છોડે, એક કુડ ટુજી ઢેકરીયાં. મત૦ ૨
 લહુ ટાગડ પેંડા ટાગડ, ટાગડ સારી રેવડીયાં;
 મેરે હાટમેં દોનંગ છોડે, એકવાટ ટુજી તાઘડીયાં મત૦ ૩

આ પ્રમાણે જગત્માં આત્માને પરબ્રમણ કરાવનાર મહામાયાનું સ્વરૂપ સમજી, તેથી દૂર રહી ભવ્ય જીવોએ આકાશની પેઠે નિરાકર એવા જ્ઞાનાદિકગુણમય આત્મ-સ્વરૂપમાં લીન થવું. અહંવૃત્તિનું ભાન જ્યારે આત્મા ભૂલે છે, ત્યારે આત્મા શિવસ્થાન પામે છે, એ સિદ્ધાંત વાત છે, તો પણ સુચના કે પોતાના સ્વરૂપની શ્રદ્ધા અને તે-માંજ રમણતા થવાથી, અને આત્મવિનાની વસ્તુઓ જડ છે, તેથી તે મારી નથી, એવી બુદ્ધિ થવાથી સ્વતઃ અહં-વૃત્તિનો નાશ થાય છે, અને અખંડ આનંદગૃહ ભૂતપ-રમાત્મ અવસ્થા સ્વતઃ પ્રગટે છે. હવે સત્યધર્મ શાથી હોય છે, તે દર્શાવે છે:-

દુહા.

આત્મોપયોગે ધર્મછે. નિજોપયોગે દાન;
 નિજોપયોગિ જ્ઞાનીછે, શાશ્વતસુખની સ્થાન.

વહે વૃત્તિની શૂન્યતા, આત્મસ્વભાવે લક્ષ;

સાર સાર સહુ ગ્રન્થનું, સત્યવિકાશે દક્ષ.

૧૨૫

મનન સ્મરણ શુદ્ધાત્મનું, અન્તરમાં ઉપયોગ;

રાણી ચાણી મુક્તિફલ, લહિયે નિજગુણભોગ.

૧૨૬

આત્મદ્રવ્યના ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રુવના ઉપયોગે, શુદ્ધ-
ધર્મનો પ્રાદુર્ભાવ જાણવો. તથા આત્મોપયોગે ભાવદાન જા-
ણવું. આત્માનો ઉપયોગી ભવ્યભાવ જ્ઞાની જાણવો. આત્મ-
જ્ઞાની સ્વધર્મના ઉપાદેયપણાથી, શાશ્વતસુખનું સ્થાન
જાને છે. બાહ્યભાવમાં ચિત્તવૃત્તિની શૂન્યતા વહે, અને
આત્મસ્વભાવમાં લક્ષ વર્તે, તેજ સર્વ ગ્રન્થોનું સારમાં સાર
કથન છે. એમ નિર્ભયપણે પંડિતમુરૂપ સત્ય પ્રકાશે છે.
પરમપ્રેમથી આત્મસ્વરૂપમાં લક્ષ રાખવું, આત્મજ્ઞાનવિના
આત્મસ્વરૂપમાં લક્ષ્ય અપાતું નથી. જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી ધર્મ પ્ર-
ગટ્ટે છે અને પરમાં રમણતાબુદ્ધિ વર્તતી નથી. માટે
આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, અન્તરદ્રષ્ટિથી પરમાત્મદેવનું આ-
રાધન કરવું. કહ્યું છે કે—

પદ રાગ મલ્હાર.

જ્ઞાનકી દાષ્ટિ નિહાલો વાલમ, તુમ અંતર દાષ્ટિ નિહાલો. વાલમ૦
બાહ્યદાષ્ટિ દેખેસો મૂઢા, કાર્ય નાહિ નિહાલો;

ધરમ ધરમ કર ઘરઘર મટકે, નાહિ ધર્મ દિશ્વાલો. વાલમ૦ ?

બાહિર દૃષ્ટિ યોગ વિયોગે, હોત મહા મતવાલો;
 કાયર નર જિમ મદમત વાલો, સુખ વિભાવ નિહાલો. વાલમં ૨
 બાહિરદૃષ્ટિ યોગે ભવિજન, સંસારિ વાસ રહાનો;
 તિનતે નવનિધિ ચારિત આદર, જ્ઞાનાનન્દ પ્રમાનો. વાલમં ૩

પૂર્વોક્તપદ્ધતી સિદ્ધ થાય છે કે જ્ઞાનદૃષ્ટિ કરી,
 બહિરાત્મદૃષ્ટિને ત્યાગવી. અર્થાત્ બાહ્યભાવમાં વૃત્તિની શુ-
 ન્યતા વહે તેમ કરવું. બાહ્યદૃષ્ટિથી મહામતવાળો જીવ થાય
 છે. અનંતિવાર ચોગશીલાખ જીવયોનિમાં આ જીવે પરિ-
 બ્રમણ કર્યું, તેનું કારણ બાહ્યદૃષ્ટિ છે. માટે જ્ઞાનદૃષ્ટિથી બા-
 હ્યદૃષ્ટિનો પરિહાર કરી, અન્તરાત્મદેવનું શુદ્ધપ્રણિધાન
 પૂર્વક આરાધન કરવું. તે ઉપર કહ્યું છે કે—

પદ રાગ મલ્હાર.

જ્ઞાનકી દૃષ્ટિ વિચારો, સાર્થો માઈ આતમદૃષ્ટિ સંભારો ૦ સાધો.
 અનુકરમેં શુદ્ધજ્ઞાને અનુભવ, જ્ઞેય સકલ સુવિચારો;
 જ્ઞાને જ્ઞેયકી એકતા આદર, બહિરાત્મ શું નિવારો. સાધો ૦ ૧
 જ્ઞાનદૃષ્ટિ જે અન્તર ભાવે, શુદ્ધરૂચિ રૂપ પહિચાનો;
 અન્તરાત્મ જ્ઞાનાત્મ ભાવે, હોય પરમાત્મ જાનો. સાધુ ૦ ૨
 પરમાત્મતે નિજગુણ ભોગી, ચારિત જ્ઞાન વચ્ચાનો;
 જ્ઞાનાનંદ ચેતનમય મૂર્તિ, આનંદભાવ ગુજાનો. સાધુ ૦ ૩

આ પદમાં પણ જ્ઞાનાત્મભાવે અન્તરાત્મદેવનું આ-
રાધન કરતાં, અન્તરાત્મ તે પરમાત્મરૂપ થાય છે, તેમ
સ્પષ્ટપણે દર્શાવ્યું છે. સારાંશ કે અનંત જ્ઞાનાદિ શ-
કિતનો આધારી ભૂત આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાનધ્યાનથી સેવન
કરવું. આત્માજ પ્રિય તથા શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ગણીને, તેનું આ-
રાધન કરવું. તેમાં તક્ષીન થવું. તેજ પરમ સ્વરૂપ છે. તે
સંબંધી ઉપાધ્યાયશ્રી યશોવિજયજીનું પરમપ્રેમમાં વૃત્તિ-
આને લક્ષ્ય કરી, પદદ્વારા આત્મદેવનું જ્ઞાન કરે છે કે-

પદ.

જ્ઞાનાદિક ગુણ તેરો, અનંત અપર અનેરો;
વાહી કીરત સુન મેરો, ચિત્તહું જસ ગાયોહે. જ્ઞાના૦ ૧
તેરો જ્ઞાન તેરો ધ્યાન, તેરો નામ મેરો પ્રાન;
કારણ કારજ સિદ્ધો, ધ્યાતા ધ્યેય ઠરાયોહે. જ્ઞાના૦ ૨
છૂટ ગયો ભ્રમ મેરો, દર્શન પાંચો મેં તેરો;
ચરણ કમલ તેરો, સુજસ રંગાયોહે. જ્ઞાના૦ ૩

જીવો શ્રી ઉપાધ્યાયજી આત્મસ્વરૂપમાં પ્રેમથી લીન
થઈ કહે છે કે તેરોજ્ઞાન તેરોધ્યાન તેરોનામ મેરોપ્રાન હે
આત્મા ! તારું જ્ઞાન તેજ જ્ઞાન છે. તારું ધ્યાન તેજ ધ્યાન
છે. તારું નામ તે મારો પ્રાણ છે. અહો કેટલી આત્મપ્રેમ
લક્ષિતની સીમા ! વળી તેઓ શ્રી કહે છે કે છૂટ ગયો ભ્રમ

મેરો, દર્શન પાચો મે તેરો. મારો જ્ઞાન મટી ગયો મેં હે
 આત્મા તારો દર્શન પાચો. અહો ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે
 હે આત્મનુ ! મેં તારો દર્શન પાચ્યો. આ વાક્ય ઉપરથી
 ઉપાધ્યાયજીની કેટલી ઉચ્ચદશા છે, તે લવ્યજીવોએ સમજી
 લેવું. હે આત્મા ! તારા સ્વભાવરૂપ ચારિત્ર કમલમાં મારો
 સ્વભાવ રંગાયો છે. એમ અત્યંત પ્રેમથી તેઓ શ્રી ગાન
 કરે છે. તથા આત્મભાવમાં રમણતાજ સારમાં સાર છે, એમ
 આત્માનિષ્ઠ ઉપાધ્યાયજી આત્માનું ગાન કરતા છતા કહે છે,
 તે નીચે મુજબ.

પદ શોની રાગ.

ચિદાનંદ અવિનાસી હો, મેરો ચિદાનંદ અવિનાસી હો. ટેક.
 કોર મરોર કરમકી મેટે, સહજ સ્વભાવ વિલાસી હો. ચિં ૧
 પુદ્ગલમેલ સ્વેલ જો જગકો, સોતો સવાહિ વિનાસીહો;
 પૂરન ગુન અધ્યાતમ પ્રગટે, જાગો જોગ ઉદાસીહો. ચિં ૨
 નામ મેસ કિરિયાકું સવાહિ, દેસે લોક તમાસીહો;
 ચિન મૂરત ચેતન ગુન ચિને, સાચો સોડ સન્યાસીહો. ચિં ૩
 દોરી દેવારકી કિતિ દોરે, માતિ વ્યવહાર પ્રકાશીહો;
 અગમ અગોચર નિશ્ચય નયકી, દોરી અનંત અગાસીહો. ચિં ૪
 નાના ઘટમેં એક પિછાને, આતમરામ ઉપાસીહો;
 મેદકલ્પનામેં જહ મૂલ્યો, લુબ્ધ્યાં તૃષ્ણા દાસીહો. ચિં ૫

ધર્મસિદ્ધિ નવનિધિહે ઘટમેં, કહા હુંદત જઈ કાશીહાં;
જશ કહે શાંત મુધારસ ચાલ્યો, પૂરન બ્રહ્મ અભ્યાસીહો. ચિં ૬

શ્રી ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે પુદ્ગલથી ન્યારો ચૈતન્ય સ્વરૂપ મારો અવિનાશી છે. પુદ્ગલના મેલ સમાન જેલ સર્વ વિનાશી છે. મારો જ્ઞાનઆનંદસ્વરૂપ આત્મા તો અવિનાશી છે. અનાદિકાળ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે તો પણ જીવપણું નાશ પામ્યું નથી. અનંતકાળ જશે તો પણ જીવત્વપણું તેવું ને તેવું રહેવાતું. આત્મા દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ નિત્ય છે, અને પર્યયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે. ગતિ પર્યયાદિક સર્વ અશુદ્ધ પર્યાય છે. રાગ દ્વેષ અષ્ટકર્મની વર્ગણા, પંચ શરીર, આદિ સર્વ પર્યાય છે, તે પુદ્ગલ સંબંધે છે. અને પુદ્ગલના સંબંધ યોગે, આત્માનો જે વિભાવ પર્યાય બને છે, તેને અશુદ્ધ પર્યાય કહે છે. અલબ્ધ જીવોને અશુદ્ધપર્યાયની સ્થિતિ અનાદિ અનંતમે ભાંગે છે. કારણ કે, અલબ્ધજીવોને અશુદ્ધપર્યાય નહીં બદલાવાનો સ્વભાવ હોવાથી, પર્યાયની શુદ્ધિ થતી નથી, અને પર્યાયની શુદ્ધિ થયા વિના મુક્તિ નથી. લબ્ધજીવોને અશુદ્ધપર્યાયની સ્થિતિ અનાદિશાંત ભાંગે હોય છે. શુદ્ધપર્યાયની સ્થિતિ પ્રવાહની અપેક્ષાએ સાદિ અનંત છે, અને સમયે સમયે શુદ્ધ પર્યાયનો પણ ઉત્પાદ વ્યય થાય છે, તેની અપેક્ષાએ સાદિ સાંત ભંગ જાણ્યો. આત્મા પરમાત્માસ્વરૂપ

થયો, તેમાં દ્રવ્યપણું તો પ્રથમ જેવું હતું, તેવું પરમાત્મદશા થતાં પણ છે, પણ પ્રથમ આત્માના જ્ઞાનદર્શન-આસ્ત્રિરૂપપર્યાય કર્મયોગે અશુદ્ધ હતા, તે કર્મ ટળતાં શુદ્ધપર્યાય તેજ વિશેષ પરમાત્માપણું જાણવું. આત્માને નિત્યપણે તથા અનિત્યપણે જાણ્યાવિના, તથા આત્માને એક પણે તથા અનેકપણે જાણ્યા વિના સમ્યક્ આત્મજ્ઞાન થતું નથી. નિત્યાનિત્યત્વપણું દર્શાવે છે. પ્રથમ એકાંત પક્ષ દર્શાવે છે.

શ્લોક.

તત્રાત્મા નિત્ય એવેતિ, યેષામેકાન્ત દર્શનમ્;

હિંસાદયઃ કથં તેષાં, કથમપ્યાત્મનોઽવ્યયાત્. ૧

ત્યાં આત્મા નિત્યજ એકાંતે છે, એવું જેઓનું એકાંત દર્શન છે, એવા સાંખ્ય, વેદાંતી, નૈયાયિક, મીમાંસકના મતમાં, હિંસાદિકની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. કારણ તે તેમના મતાનુસારે આત્માનો નાશ નથી. માટે કથંચિત્ આત્માનો નાશ માનવામાં આવે તો હિંસાદિક થાય છે. પણ તે તો આત્માને નિત્ય માનનારા માનતા નથી. માટે તેમના મતાનુસારે હિંસાદિક નહીં ઘટવાથી, દયાદિકની સિદ્ધિ થતી નથી. આત્માને નિત્ય એકાંતવાદી હિંસાદિકની સિદ્ધિ અર્થે ઉત્તર આપે છે તે નીચે મુજબ.

શ્લોક.

મનોયોગવિશેષસ્ય, ધ્વંસો મરણમાત્મનઃ,

હિંસા તત્ત્વેન્ન તત્ત્વસ્ય, સિદ્ધેરર્થસમાજતઃ

૨

આત્માનો મનની સાથે સંબંધ છે, તે સંબંધનો નાશ થવો તેને મરણ કહે છે. તેજ મરણરૂપ હિંસા બાણવી. આવી હિંસા આત્માને અવ્યય માનવાથી પણ ઘટે છે. વાદીનું આ પ્રમાણે કહેવું અયુક્ત છે, એમ સિદ્ધાંતી ઉત્તરમાં દર્શાવે છે. આત્માનો મનની સાથે જે સંયોગ, તે સંયોગનો ધ્વંસરૂપ જે મરણ છે, તેનો અર્થાત્ સિદ્ધ છે. સ્મૃતિઉદ્બોધકવિષયાદિકના અભાવથી, આત્મમન સંયોગ સ્વતઃ નષ્ટ થાય છે, અને સ્મૃતિ ઉદ્બોધકના સદ્ભાવે, આત્મમન ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી આત્મમન સંયોગ નાશ કરનાર અન્ય પ્રાણી સિદ્ધ થતો નથી. માટે હિંસકની સિદ્ધિ થતી નથી, અને હિંસક સિદ્ધ થયા વિના દયાદિકની સિદ્ધિ થતી નથી. આ ઉપરથી સિદ્ધ થયું કે આત્મમન સંયોગ નાશને હિંસા માનવી યુક્તિયુક્ત નથી. વળી આત્માને નિત્ય એકાંત માનનારના મતમાં આત્માની સાથે શરીરનો સંબંધ પણ ઘટતો નથી, તે શ્લોક દ્વારા દર્શાવે છે.

શ્લોક.

શરીરેणापि संबंधो, नित्यत्वेऽस्य न संभवी;

विभुत्वेन च संसारः, कल्पितः स्यादसंशयम्.

૩

અસ્ય આત્મનો નિત્યત્વે શરીરેણાઽપિ સહ સંબંધોઃ ન સંભવી (ન ઘટતે) દોષાંતરમાહ આત્મનો વિમુત્ત્વેન સંસારશ્ચ અસંશયં (નિશ્ચિતં) કાલ્પિતઃ સ્યાત્.

ભાવાર્થ:—આત્માને એકાંત નિત્ય માનવાથી, શરીરની સાથે સંબંધ ઘટતો નથી. કારણકે, નિત્યવસ્તુ અપરિણામી હોય છે. વસ્તુમાં પરિણમન થયા વિના સંબંધ થતો નથી. જેમ જે હસ્તનો સંયોગ કરવો હોય છે, ત્યારે હસ્તદ્વયમાં સંયોગજનક વ્યાપાર કરવો પડે છે, તેમ અત્ર પણ નિત્ય આત્માનો શરીરની સાથે સંયોગ કરવા અર્થે અન્ય કોઈ ક્રિયા હોવી જોઈએ. આત્મા નિત્ય અપરિણામી માનેલો હોવાથી, આત્મામાં શરીરસંયોગજનક ક્રિયાનો સંભવ થશે નહીં. અને જે શરીરસંયોગજનક ક્રિયા આત્મામાં માનવામાં આવે, તો આત્મા પરિણામી થવાથી નિત્યત્વ નો વ્યાધાત થાય છે. વળી ખીખું દૂધણ કહે છે, આત્માને વ્યાપક માનવાથી, એક સ્થાનથી ખીજે સ્થાને જન્મ લેવો, તથા પરિભ્રમણ કરવું તે સર્વ કલ્પના માત્ર ઠરશે. કારણ કે, વ્યાપકઆત્મા સર્વત્ર એક સરખો હોવાથી, સંસાર (એકસ્થાનથી અન્યસ્થાને જવું) સિદ્ધ થતો નથી. માટે શરીરની સાથે નિત્યવ્યાપક આત્માનો સંબંધ બનતો નથી. અપ્રાપ્ત જે વસ્તુનો સંબંધ તેને સંયોગ કહે છે. અને વ્યાપક આત્મા તો સર્વત્ર હોવાથી કોઈ

સ્થાને અપ્રાપ્ત નથી, તેથી પ્રાપ્ત વ્યાપક આત્માને માનવાથી શરીરનો સંયોગ ઘટતો નથી. અને જ્યારે શરીરની સાથે આત્માનો સંયોગ સિદ્ધ થયો નથી, તો એકાંત નિત્યવાદમાં હિંસાદિકની સિદ્ધિ શી રીતે ઘટે? અપિ તુ ન ઘટે! વાદી તેનું સમાધાન કરવા યુક્તિ કહે છે.

શ્લોક.

અદૃષ્ટોદેહ સંયોગઃ, સ્યાદન્યતરકર્મજઃ

ઇત્થં જન્મોપપતિશ્ચેન્ન તદયોગાવિવેચનાત્. ॥ ૪ ॥

પુણ્ય પાપરૂપ અદૃષ્ટથી અન્યતર કર્મજ એવો દેહ સંયોગ, આત્માની સાથે થાય છે. તાત્પર્યાર્થ કે આત્મા વ્યાપક હોવાથી, તેમાં સંયોગજનક ક્રિયા ઉત્પન્ન થતી નથી. પરંતુ શરીરનો અવ્યાપક હોવાથી, તેમાં આત્માની સાથે એક દેશથી સંયોગજનકરૂપ ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે. પુણ્યપાપરૂપ અદૃષ્ટવશાત્ આત્માની સાથે શરીરનો સંબંધ બને છે. તેથી જન્મમરણની સંઘટના થઈ શકે છે. અને તદ્દ્વારા હિંસાદિકની સિદ્ધિ થાય છે.

હવે સિદ્ધાંતવાદી કહે છે કે તે પ્રમાણે માનવું યુક્તિ યુક્ત નથી, તથા અનુભવવિરૂદ્ધ છે, તે જણાવે છે. તદયોગાવિવેચનાત્ તે સંબંધનું વિવેચન વિચારી જોતાં સિદ્ધ કરવું નથી. શરીરની સાથે આત્માનો સંબંધ છે, તે સંબંધ

આત્માથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન ? જો ભિન્ન સંબંધ માનશે તો જેવો આ આત્માથી શરીરનો સંબંધ ભિન્ન છે, તેવો સર્વ આત્માથી શરીરનો સંબંધ ભિન્ન છેજ. આત્માથી શરીરસંબંધ ભિન્ન છતાં, પણ આત્માની સાથે સંબંધ માનશે, તો આ શરીરથી સર્વ આત્માની સાથે સંબંધ થવો જોઈએ. અને તે પ્રમાણે આ સુક્ષ્મથી નારકીશરીરની સાથે ઇન્દ્રના આત્માનો સંબંધ થવાથી, ઇન્દ્રપણુ નારકી કહેવાય, અને જો તમે આત્માની સાથે શરીરનો સંબંધ અભિન્ન માનશે, તો આત્મા નિત્ય હોવાથી, શરીરનો સંબંધ પણ નિત્ય થશે. અને નિત્યશરીર સંબંધથી, આત્મા મુક્ત થશે નહીં અને તેથી મોક્ષાભાવ થાય, અને મોક્ષાભાવ સિદ્ધ થતાં ત્યાગ, વૈરાગ્ય, તપ, જપની નિષ્કલતા થાય ઇત્યાદિ વિકલ્પથી આત્માની સાથે શરીરનો સંબંધ એકાંત નિત્યવાદમાં સિદ્ધ થતો નથી, વળી જો તમે એમ કહેશો કે-અદૃષ્ટનું એવું મહાત્મ્ય છે કે નારકીશરીરનો સંબંધ નારકીઆત્માની સાથે થાય છે, અને ઇન્દ્રના આત્માની સાથે નથી થતો, તેથી ઇન્દ્રમાં નારકી-વ્યવહાર થતો નથી. એમ જો કહેશો તો અમે વિકલ્પ કરીએ છીએ કે અદૃષ્ટજન્ય માહાત્મ્ય છે, તે આત્માથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે ? જો માહાત્મ્ય, આત્માથી ભિન્ન માનશે તો આ આત્માની પેડે ઇન્દ્રના આત્માથી પણ માહા-

તમ્ય ભિન્ન છે. તો ભિન્ન એવા મહાત્મ્યથી જેમ નારકી શરીરની સાથે સંબંધ થાય છે, તેમ ઇન્દ્રના આત્માનો પણ નારકીશરીરની સાથે સંબંધ થયો જોઈએ. અને જો એમ થાય તો પૂર્વોક્તદૂષણથી નારકીનું દુઃખ ઇન્દ્રને લોગવવું પડશે. અને જો બીજા વિકલ્પ પ્રમાણે અદૃષ્ટજન્ય મહાત્મ્યને આત્માથી આલિન્ન માનશે, તો કોઈ પણ આત્મા મુક્તિ પામશે નહીં. ઇત્યાદિ વિચારતાં, એકાંત નિત્ય આત્માની સિદ્ધિ થતી નથી. વળી તમે અદૃષ્ટદ્વારા શરીરમાં વ્યાપાર થતાં આત્માની સાથે સંબંધ થાય છે, એમ વાદીએ કહ્યું, તે પણ અપ્રમાણ છે. સર્વ વ્યાપક આત્માની સાથે એક પ્રદેશથી સંબંધ થવાથી, પૂર્ણ આત્માની સાથે શરીરનો સંબંધ થયો નહીં. જે પ્રદેશાવચ્છિન્ન શરીર સંબંધ હશે, તેથી અદૃષ્ટ લોગવાશે, તો સર્વ વ્યાપક આત્મા દુઃખાદિકનો ભોક્તા સિદ્ધ થશે નહીં. વળી બીજો નિયમ એ છે કે સર્વ વ્યાપક આત્મા એક દેશથી આકાશની પેઠે બંધાતો નથી. એ ઉપરથી એકાંત નિત્ય આત્માની સિદ્ધિ કોઈ પણ રીતે થતી નથી. હવે એકાંત અનિત્ય આત્મા માનનારના મતમાં હિંસાદિકની પેદ્ધિ થતી નથી તે દર્શાવે છે:-

શ્લોક.

પનિત્યૈકાન્તપક્ષેઽપિ, હિંસાદીનામસંભવઃ

જેતોરયોગેન, ક્ષણિકત્વસ્ય સાધનાત્.

॥ ૫ ॥

આત્માને એકાંત અનિલ માનનારના પક્ષમાં પણ હિંસાદિકનો સંભવ થતો નથી. તેનું કારણ કહે છે હિંસ્યની સાથે નાશનું જે નિમિત્ત દંડાદિક કારણ, તેનો સંબંધ નહીં હોવાથી હિંસાદિકની ઉપપત્તિ સિદ્ધ થતી નથી. શા કારણથી સંબંધ થતો નથી તેનું સમાધાન કરે છે કે વસ્તુને ક્ષણિક માનવાના કારણથી.

ભાવાર્થ:—ઔઘમતાનુયાયી સર્વ વસ્તુને ક્ષણિક માને છે, તેમના મતમાં એક ક્ષણમાં વસ્તુ રહે છે, બીજા ક્ષણમાં વસ્તુનો નાશ થાય છે. જડ અને ચેતન્ય વસ્તુ પણ એક ક્ષણમાં ઉત્પન્ન થાય છે, અને બીજા ક્ષણમાં (સમયમાં) નાશ પામે છે. જ્યારે આમ છે, ત્યારે હિંસનક્રિયા, હિંસ્ય અને હિંસકની સિદ્ધિ થતી નથી. જેમ ચૈત્રે એક સમયમાં મૈત્રને માર્યો. ચૈત્રનો તથા મૈત્રનો આત્મા બીજા સમયમાં નષ્ટ થયો. ત્યારે બીજા સમયમાં ઉત્પન્ન થએલા આત્માને પ્રથમ સમયમાં ચૈત્રે કરેલા પાપનું ફળ લાગી શકે નહીં, કારણ કે બીજા સમયમાં ચૈત્રનો આત્મા નષ્ટ થયો છે. જ્યારે આ પ્રમાણે હિંસક કોઈ ઠર્યો નહી, તો હિંસા પણ સિદ્ધ થઈ નહિ, અને જ્યારે હિંસા સિદ્ધ થઈ નહીં, ત્યારે તેનું ફળ દુઃખ વિગેરે પણ સિદ્ધ થતું નથી. જે કહેશે કે પ્રથમના આત્માએ પાપ કર્યું, અને બીજા આત્માને તે લાગ્યું. તે પણ યુક્તિયુક્ત નથી. કારણકે બીજા

સમયમાં ઉત્પન્ન થએલા આત્માને હિંસાદિકની સાથે સંબંધ નથી. હિંસાનો હિંસકની સાથે સંબંધવિના પણ જો કુળ ભોક્તૃત્વ માનશે, તો હિંસા અને દયામાં ભેદ રહેા નહીં. વસ્ત્રની ગડીમાં જેમ નીચે કરતુરી ધરવાથી, તેની ગંધ ઉત્તરોત્તર ગડીમાં આવે છે, તેવી રીતે પ્રથમના આત્માની વાસનાનો સંક્રમ બીજા આત્મામાં માનતાં પણ દ્રુપણ આવે છે, તે બતાવે છે. માતાએ જેને પદાર્થનો અનુભવ કરી, વાસના ધારણ કરી છે, તે વાસનાનો સંક્રમ ઉદરમાં રહેલા બાળકમાં થવાથી, બાળકને પણ માતાએ અનુભવેલા પદાર્થનું સ્મરણ થવું જોઈએ. પણ તે પ્રમાણે સ્મરણ થતું નથી માટે વાસનાનો સંક્રમ પણ સિદ્ધ થતો નથી. અન્યપ્રકારે પણ હિંસાદિકની સાથે હેતુનો સંબંધ થતો નથી, તે બતાવે છે. જેમ દંડવડે કોઇએ દેવદત્તને માર્યો, ત્યારે હિંસા થઈ. તે હિંસા દંડથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે ? જો ભિન્ન કહેશે, તો વિધ્યાદ્રિ હિમાદ્રિની પેઠે હિંસાદિકની સાથે દંડાદિકનો સંબંધ ઘટશે નહીં. જો હિંસા દંડથી અભિન્ન માનશે તો, દંડરૂપ હિંસા થઈ, પણ ન્યારી હિંસા થઈ નહીં. વળી દ્રુપણ આવે છે કે જે સમયમાં ચૈત્રે દેવદત્તને મારવાનો પરિણામ કર્યો તો તે પરિણામ કરવા વાળો આત્મા તો બીજા સમયમાં નષ્ટ થયો. અને દંડગ્રહણ કરનાર તથા મારનાર આત્મા તો અન્ય ઈર્થા. તો કારણવિના

કાર્યની ઉત્પત્તિ થઈ, એમ માનવું પડશે. અને એમ માનવું તે લોકવિરુદ્ધ છે. પૂર્વોક્ત દૂષણોથી એકાંત અનિત્ય આત્મા માનતાં હિંસાદિકની સિદ્ધિ થતી નથી. એકાંતનિત્ય અને એકાંતઅનિત્ય આત્મા માનતાં જે દૂષણો આવે છે તે સર્વ દૂષણોનો પરિહાર આત્માને નિત્યાનિત્ય માનતાં થાય છે.

શ્લોક.

મૌનીન્દ્રે ચ પ્રવચને, યુજ્યતે સર્વમેવ હિ;

નિત્યાનિત્યે સ્ફુટં દેહા, દ્વિન્નામિન્ને તથાત્માનિ. ॥ ૧ ॥

અનાદિકાળથી સિદ્ધ એવા જીનેન્દ્ર પ્રવચનમાં, આત્મામાં નિત્યાનિત્યપણું તથા દેહથી આત્માનું કથંચિત્ લિન્નપણું અને કથંચિત્ અલિન્નપણું આદિ સર્વ યુક્તિયુક્ત ઘટે છે.

આત્માને દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ નિત્ય માનવાથી ત્રણે કાલમાં તેનું દ્રવ્યપણું એક સરખું રહે છે, તેથી જે જે કર્મ કરે છે; તે અન્યલવમાં લોગવી શકે છે. નિત્ય આત્મા દ્રવ્યથી માનતાં પ્રત્યેકલવમાં તેની હયાતિ હોય છે, તેથી જાતિસ્મરણુજ્ઞાનાદિકની પણ ઉપપત્તિ સમ્યક્રીત્યા ઘટે છે. આત્માને પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ કથંચિત્ અનિત્ય માનવાથી, દેહમાં આત્મા પરિણમે છે, અને કર્મ સાથે પણ પરિણમે છે, તથા અન્યલવમાં કૃતકર્માનુસારે જુદા

મુદા શરીરમાં પરિણુમી શકે છે. આત્માને પર્યાયનયાપેક્ષાએ અનિત્ય માનતાં, કર્મસાથે પરિણુમન ઘટી શકે છે. એકાંતનિત્ય માનતાં, કર્મસાથે પરિણુમન થઈ શકતું નહોતું તે દોષનો કથંચિત્ અનિત્ય માનતાં સર્વથા પરિહાર થાય છે. વળી કથંચિત્ દ્રવ્યાપેક્ષયા નિત્ય માનતાં, એકાંતઅનિત્યપક્ષમાં આત્માની ક્ષણમાં નષ્ટતા સિદ્ધ થતાં, હિંસાદિકની અનુપપત્તિ વિગેરે જેજે દોષો લાગતાહતા, તે સર્વનો પરિહાર થાય છે. કારણ કે પર્યાયાર્થિક નયાપેક્ષાવડે આત્મામાં ક્ષણે ક્ષણે પર્યાયનો વ્યય થાય, અને અન્યપર્યાયનો ઉત્પાદ થાય, તોપણ દ્રવ્યરૂપે તો આત્મા નિત્ય હોવાથી, અને પર્યાયનું ભાજન હોવાથી, બીજા ક્ષણમાં આત્માની અસ્તિતા સિદ્ધ થાય છે અને હિંસાદિકની પણ ઉપપત્તિ થઈ શકે છે. કારણકે, કૃતકર્મ, તથા પરિણુમનો કર્તા તથા ભોક્તા આત્મા, દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ, સદાકાળ વિદ્યમાન છે—કર્મની પ્રકૃતિયો આત્માના પ્રદેશો સાથે સંબંધ ધરાવે છે, અને આત્મપ્રદેશો તો હ્રુવ છે. દ્રવ્યપણે નિત્ય છે, તેથી કર્મ લાગવામાં તથા અન્યક્ષણ તથા અન્યભવમાં કર્મ ભોગવવામાં કોઈ ભતનો દોષ આવતો નથી. એકાંતનિત્ય આત્મા માનતાં, દેહનીસાથે આત્માનો સંબંધ થાય નહિ. એકાંતઅનિત્ય માનતાં, બીજા ક્ષણમાં આત્મા નષ્ટ થાય. પણ અનાદિકાળસિદ્ધ એવો નિત્યાનિત્ય પક્ષ આત્મામાં

સ્વીકારતાં આત્મા નિત્ય, અને કથંચિત્ પર્યાયાપેક્ષયા અનિત્ય સ્વીકારતાં, દેહમાં પરિણમે છે, અને પર્યાયથી અનિત્ય તથા, દ્રવ્યથી નિત્ય માનતાં, સદાકાળ આત્માની અસ્તિતા સિદ્ધ ઠરી, તેથી ક્ષણીકવાદ દોષનો પરિહાર થાય છે. જેમ સુવર્ણ એ દ્રવ્ય છે, અને હાર એ પર્યાય છે. સુવર્ણ દ્રવ્યરૂપ નિત્ય છે. અને પર્યાયથી અનિત્ય છે. સુવર્ણના હારનું કુંડલ બનાવ્યું, તથા કુંડલનું કટીભૂષણ બનાવ્યું એમ અનેક આકાર ભાગ્યા, અને અનેક બનાવ્યા પણ સર્વ આકારમાં સુવર્ણદ્રવ્યની તો અસ્તિતા અને ધ્રુવતા વિદ્યમાનજ છે. સુવર્ણના નાના મોટા વિચિત્રપર્યાય (આકાર) ના નાશથી અને અન્યપર્યાય (આકાર) ના ઉત્પાતથી, કંઈ સુવર્ણદ્રવ્યનો નાશ થતો નથી. તેમ આત્મા ચોરાશીલાખ યોનિમાં અનેક શરીર ધારણ કરે છે. ચાર ગતિમાં અનેક શરીર ધારણ કરે છે, અને મૂકે છે અને બીજાં શરીર ધારણ કરે છે, તોપણ આત્મદ્રવ્યપણું સદાકાળ એક સરખું ધ્રુવ વિદ્યમાનપણું વર્તે છે. તેમજ આત્માનો શુદ્ધપર્યાય સાદિ અનંત ભાંગે થતાં પણ આત્મદ્રવ્યપણું ધ્રુવપણે વિદ્યમાન છે. ત્રણે કાલમાં આત્મદ્રવ્યપણું ધ્રુવપણે વર્તે છે, અને સુવર્ણના પર્યાયની પેઠે આત્માના અનેક પર્યાયો ચારગતિમાં અશુદ્ધ અને મોક્ષમાં શુદ્ધપણે ઉત્પન્ન થાય છે, તથા નષ્ટ થાય છે. હારમાં રહેલું સુવર્ણહારથી સ્થાત્ ભિન્ન છે, અને અભિન્ન

છે. કથંચિત્ લિન્નપણું સ્વીકારતાં, સુવર્ણનો હાર એવો વ્ય-
 વહાર થાય છે. અને અન્યપર્યાયપણે સુવર્ણ પરિણમે છે.
 કથંચિત્ અલિન્નપણું સ્વીકારતાં સુવર્ણના પર્યાય અને સુ-
 વર્ણનો અભેદ દેખાય છે, આત્મા પણ કથંચિત્ દેહથી
 લિન્ન છે, તેથી આત્માનો દેહ એવો વ્યવહાર થાય છે,
 તથા અન્યગતિમાં અન્યશરીર આત્મા ધારણ કરી શકે છે.
 તથા ધારણ કરેલા શરીરમાંથી આત્મા જુદો થઈને અન્ય-
 શરીર ધારણ કરે છે, કથંચિત્ આત્મા દેહથી અલિન્ન છે.
 કાર્મણુ તૈજસ, અને ઔદારીક શરીરમાં પરિણમેલ આત્મા,
 સર્વ શરીરમાં રહે છે અને તેનાથી અલિન્નપણે વર્તે છે. જો
 એકાંતે શરીરથી લિન્ન આત્મા વર્તે, તો શરીરથી થતાં
 પાપ પુણ્ય આત્માને લાગી શકે નહીં, અને કર્મની સાથે
 આત્માનો સંબંધ થાય નહીં. કથંચિત્ દેહની સાથે અલિન્ન
 આત્મસંબંધ માનતાં, આત્માને યોગસંબંધથી પુણ્ય પાપ
 લાગી શકે છે. અલિન્ન માનતાં કર્મની સાથે આત્માનો
 સંબંધ થાય છે. અલિન્ન માનતાં શરીરદ્વારા સુખ દુઃખનો
 લોકતા આત્મા સિદ્ધ થઈ શકે છે. કાર્મણુશરીર અને તૈ-
 જસશરીરની સાથે તો, આત્મા જ્યાં સુધી મુક્તિપદ પામતો
 નથી, ત્યાં સુધી અલિન્નપણે વર્તે છે, તોપણ કાર્મણુ અને
 તૈજસશરીરની સાથે પણ આત્માનો કથંચિત્ લિન્ન સંબંધ
 છે. લિન્નપણું કહેવાનું કારણુ એ છે કે કાર્મણુ અને તૈજસ-

શરીર પણ એક સરખાં હોતાં નથી, અને તેમાં પણ સમયે સમયે ઉત્પાદ વ્યય થયા કરે છે. આત્માના શુભાશુભ વ્યાપાર પ્રયોગે, તે પણ બદલાય છે. તથા આત્માનો કાર્મણ અને તૈજસની સાથે લિન્ન સંબંધ કથંચિત્ માનતાં, તે બે શરીરથી પણ આત્મા છૂટો થઈ મુક્તિપદ પામે છે. વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ શરીરની સાથે આત્માનો અલિન્ન સંબંધ અને નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ લિન્ન સંબંધ છે. આત્મા મુક્તિપદ પામે છે ત્યારે દેહસંબંધ ટળ્યાથી, લિન્નાલિન્ન સંબંધ પણ નષ્ટ થાય છે. મુક્તાવસ્થામાં પણ કથંચિત્ નિત્યાનિત્યપણું આત્માને વિષે વર્તે છે. આત્મામાં નિત્યાનિત્ય જન્મ વર્તે છે, તેમ સર્વજ્ઞ જ્ઞાનવડે પ્રજ્ઞપણા કરી છે. આત્મદ્રવ્ય અતંત છે. સિદ્ધ અને સંસારી એ ભેદ આત્માના છે. સંસારી જીવ પણ એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિયના ભેદથી પંચપ્રકારે છે. મિથ્યાત્વના નાશથી જીવ સમ્યક્ત્વ પામી ચોથે ગુણહાણે આવે છે, અને ચોથા ગુણહાણથી દેશવિરતિપણું પંચમગુણહાણે આવે છે. તથા સર્વ વિરતિપણું પામી છઠ્ઠા ગુણહાણે આવે છે. ત્યાંથી આગળ ચઢી આઠમા ગુણહાણથી ક્ષપકચ્રેણિ આરોહીને, આરમાના અન્તે ઘનઘાતીકર્મ બપાવી, તેરમા ગુણહાણે જીવ ક્ષાયીકલાવની નવ લઘિધ પામી, સયોગી પરમાત્મા બને છે. ત્યાં વેદનીય, આયુષ્ય, નામ, અને ગોત્ર, એ અઘાતીયાં

ચાર કર્મ બાકી રહે છે. સયોગી પરમાત્મા વેદનીયકર્મના ઉદયથી આહાર ગ્રહણ કરે છે. આહારસંજ્ઞાનો નાશ તો મુનિને પણ હોય છે. તેથી સયોગીકેવલીને આહારસંજ્ઞાનું દૂષણ આહાર કરતાં પ્રાપ્ત થતું નથી. તથા તેરમે ગુણઠાણે દગ્ધરજ્જુવત્ વેદનીયાદિ ચાર કર્મ કહ્યાં છે, તે સ્થિતિની અપેક્ષાએ છે. અર્થાત્ તે ચાર કર્મ છે, પણ તેથી સંસાર-બીજભૂત નવાં કર્મ બંધાતાં નથી. સયોગી કેવલીને નિદ્રાનું કારણ દેશનાવરણીયકર્મ અપવાથી આહાર કરતાં નિદ્રાદોષ, તથા મોહનીયકર્મ અપવાથી પ્રમત્તદોષ, લાગતો નથી. કેવલીને દેશનાદિ પ્રવૃત્તિ જેમ મોહજન્ય નથી, તેમ આહારાદિ પ્રવૃત્તિ પણ મોહજન્ય નથી. નામકર્મના ઉદયથી જેમ સયોગી કેવલીને દેશનાદિમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેમ વેદનીયોદયથી આહારાદિકમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. સયોગી કેવલીને મિષ્ટાન્નાદિ આહાર કરતાં, રસ સંબંધી મતિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી. જેમ સમવસરણુમાં સુગંધિ પુષ્પોની સુગંધ આવવાથી, ધ્રાણુ સંબંધી મતિજ્ઞાન કહેવાતું નથી, તેમ અન્નઆહારમાં પણ મતિજ્ઞાનનો દોષ સંપ્રાપ્ત થતો નથી. રસ અને ગંધનું જ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાનથી જણાય છે. ઇન્દ્રિયોનું જ્ઞાન ક્ષયોપશમભાવે છે ક્ષાયિકભાવે કેવલજ્ઞાન થતાં, ઇન્દ્રિયજ્ઞાન રહેતું નથી. ઇન્દ્રિયો દુક્ત શોભાર્થે છે. અઘાતીકર્મનો ક્ષય થતાં, આત્મા પરમાત્મસ્વરૂપ થાય છે. એક સમયમાં લોકાંત-

સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં સાદિ અનંતમેલાંગે ખીરાજમાન થાય છે. સર્વશુદ્ધ પર્યાયનો ઉત્પાદવ્યય સિદ્ધાત્મામાં સમયે સમયે થયા કરેછે. અશુદ્ધતાનો અંશમાત્ર પણ રહેતો નથી. અશુદ્ધતાના યોગે જન્મમરણ થાય છે, અશુદ્ધતા ટળવાથી જન્મ જરા અને મરણનો ભય સિદ્ધાત્માને હોતો નથી. આવી નિર્મલ શુદ્ધદશાની પ્રાપ્તિ કરવી, એજ વિવેકભવ્ય જનોનું મુખ્યમાં મુખ્ય કર્તવ્ય છે. પરમાત્મસ્વરૂપ આત્મામાં સત્તાએ રહેલું છે, તેથી આત્મા નૈગમનયની અપેક્ષાએ સિદ્ધ કહેવાય છે. સંગ્રહનય સર્વ આત્માની એકસરખી સત્તા વર્ણવે છે. તે નયના અનુસારે સર્વ આત્મા સત્ છે. ચૈતન્ય-સત્તા એકસરખી હોવાથી, તેમાં ભેદભાવ વર્તતો નથી. એકાંત સંગ્રહનયથી આત્મસ્વરૂપ સ્વીકારતાં, વેદાંતમતની ઘટના થઈ છે. વ્યવહારનયથી આત્માનું સ્વરૂપ ભિન્ન ભિન્ન કથવામાં આવે છે ગતિની અપેક્ષાએ; ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષાએ, પ્રાણની અપેક્ષાએ, પર્યાપ્તિ તથા અપર્યાપ્તિની અપેક્ષાએ, આત્માઓના અનેકપ્રકારે ભેદ પડે છે. જીવના પાંચસે ત્રેસઠ ભેદ થાય છે. રૂણસૂત્રનય પરિણામગ્રાહી છે. શબ્દનય ભેદજ્ઞાનથી આત્મસ્વરૂપ સ્વીકારે છે. સમકિતની પ્રાપ્તિ શબ્દનય અંગીકાર કરીને, અન્યનયથી પોતાની વિલક્ષણતા દર્શાવે છે. સિદ્ધાત્મા વિનાની સર્વ દશાને સમભિરૂદનય સ્વીકારે છે. એવંભૂતનય અષ્ટકર્મથી રહીત સિદ્ધાવસ્થા આ-

તમાની વર્ણવેછે. સાતનય સાપેક્ષપણે સાચા જાણવા. એકબી-
જાથી નિરપેક્ષપણે વર્તે તો, સુનય પણ કુનય કહેવાય છે.
સાત નયથી આત્મસ્વરૂપ જાણી પર્યાયાર્થિક નયથી કહેવાતું
એવું આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો, આત્માને પો-
તાના સ્વરૂપમાં સ્થિરકરી પરલાવમાં જતો અટકાવવો, વા
ઉપશમલાવ તથા ક્ષયોપશમલાવદ્વારા ક્ષાયીકલાવની પ્રાપ્તિ
કરવા નિમિત્તકારણની સાપેક્ષતાએ પ્રયત્ન કરેલો સફળ
થાય છે. પોતાનું જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રમય શુદ્ધસ્વરૂપ છે, તેજ
હું છું. અન્ય જડ વસ્તુમાં ત્રિકાલમાં પણ હું નથી. મોહ-
માયાની વાસનાથી પરમાં અહંત્વબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે.
પણ હવે જ્ઞાનયોગથી અન્તરમાં પ્રકાશ થવાથી મોહનું ચૈતન્ય-
સ્વરૂપ મેં જાણ્યું, હું આત્મા કેવો છું તે દર્શાવે છે,

શ્લોક.

શુદ્ધાત્મ દ્રવ્યમેવાહં, શુદ્ધજ્ઞાનં ગુણો મમ ॥

નાન્યોઽહં ન મમાન્યે ચેત્યદો મોહાસ્રમુલ્બળમ્ ॥ ૧ ॥

હું શુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય છું. શુદ્ધજ્ઞાનગુણ મારો છે, ક્ષા-
યિકલાવે ઉત્પન્નથતું કૈવલ્યજ્ઞાન તેજ મારો મુખ્ય ગુણ છે.
તેવિના શરીર, લેશ્યા, રાગ, દ્વેષ, મન, વચ્ચન, ધન, સ્ત્રી,
પુત્ર, રાજ્ય, ક્ષેત્ર, પૃથ્વી, વગેરે હું નથી. આવી પૂર્ણશ્ર-
દ્ધા તથા સંવેગથી ક્ષયોપશમલાવની તત્ત્વબુદ્ધિ છે તે મોહનો
ક્ષયકરવા સમર્થ શસ્ત્રજેવી છે. અર્થાત્ આવું આત્મિકજ્ઞાન

થતાં, મોહ નાશ થઈશકે છે. આત્મજ્ઞાનદ્વારા આત્મામાં રમી,
 ક્ષાયિક ભાવનું કેવલજ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર ઉત્પન્ન કરી, પરમ-
 દશાની પ્રાપ્તિ કરવી. તેજ સર્વ કર્તવ્યમાં મુખ્ય કર્તવ્યને ગણતાં
 વાચકવર્યશ્રી યશોવિજયજી કહે છે કે—કોરમરોર કરમ્મકી
 મેટે સહજભાવ વિલાસી હો—કર્મની સર્વ પ્રકૃતિનો ક્ષય કર-
 નાર એવો મારો આત્મા સહજ ભાવમાં વિલાસ કરનારો
 છું. આત્મગુણમાં ઉપયોગ મૂકી આત્માને સ્તવનારા ઉપા-
 ધ્યાયજી જાણે ઔદયિકભાવને ભૂલ્યા હોય તેમ કહે છે કે—
 મેરો ચિદાનંદ અવિનાશી-વળી કહે છે કે—પુદ્ગલની રચના
 તે સર્વ મેલ સમાન છે, એવું આ બાહ્યજગત છે, તેમાં
 શો રાગભાવ કરવો? મેલ સદૃશ જગતમાં આત્મજ્ઞાનિને ઉદાસ-
 ભાવ વર્તે છે. તેથી જગતના પદાર્થોમાં જ્ઞાનિને રાગ અને
 દ્વેષબુદ્ધિ થતી નથી. અને તેથી જ્ઞાનિને ઉદાસીનતા જાગે
 છે, અને ઉદાસીનતાદ્વારા આત્મસ્વરૂપમાં રમણ કરતાં કર્મ-
 પડદો ચીરી નાંખીને આત્મા સૂર્યની પેઠે પ્રકાશે છે. નામ-
 ભેષપણું વા નામની ક્રિયા કરનાર બાળજીવોના જ્ઞાનવિ-
 નાના તમાસા આત્મજ્ઞાની દેખે છે, અને નામ સાધુ, ત્યાગી
 વા સંન્યાસી, કહેવરાવવાથી કંઈ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટતું નથી.
 જ્ઞાનસ્વરૂપ ચેતનના ગુણને ઓળખીને તેમાં રમે, તેજ
 નિશ્ચયથી સત્યસંન્યાસી કહેવાય છે. આવી નૈશ્વર્યિકઅધ્યા-
 ત્મના રાગી ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે—

દોરી દેવારકી કિતિ દોરે મતિ વ્યવહાર પ્રકાશી હો
અગમ અગોચર નિશ્ચયનયકી, દોરી અનંત અગાસી હો

વ્યવહારની મતિ દેવારની દોરી સમાન છે અને અગમ અગોચર નિશ્ચયનયની દોરી અનંત છે. એમ સ્પષ્ટ કહી, ઉપાધ્યાયજી આત્મતત્ત્વ રમણતાને અગ્રગણ્ય કથે છે. સર્વ દેહધારીઓમાં જ્ઞાનદર્શનચારિત્રમય આત્માઓ વાસ કરે છે. ગુણની અપેક્ષાએ સર્વ આત્મા એક સરખા છે. સત્તાની અપેક્ષાએ સંગ્રહનય સર્વ આત્માને એક કહે છે, પણ વ્યક્તિની અપેક્ષાએ આત્મા અનેક છે. અનંતગુણમય આત્માનું ઐક્યસ્વરૂપ ભાવીને, આત્મજ્ઞાની ભેદ કલ્પનાને વિસારી મૂકે છે. પોતાના સ્વરૂપમાં અભેદપણે રમવાથી મુક્તિ છે. અભેદકલ્પના કરવાથી, જડમાં ચિત્તવૃત્તિનું પરિણમન થવાથી અનેક પ્રકારની તૃણાનો ઉદ્ભવ થાય છે. માટે બાહ્યભાવની ભેદકલ્પના દૂર કરી, આત્માની અનન્યભાવે ઉપાસના કરવી. હે ભગ્યો ! ખરેખર તમે અન્તર્યામી આત્મપ્રભુનો વિશ્વાસ ધરી તેનું સેવન કરો. તમે જ્યાં જાઓ છો, ત્યાં અન્તર્યામી આત્મપ્રભુ સાથેને સાથે વર્તે છે. તમારા દેખાતા શરીરમાં સર્વત્ર વ્યાપીને, અસંખ્યપ્રદેશી આત્મપ્રભુ રહ્યા છે. જ્ઞાનશક્તિનો આધાર પ્રકાશક આત્મપ્રભુ તમારી પાસે છતાં ક્યાં બાહ્ય તેને પ્રાપ્ત કરવા ભટકો છો ? જરા તમે જ્ઞાનદ્વારા આત્મપ્રભુનું ધ્યાન કરશો તો તમે પોતે

આત્મપ્રભુ છે, અને આ દેખાતું શરીર તમારાથી ભિન્ન છે, એમ ભાર્યાવિના રહેશે નહીં. શ્રી તીર્થંકર, ચક્રવર્તિ, મુનિવિગેરે જે અનંત સિદ્ધ થયા અને થશે, તે સર્વ આત્મપ્રભુની ઉપાસના કરવાથી સમજો. સૂર્ય ઘનવાદળથી આરંધાદિત હોય, તોપણ દીવસ માલુમ પડે છે. તેમ આત્મા અષ્ટ કર્મથી આરંધાદિત છે, તોપણ જ્ઞાનથી તે પ્રકાશ કરે છે. હે ભગ્ય ! રત્નચિંતામણિ, કામધેનુ, કામકુંભ કલ્પવૃક્ષથી જે સુખ અપાય નહીં, તે સુખનો દાતા આત્મા પ્રભુ તમારા શરીરમાં જ્ઞાનજ્યોતિથી વિદ્યમાન છતાં ક્યાં તમે બાહ્યપદાર્થોમાં સુખને શોધો છો ! હું ચેત્ર, વા હું અમૃત, વા હું મણિલાલ, એવા શબ્દોમાં તમે આત્માને ક્યાં શોધો છો ? બાળ, યુવા, અને વૃદ્ધ એવા શરીરને કેમ આત્માની ભૂલ કરો છો ? તમે તે સર્વથી ન્યારા અંતરાત્મા પ્રભુ છો, એમ દ્રઢ વિશ્વાસ ધારણ કરો, અને સત્તાપેક્ષાએ તમે પરમાત્મા છો. માટે આત્માને સિદ્ધસમાન ભાવો, સિદ્ધસ્વરૂપ અન્તરાત્માથી ન્યાડું નથી એમ અભેદભાવનાથી આત્મા પરમાત્માનો ભેદ દૂર કરો. તમારી અનંતિશક્તિ છે. તમે આત્મા છો, પણ કાળું ગોડું દેખાતું શરીર તમે નથી, એમ અન્તરમાં ભાળ્યા કરો. સર્વ શરીર, મન, વાણીમાં થતા અહંત્વઅધ્યાસને ભૂલી જાઓ. અન્તરમાં રમણતા કરો. આવી ધ્યાનશક્તિ સ્થિરપણે પ્રતિદિન વૃદ્ધિ કરતા રહો.

પછી જુઓ કે તમારી પ્રથમની પ્રવૃત્તિમાં અને હાલની પ્રવૃત્તિમાં કેટલો ફેરફાર લાગે છે; તે પ્રત્યક્ષ અનુભવશે. રંકસમાન એવા શરીરને તમે આત્માતરીકે સ્વીકારી, તેની જેટલી આકરી તથા સારસંભાળ રાખોછો, તેટલી આત્માને માટે રાખતા નથી, તેજ તમારું અજ્ઞાન છે. તે બાબત કહ્યું છે કે—રાજાને તો રંક ગણીને—કરી નહીં સારવાર. રંકને રાજા માની બેઠો—ધિક પડ્યો અવતાર—અન્તરધન જ્યોતુરે—મોટો વ અન્યાયછે. નેવાનું પાણી મોંભેરે—ઘાલા ચાલ્યું જાયછે. આત્મશક્તિને જે ખીલવવી હોય, તો પ્રેમલક્ષિતથી આત્મપ્રભુની ઉપાસના કરો. આત્મસ્વરૂપ સમજાવનાર શ્રી સદ્ગુરુ મહારાજની આજ્ઞા મરતકે ધારણ કરો. પુનઃ પુનઃ સદ્ગુરુનો સમાગમ કરવો જોઈએ, શ્રીસદ્ગુરુના ઉપદેશથી, જેવું આત્મસ્વરૂપ સમજાય છે, તેવું પોતાનીમેળે પુરતકો વાંચવાથી કદી જ્ઞાન થતું નથી. નાટક જેવામાં, હવાખાવામાં, ખેલ જેવામાં, કમાવામાં, તમારી ચિત્તવૃત્તિ જેટલી ઉત્સુક થાય છે, તેટલી આત્મપ્રભુની લક્ષિતમાં ઉત્સુક થતીનથી, તેનું કારણ અજ્ઞાન મોહ છે. શ્રી સદ્ગુરુના સમાગમમાં આવતાં, સ્વયમેવ આત્મપ્રભુ જ્ઞાનદ્વારા પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકાશ કરશે, અનેક નામધારી એવો આત્મા અનેક નામથી પણ લિખ છે, જે વાણી અગોચર છે, જે ઇન્દ્રિયોથી અપ્રકાશ્ય છે, એવા આત્મપ્રભુની ઉપાસના કરવામાં, એકપણ પણ નકામી

ગાળવી યોગ્ય નથી મનમાં આત્મપ્રભુનું સ્મરણ કર્યા કરે.
 અનંતગુણધાર શ્રી આત્મપ્રભુની જેવા ભાવથી સેવના કરશે.
 તેવાં ફળ પામશે. સેવાકરનાર તથા ફળ આપનાર, તથા
 ફળ ભોગવનાર પણ એક આત્મા છે. અષ્ટસિદ્ધિ અને નવ-
 નિધિ પણ આત્મામાં છે, તેને પેદાકરનાર પણ આત્મા છે,
 ને તેને ભોગવનાર પણ આત્મા છે. શ્રી જીનેન્દ્રભગવાને અ-
 સંખ્ય યોગદ્વારાથી આત્મપ્રભુની ઉપાસના કરવાની કહી છે.
 તે સર્વથી પણ ઉપાદેય પ્રાપ્ય આત્મપ્રભુ છે. જે જે વિચારે
 તમે કરો છો, તે તે આત્મામાંથી થાય છે, માટે તમારી પા-
 સેજ આત્મા છે. ગૌતમસ્વામીને અઠ્ઠાવીશ લઙ્ગિયો ઉત્પન્ન
 થઇ હતી તે સર્વ લઙ્ગિયો પણ આત્માનીજ જાણુવી. શ્રી
 વિષ્ણુકુમારને આકાશગામિનીશક્તિ પ્રાપ્ત થઇ હતી, તે
 પણ આત્માનીજ શક્તિ જાણુવી. અનંતધર્મધન તમારી
 પાસે છે, છતાં ક્યાં બાહ્યકાશી વિગેરેજર્થધર્મ શોધો છો! તમારું
 ધન આત્મામાં રહ્યું છે. જેમ કોઇ મનુષ્યના ઘરમાં ઘણું ધન
 ઢાટેલું છે, અને તેના તાંબાપત્રના લેખો પણ ગૃહમાં
 મોજુદ છે, છતાં તે અજ્ઞાનથી પોતાને ભિખારી સમજીને
 અન્યની આગળ ભીખ માગે છે, પણ જ્યારે કોઇ લેડું
 ચેલા મનુષ્યને સમજાવી તેના ઘરમાં ઢાટેલું ધન કાઢી બ-
 તાવે. ત્યારે તેને કેટલો આનંદ થાય, તથા પોતાને ધનવાન
 માને, તેમ આત્મારૂપ ધરની અંદર જ્ઞાનદર્શન, અસ્તિત્વ,

સુખ, વીર્યરૂપ અનંત ધણું ધન કર્મરૂપ ધુળથી દટાએલું
 છે, તેથી જીવ પોતાને નિર્ધન માને છે, અને પુદ્ગલ
 કે જે રૂપું, સોનું, મોતી, વિગેરે છે, તેને ધન સમજી
 પુદ્ગલ લિક્ષા માગ્યા કરે છે. પણ જ્યારે પ્રાણીને શ્રી
 સદ્ગુરુનો સમાગમ થાય છે; ત્યારે તેને ગુરૂ આત્મિક ધન-
 જ્ઞાનચક્ષુ ઉઘાડી દેખાડે છે, તેથી આત્માને અનંત આનંદ
 સંપ્રાપ્ત થાય છે. અને પછી મનમાં વિચારે છે કે અહો
 સત્યધન તો મારા આત્મામાં છે. બાહ્યધન તો અનંત સિ-
 દ્ધજીવોની એંઠ છે. તે તો જડવસ્તુ છે. મારું ધનતો જડ-
 વસ્તુથી ભિન્ન છે, એમ ખરેખરે જ્ઞાનથી વિશ્વાસ થતાં
 જીવની ધનાર્થે સુખાર્થે બાહ્યભાવમાં થતી પ્રવૃત્તિ સહેજે
 ટળે છે. અને આત્મા નિવૃત્તિમય બને છે. અને આત્મગુણ
 ભાવનાથી આત્માને ભાવતો લેહજાની આત્મા અનંતસુખનો
 ભોગી બને છે. આત્માનો શાંતભાવરૂપ અમૃતરસનું આ
 સ્વાદન કરતો છતો, આત્મા પૂર્ણ પ્રહ્લસ્વરૂપનો અભ્યાસી
 બની, અનંત આનંદ રસનો સમયે સમયે આસ્વાદ લે છે.
 પ્રહ્લસ્વરૂપનો આનંદ ભોગવી, આત્મા સાંસારીકસુખને
 વિષ્ણુસમાન લેખે છે. અને ઇંદ્ર, ચંદ્ર, નાગેન્દ્રની પદવીને
 પણ બાળચેષ્ઠા સમાન ગણે છે. આત્મા પ્રભુનું ધ્યાન કરતાં
 પરમાત્મ સ્વરૂપ પ્રગટે છે તે ઉપર શ્રી આનંદધનજી મહા-
 રાજ કહે છે કે—

जीन स्वरूप थइ जिन आराधे ते सहि जिनवर होवे रे.
भृंगी इलिकाने चटकावे ते भृंगी जग जोवे रे. ॥ षट् ॥

वणी ते उपर श्री चिदानन्दयोगीश्वर पणु कहे छे के

मुणी भृंग केरो शब्द कीट फीट भृंग थयो, लोहाको वि-
कार गयो पारस फरसथी; फूलके संजोग शील तेल भयो हे
फूलेल तरु भये चंदन सुवासके फरसथी; मुक्ताफल स्वातिको
उदक भयो सीप संग, काष्ठ हुं पाषाणे ज्युं सीलोदक फरसथी,
चिदानंद आत्मा परमात्मा सरूप भयो. अवसर पाय भेद-
ज्ञानके दरसथी.

परमात्मस्वरूपनी लावना तथा अन्तरमां स्वसत्ताने
ओकव तन्मयपणु ध्याववाथी पूर्णुन्योतिःस्वरूपनी प्राप्ति थाय
छे. वणी आत्मद्रव्यनुं लेखनार्थे विशेषतः वर्णुन करे छे.

दुहा.

द्रव्यादिकथी अस्तिता, अन्य नास्तिता पाय; १२७
अन्यपणे सापेक्षथी, समय समयनी मांय.
क्षयोपशमता योगथी, तुं कर निजगुण खोज;
चढते भावे जागशे, चिदानन्दकी मोज. १२८
अनुभवगम्य स्वरूप ज्यां, त्यां शो बादविवाद;
आत्मने ते ओळखे, प्रगटे जेने नाद. १२९

ધ્યાન ધ્યાનમાં ભેદતા, ક્ષયોપશમના ભેદ;

સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રભાવથી, રહે ન કિંચિત્ત્વેદ.

૧૩૦

હવે દ્રવ્યમાં અસ્તિતા નાસ્તિતાનું સ્વરૂપ વર્ણન કરતાં પ્રથમ પ્રસંગોપાત દ્રવ્યનું સામાન્યતાઃ સ્વરૂપ વર્ણવે છે. ૧ ધર્માસ્તિકાય, ૨ અધર્માસ્તિકાય, ૩ આકાશાસ્તિકાય ૪ પુદ્ગલાસ્તિકાય, ૫ જીવ અને ૬ કાલ એ છ દ્રવ્યમાં કાલદ્રવ્ય તે ઉપચારથી દ્રવ્ય છે, વસ્તુગત્યા દ્રવ્ય નથી. એ છ દ્રવ્ય શાશ્વત છે, એ છ દ્રવ્યમાં પાંચ અજીવદ્રવ્ય છે, અને જીવ તેજ જીવદ્રવ્ય છે.

ધર્માસ્તિકાયના ચાર ગુણ છે. ૧ અરૂપી, બીજો અચેતન, ત્રીજો અક્રિય; ચોથો ગતિસહાયગુણ. અધર્માસ્તિકા-નયા ચાર ગુણ છે. અરૂપી, અચેતન, અક્રિય અને સ્થિતિ સાહાયગુણ. આકાશાસ્તિકાયના ચાર ગુણ છે. અરૂપી, અચેતન, અક્રિય, અને અવગાહનાગુણ. કાલદ્રવ્યના ઉપચારે ચારગુણ છે. અરૂપી અચેતન, અક્રિય, નવા પુરાણાવર્તના લક્ષણ. પુદ્ગલાસ્તિકાયના રૂપી, અચેતન, સક્રિય, અને ચોથો મિલન વિખરણપૂરણગલનગુણ છે. જીવદ્રવ્યના અનંતજ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંતચરિત્ર, અનંતવીર્યગુણ છે. એ છ દ્રવ્યના ગુણ અનાદિ અનંતમેં લાગે છે. હવે છ દ્રવ્યના પર્યાય કહે છે. ધર્માસ્તિકાયના ચાર પર્યાય છે, એક અંધ, બીજો દેશ, ત્રીજો પ્રદેશ, અને ચોથો અશુદ્ધ

ખીન્ન અધર્માસ્તિકાયના ચાર પર્યાય છે. એક સ્કંધ ખીન્ને દેશ, ત્રીન્ને પ્રદેશ, અને ચોથો અગુરૂલધુ. પુદ્ગલ દ્રવ્યના ચાર પર્યાય છે. એક વર્ણ ખીન્ને ગંધ, ત્રીન્ને રસ, અને ચોથો સ્પર્શ અગુરૂલધુસહિત. તથા આકાશાસ્તિકાયના ચાર પર્યાય છે. એક સ્કંધ, ખીન્ને દેશ, ત્રીન્ને પ્રદેશ, અને ચોથો અગુરૂલધુ. તથા કાલદ્રવ્યના ઉપચારે ચાર પર્યાય છે. એક અતીતકાલ, ખીન્ને અનાગતકાલ, ત્રીન્ને વર્તમાન કાલ, ચોથો અગુરૂલધુ. તેમજ જીવદ્રવ્યના ચાર પર્યાય છે. એક અવ્યાબાધ, ખીન્ને અનવગાહ; ત્રીન્ને અમૂર્તિક, ચોથો અગુરૂલધુ. એ છ દ્રવ્યના પર્યાયો પણ પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ અનંતમે ભાંગે જાણવા.

એ છ દ્રવ્યના ગુણપર્યાયનું સાધર્મ્યપણું કહે છે. અગુરૂલધુપર્યાય પદ્ધત્યોમાં સરખો છે. અરૂપીગુણ પુદ્ગલદ્રવ્યને ટાળીને પંચદ્રવ્યમાં વર્તે છે. અચેતનગુણ પંચદ્રવ્યમાં વર્તે છે. સક્રિયગુણ પુદ્ગલ અને વ્યવહારથી જીવદ્રવ્યમાં વર્તે છે. નિશ્ચયથી સક્રિયગુણ જીવદ્રવ્યમાં વર્તેતો નથી. ચલનસાહાય્યગુણ એક ધર્માસ્તિકાયમાં છે. સ્થિરસાહાય્યગુણ એક અધર્માસ્તિકાયમાં વર્તે છે. અવગાહનાગુણ એક આકાશ દ્રવ્યમાં વર્તે છે, બાકીના પંચદ્રવ્યમાં નથી. વર્તનાગુણ તે એક કાળદ્રવ્યમાં છે, તથા મિલનવિખરણગુણ તે એક પુદ્ગલદ્રવ્યમાં છે. અન્યદ્રવ્યમાં નથી. તથા જ્ઞાનચેતનાગુણ એક

જીવદ્રવ્યમાં છે, એ છ દ્રવ્યના મૂલ ગુણ જે દ્રવ્યના છે, તેમાંજ રહે. ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ ત્રણ દ્રવ્યના ત્રણ ગુણ, તથા ચાર પર્યાય સરખા છે. ત્રણ ગુણથી કાલ-દ્રવ્ય પણ સાધર્મ્યતાને લાગે છે. ધર્માસ્તિકાય અસંખ્યપ્રદેશી અને લોકવ્યાપી છે. અધર્માસ્તિકાય અસંખ્યપ્રદેશી અને લોકવ્યાપી છે. આકાશાસ્તિકાય અનંતપ્રદેશી અને લોકાલોક વ્યાપી છે. પુદ્ગલદ્રવ્ય અનંત છે, અને તે પરમાણુ-રૂપદ્રવ્યમાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ રહે છે. પુદ્ગલદ્રવ્ય લોકવ્યાપી છે. કાલદ્રવ્ય ઉપચારથી અઢીઢીપ વ્યાપી છે. બાહ્યકાળનો વ્યવહાર સૂર્યચંદ્રની ગતિઉપર આધાર રાખે છે. જીવદ્રવ્ય અનંત છે. પ્રત્યેક જીવના અસંખ્યાતપ્રદેશ છે, અને તે જીવદ્રવ્યો લોકમાં વ્યાપીને રહે છે. દેહધારી જીવોના પ્રદેશો જેટલું શરીરમાન હોય, તેટલામાં વ્યાપીને રહે છે. છએ દ્રવ્યમાં જીવના ગુણનો ઘાતક એક પુદ્ગલાસ્તિકાય છે. છ દ્રવ્ય નિશ્ચયનયથી પોતપોતાના સ્વરૂપમાં પરિણમે છે. દરેક દ્રવ્યનો પરિણમનધર્મ લિપ્ત લિપ્ત વર્તે છે. જે દરેક દ્રવ્યનો પરિણમનધર્મ એક સરખો હોય, તે પ્રત્યેકદ્રવ્યની પરિણમતા એક સરખી થઈ જાય, અને તેથી પ્રત્યેક દ્રવ્ય લિપ્ત લિપ્ત કહેવાય નહીં. વ્યવહારથી જીવ અને પુદ્ગલ એ બે દ્રવ્યપરિણામી છે. રાગદ્વેષ સહીત જીવને પુદ્ગલની સાથે પરિણમવાનો સ્વભાવ છે. બે દ્રવ્યમાં પરિ-

ભુમવાની શક્તિ રહી છે. પણ તેમાં પરિણમનક્રિયાનો પ્રવર્તક અશુદ્ધપરિણતિથી આત્મા ભાસે છે. આત્મા અશુદ્ધપરિણતિથી પુદ્ગલદ્રવ્યને આકર્ષે છે, તેથી પરિણમનનો મુખ્ય પ્રવર્તક આત્મા બને છે. જો પરિણમનનું મુખ્યપ્રવર્તક પુદ્ગલદ્રવ્ય હોય, તો જીવદ્રવ્ય પુદ્ગલદ્રવ્યથી છૂટો થઈ શકે નહીં. એમાં પરિણમનસ્વભાવ રહ્યો છે, તેથી તે પરિણમે છે. પરિણમનનાં બે ભેદ છે. ૧ એક શુદ્ધપરિણમન અને બીજું અશુદ્ધપરિણમન. તેમાં ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાલ એ ચારનું પરિણમન પોતાના સ્વરૂપમાં છે, તેથી તે શુદ્ધપરિણમન છે, જીવ અને પુદ્ગલદ્રવ્યનું બેના સંયોગથી વિભાવપરિણમન થયું છે, તેથી તે અશુદ્ધપરિણમન કહેવાય છે. અનાદિકાળથી જીવ અને પુદ્ગલનું અશુદ્ધપરિણમન વર્તે છે. સંસારીજીવ સમયે સમયે સાત આઠ કર્મવર્ગણા ગ્રહણ કરી અશુદ્ધતાની વૃદ્ધિ કરે છે. કેટલીક કર્મવર્ગણાઓ ખરે છે અને કેટલીક નવી આવે છે. હવે પ્રસંગોપાત્ત કર્મવર્ગણાનું કિંચિત્સ્વરૂપ કહે છે. બે પરમાણુ ભેગા થાય, ત્યારે દ્વચણુક, તથા ત્રણ પરમાણુ મળે ત્યારે ત્ર્યણુકસ્કંધ કહેવાય છે. એમ અસંખ્યાતાપરમાણુ મળે, ત્યારે અસંખ્યાતાણુક કહેવાય છે. તથા અનંતપરમાણુઓ ભેગા થાય, ત્યારે અનંતાણુકસ્કંધ કહેવાય છે. એ સ્કંધ જીવ ગ્રહણ કરતો નથી. જ્યારે અલબ્ધથી અનંતગુણ અધિક

પરમાણુ ભેગા થાય, ત્યારે ઔદારીકશરીરને લેવાયોગ્ય વર્ગણ થાય છે. એમ ઔદારીકથી અનંતગુણ પરમાણુ મળે, ત્યારે વૈક્રિયવર્ગણ થાય. વૈક્રિયથી અનંતગુણાધિક પરમાણુ-દલ ભેગા થાય, ત્યારે આહારકવર્ગણ થાય છે. એમ ઉત્તરોત્તર વર્ગણમાં એકેકથી અધિક અનંતપરમાણુઓ મળે, ત્યારે વર્ગણઓ થાય છે. પહેલીથી બીજી, અને બીજીથી ત્રીજી, અને ત્રીજીથી ચોથી તેજસ, અને તે જસથી લાપા, અને લાપાથી શ્વાસોશ્વાસ અને શ્વાસોશ્વાસથી મનોવર્ગણ, અને મનોવર્ગણથી આઠમી કાર્મણુવર્ગણમાં અનંતગુણાધિક પરમાણુદલીક છે. ઔદારીક, વૈક્રિય, આહારક, તેજસ, એ ચાર વર્ગણ બાદર છે, તેમાં પાંચ વર્ણ, બે ગંધ, પાંચ રસ, અને આઠ સ્પર્શ, એમ વિશ ગુણ રહ્યા છે. તથા લાપા, શ્વાસોશ્વાસ, મન અને કાર્મણુ એ ચાર વર્ગણ સૂક્ષ્મ છે. એ ચાર સૂક્ષ્મવર્ગણમાં પાંચ વર્ણ, બે ગંધ, પાંચ રસ, અને ચાર સ્પર્શ, એમ શોળ ગુણ રહ્યા છે. અને એક પરમાણુમાં એક વર્ણ, એક ગંધ, એક રસ, બે સ્પર્શ એમ પાંચ ગુણ રહ્યા છે. એમ આઠ વર્ગણનાં દલીક પણ આત્માસંજયપ્રદેશોની સાથે, ક્ષીરનીરવત્ પરિણમ્યાં છે. પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપી છે. અને તે આત્માના ગુણોનું આરુઢાદન (વિઘાત) કરે છે. પુદ્ગલદ્રવ્યના બે ભેદ છે. એક ચાર-સ્પર્શીપુદ્ગલદ્રવ્ય, અને બીજું આઠસ્પર્શીપુદ્ગલદ્રવ્ય

છે. તેમાં આસ્પર્શી પુદ્ગલદ્રવ્ય કેટલા છે, તે બતાવે છે. આઠ કર્મનાં પુદ્ગલસ્કંધપર્યાય, અદાર પાપરથાનકના, કર્મ-જીવશરીરના, મનોવર્ગણનાં પુદ્ગલ, તથા વચનવર્ગણનાં પુદ્ગલ, સર્વ પ્રયોગસા ચઉક્કરશ્રીરૂપી પુદ્ગલ બાણુવાં. આત્મ-વીર્યપ્રયોગદ્વારા જે પુદ્ગલો ગ્રહવામાં આવે છે, તે પ્રયોગસા કહેવાય છે. આઠ ફરશીરૂપી પુદ્ગલદ્રવ્ય છે, તેમાંનાં કેટલાંક ચક્ષુગોચર થાય છે, અને કેટલાંક થતાં નથી. વાયુકાયનાં પુદ્ગલ તથા આહારકશરીરનાં ધુંધલાં પુદ્ગલ, અને છ પ્રકારની દ્રવ્યલેશ્યાના, ઇત્યાદિ આસ્પર્શી પુદ્ગલ છે, આસ્પર્શી છે, તેમાંના જે પુદ્ગલના સ્કંધમાં કર્કશ અને ભારી સ્પર્શના પુદ્ગલ ઘણા હોય, તથા સુકુમાલ, મૃદુ, અને હલકા પુદ્ગલ ઘણા હોય, તે ચક્ષુથી દેખાય નહીં. ઉપરાંત ઔદારીક, વૈક્રિયાદિકના જે પુદ્ગલો દેખવામાં આવે છે, આસ્પર્શીરૂપી પુદ્ગલ દ્રશ્ય પણ છે, અને અદ્રશ્ય છે. પુદ્ગલદ્રવ્યના છૂટા પરમાણુઓ પણ અનંત છે. અને તેના સ્કંધો પણ જીવોની સાથે મળેલા અનંત છે. પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપી છે, તેપણુ અરૂપી એવા આત્મગુણોનો તેની સાથે પરિણુમીને વિદ્યાત કરે છે. પુદ્ગલ અને જીવનું પરિણુમન પ્રવાહની અપેક્ષાએ અલવ્યજીવને અનાદિ અનંતમે ભાંગે ચઉદ રાજલોક ક્ષેત્રપ્રમાણમાં રાગદ્વેષભાવથી છે. તથા પ્રવાહની અપેક્ષાએ અલવ્યજીવોને આશ્રયી બેનું પરિ-

જીમન અનાદિસાંત ભાંગે છે. ઔદારીક વૈક્રિયાદિશરીરની સાથે જીવોનું પરિજીમન સાદિ સાંતભાંગે છે. જીવોની સાથે પુદ્ગલનું પરિજીમન સાદિ અનંતમે ભાંગે થતું નથી. જીવોની સાથે કર્મરૂપ પુદ્ગલસ્કંધોનું પરિજીમન વિભાવથી છે, માટે પુદ્ગલથી છૂટો થઈ આત્મા મુક્તિ પામે છે. વિવ્રતિય જે દ્રવ્યનું પરિજીમન વિભાવથીજ હોય છે. પોતાનાં ગુણપર્યાયમાં પ્રત્યેક દ્રવ્ય સ્વભાવથી પરિજીમે છે તેથી ગુણપર્યાયરહીત કોઈ દ્રવ્ય હોતું નથી. યદ્યપિ જીવ અને પુદ્ગલ એ જે દ્રવ્ય પરિજીમે છે, તે જે ભેગાં પોતાના મૂળસ્વભાવથી પરિજીમતાં નથી. જે ભેગાં પરિજીમે છે ત્યારે વિભાવરૂપ વ્યવહારનય કહેવાય છે. જે ભેગાં મળે છે, તે પણ પોતાનું મૂળસ્વરૂપ ત્યાગતાં નથી, તેથી તે નિશ્ચયની અપેક્ષાએ પોતપોતાનામાં પરિજીમી હોઈ, અન્યમાં મૂળસ્વરૂપે અપરિજીમી કહેવાય છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, કાલ, અને આકાશ એ ચાર, અપરિજીમી છે. તે સંબંધી.

ગાથા.

પરિણામી જીવ મુક્તા, સપણસા ઇગચિત્ત કિરિઆય; ॥

નિચ્ચં કારણ કત્તા, સવ્વગય ઇયર અણ્ણવેસે.

॥૧॥

પરિણામનું સ્વરૂપ છ દ્રવ્યમાં કહ્યા બાદ જીવપણું કહે છે, છ દ્રવ્યમાં એક જીવદ્રવ્ય તે જીવ છે. અન્ય પાંચદ્રવ્ય અજીવ

છે. છ દ્રવ્યમાં એક પુદ્ગલદ્રવ્ય મૂર્તિમાનરૂપી છે. બાકીનાં પંચદ્રવ્ય અમૂર્તિમંત અરૂપી છે. છ દ્રવ્યમાં પંચ દ્રવ્ય સપ્રદેશી છે, અને કાલ અપ્રદેશી છે. કેટલાક આત્માના અસંખ્યપ્રદેશ સ્વીકારતા નથી, તેમના મતમાં આત્મા અનેક શરીર ધારણ કરી, એકકાળમાં લોગ લોગવી શકે નહીં, તે દૂષણ આવે છે. અસંખ્ય પ્રદેશ આત્માના માનવાથી, વૈકિયશરીર ધારણ કરતાં, વા આહારકશરીર ધારણ કરતાં, દરેક શરીરમાં અસંખ્ય પ્રદેશો ભળે છે. અને પરસ્પર શરીરની સાથે આત્મ પ્રદેશોનો સંબંધ વર્તે છે. અને તેમજ અંતરાલમાં પણ આત્મપ્રદેશોની તતિ વર્તે છે. તેમજ કર્મયોગે આત્મપ્રદેશો સંકોચ વિકાશ ધર્મવાળા વર્તે છે, તથા કર્મયોગે આત્મપ્રદેશોમાં ગમનાગમન કરી શકિત વર્તે છે, તેથી તથા આત્મા અનેક શરીર ધારણ કરે છે, તોપણ સર્વ શરીરોમાં વર્તનાર અસંખ્ય પ્રદેશોનો એક સમયમાં ભેગો એક ઉપયોગ થવાથી અનેક શરીર સાથે આત્મા સંબંધ ધરાવી લોગ લોગવી શકે છે. ઇન્દ્ર તથા ચક્રવર્તિની પેઠે આત્મા અસંખ્યપ્રદેશી છે, અને તે મધ્યમ પરિણામિ છે.

વેદાંતી—હે સિદ્ધાંતી ! તમે આત્માને સર્વવ્યાપક માનતા નથી, અને અસંખ્યપ્રદેશોથી શરીરવ્યાપક માનો છો, તો કોઈના આત્માએ પુણ્યકૃત્ય કર્યું, અને તે પુણ્યના યોગે દ્વીપાંતરમાં મોતિ થયાં. તો તે મોતીની પ્રાપ્તિ

તમેએ માનેલા દેહવ્યાપી આત્માને થઈ શકશે નહીં. કારણકે મોતિપ્રાપ્તિકારણ પુણ્ય તો શરીરસાથે છે, અને આત્મા પણ શરીરમાં છે, તો તે દ્વીપાંતરમાં ગયા-વિના મોતિની પ્રાપ્તિ કરી શકે નહીં. અમારા મતમાં તો સર્વત્ર આત્મા વ્યાપક હોવાથી, દ્વીપાંતરમાં થનાર મોતિની સાથે પણ આત્મા તથા અદ્રષ્ટનો સંબંધ છે, તેથી તે મોતિનો સંબંધ શરીરની સાથે અદ્રષ્ટ કરાવશે. પણ સિદ્ધાંતિના મતમાં સર્વવ્યાપક આત્માના અભાવે, મોતિનો સંબંધ શરીરની સાથે થઈ શકે નહીં. કારણ કે દ્વીપાંતરથી મોતિ લાવનાર કોણ ?

સિદ્ધાંતિ—હે ભવ્ય જરા સ્વરથ ચિત્તથી સાંભળો. સ્યાદ્વાદદર્શનમાં શરીરવ્યાપક આત્મા માનવાથી, તમેએ કહેલું 'પૂર્વોક્ત દ્વષણ આવતું' નથી. જોકે આત્મા શરીર-વ્યાપી છે, અને અદ્રષ્ટ પણ શરીર વ્યાપી આત્માને આગ્રયે રહે છે, તોપણ અદ્રષ્ટમાં એવી શક્તિ છે કે, દ્વીપાંતરમાં ઉત્પન્ન થએલાં મોતિ અદ્રષ્ટ શક્તિથી શરીરાસન્ન અનેક કારણદ્વારા ખેંચાઈ આવે છે, અને તેનો ભોગ આત્મા અદ્રષ્ટયોગે કરે છે, અદ્રષ્ટ અત્ર છે, અને મોતિ દ્વીપાંતરમાં છે. તોપણ અદ્રષ્ટરૂપ કારણ મોતિથી દૂર રહીને, પણ મોતિની પ્રાપ્તિરૂપ કાર્ય ઉત્પન્ન કરે છે. પાસે રહીનેજ કારણ કાર્યને ઉત્પન્ન કરે, એવો કંઈ નિયમ હોતો નથી.

લોહચુંબકથી સોય ઘણી દૂર હોય છે, તોપણ લોહચુંબક પોતાની શક્તિથી સોયને ખેંચી પાસે આણે છે. વળી રચાદ્રાદી સર્વવ્યાપક આત્મા માનનારને કહે છે કે ભાવિવસ્તુ કે જે હાલ ઉત્પન્ન થઈ નથી પણ થશે, તેને પણ યુક્ત અને યુગ્મન નામના જે યોગિયો બાણ છે. તો કહેવાનું કે-યુક્ત અને યુગ્મનયોગીનું જ્ઞાન તો હાલ છે, પણ વસ્તુ તો હાલ થઈ નથી, તેથી જ્ઞાન અને વસ્તુનો સંબંધ શી રીતે થયો ! પુરુષુત્તરમાં તમે કહેશો કે, જ્ઞાનમાં એવા પ્રદારની શક્તિ છે કે તે સંબંધવિના પણ ભાવિવસ્તુને વિષયભૂત કરે છે. તો અમે પણ કહીએ છીએ કે અત્ર બેઠાં આ શરીરધારી આત્મામાં રહેલું અદ્રષ્ટ છે. તેમાં એવી શક્તિ છે કે તે દ્વીપાંતરમાં ઉત્પન્ન થનાર મોતિને ખેંચી લાવશે. વળી અમે પુછીએ છીએ કે વર્તમાન જીવના અદ્રષ્ટથી, ભવિષ્ય વસ્તુ સુખ દેવાવાળી વા દુઃખ દેવાવાળી પરિણામને પામે છે. તો કહેવાનું કે, ભાવિવસ્તુ તો હજી પેદા થઈ નથી, તો ભાવિ વસ્તુની સાથે અદ્રષ્ટનો સંબંધ શી રીતે થયો ? પ્રત્યુત્તરમાં કહેશો કે-અદ્રષ્ટમાં એવી શક્તિ છે કે તેનો અવિદ્યમાન ઉત્પન્ન થવા વાળી વસ્તુની સાથે સંબંધ થાય છે. તો તેમ અમે પણ કહીએ છીએ. દ્વીપાંતરવર્તિ મોતિ વગેરે સુખ દુઃખ દેવાવાળી વસ્તુને દૂર છતાં, પણ અદ્રષ્ટ આકર્ષી શકે

છે, તેમાં કોઈ જાતનો દોષ પ્રાપ્ત થતો નથી, માટે મધ્યમ પરિણામી આત્મા માનતાં કોઈજાતનો દોષ આવતો નથી. અદ્રષ્ટથી સાનુકુળ પ્રતિકુળ અનેક વસ્તુઓનો સંબંધ શુભાશુભ અદ્રષ્ટ કરે છે. વળી કહ્યું કે-આત્મા સર્વવ્યાપક આકાશની પેઠે છે, એ પણ વચન અનુભવમાં આવતું નથી. દેહમાંજ સુખ-દુઃખના જ્ઞાતા તરીકે આત્માનો અનુભવ થાય છે. પણ દેહવિના દ્વીપાંતરમાં પોતાનો આત્મા છે. એવો અનુભવ થતો નથી. જ્ઞાનગુણ જ્યાં હોય છે, ત્યાં ગુણી આત્મા હોય છે. જ્ઞાનગુણ શરીરના સંબંધે હોય છે, માટે જ્ઞાનગુણનો આધાર આત્મા પણ શરીરમાંજ રહે છે. જો શરીરવિના આત્મા અન્યત્ર રહેતો હોય તો દ્વીપાંતરનું પણ હાલ જ્ઞાન થવું જોઈએ. જો કહેશો કે બાહ્યજ્ઞાન તો ઇન્દ્રિયોદ્ધાર તથા મનોદ્ધાર થાય છે. અને દ્વીપાંતરમાં ઇન્દ્રિય તથા મનના અભાવે બાહ્યજ્ઞાન થતું નથી. ત્યારે અમે કહીએ છીએ કે બાહ્યજ્ઞાન ભલે ના થાય, પણ દ્વીપાંતરમાં આત્માના સદ્ભાવથી અંતરજ્ઞાન થવું જોઈએ, પણ તે અનુભવમાં આવતું નથી. તમે કહેશો કે, દ્વીપાંતરના આત્માને અંતરજ્ઞાન છે, પણ આ શરીરમાં રહેલા આત્માને ઇન્દ્રિયકર્માવરણ છે, તેથી અંતરજ્ઞાનનો અનુભવ થતો નથી. આવું તમારું કહેવું યોગ્ય નથી. કારણ કે દ્વીપાંતરના આત્માને કર્માવરણ નથી, અને આ શ-

રીરમાં રહેલા આત્માને કર્માવરણ છે, ત્યારે તો એમ ઠયું
 કે સર્વવ્યાપક આત્માપણ એકદેશથી બંધાય છે, અને
 એક દેશથી મુક્ત રહે છે. આમ હોવાથી કદી આત્મા
 નિર્મલ થશે નહીં. વળી એવો ન્યાય છે કે, સર્વવ્યાપક
 આત્મા એક દેશથી કર્મથી બંધાય નહીં. વળી કહેશે કે
 આત્મા સર્વત્રવ્યાપક હોવાથી, સર્વથી બંધાય છે, આ
 પણ જ્ઞાનશુન્ય વચન છે. જો સર્વથી આત્મા બંધાય,
 તો સર્વત્ર વ્યાપક એવું મોટું શરીર પણ આત્માએ ધા-
 રણ કરવું જોઈએ. પ્રત્યક્ષ દેખવામાં આવે છે કે, સર્વ-
 વ્યાપક કોઈનું શરીર દેખાતું નથી. જે શરીર દેખાય છે,
 તે મધ્યમ પરિણામવાળાંજ હોય છે, તેથી આત્મા પણ
 મધ્યમ પરિણામવાળો છે, એમ સાક્ષાત્ અનુભવ થાય છે.
 વળી હે ભવ્ય ! સર્વત્રવ્યાપક એવો આત્મા માનીએ તો
 તે આકાશની પેઠે નિષ્ક્રિય ઠરે, અને નિષ્ક્રિય અને એ-
 કાંત નિત્ય આત્મા આકાશની પેઠે કર્મથી બંધાય નહીં.
 અને કર્મથી બંધાયા વિના શરીર ઇન્દ્રિય મન પણ
 ઉપન્ન થાય નહિં, અને શરીર ઇન્દ્રિય મન તો પ્રત્યક્ષ
 દેખવામાં આવે છે, તેથી સર્વવ્યાપક આત્મા સિદ્ધ ઠ-
 રતો નથી. વળી તમે એમ કહેશે કે જ્ઞાન ગુણ તે આ-
 ત્માનો નથી, મનનો ધર્મ છે તેથી દ્વીપાંતરવતિ આત્માનો
 પ્રતિભાસ થતો નથી, એમ કહેવું તે પણ અનુભવ વિ-

૩૬ છે. જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ ભસ્મસાત્કુરુતેઽર્જુન તથા વિ-
જ્ઞાનમાનન્દં બ્રહ્મ આ વચનો તમેા માનો છે, તેમાં બ્રહ્મ
એટલે આત્માનો જ્ઞાનશુભ કહ્યો છે, તેનો પોતેજ અપ-
લાપ કરવો તે વદન્તોવિદ્યાત સદૃશ છે. આત્માનો જ્ઞાનશુભ
યદિ નહિ સ્વીકારવામાં આવે, તો ઘટપટ જેવો જડ આત્મા
થયો અને એવો જડ આત્મા આનંદ શુભને જ્ઞાનાભાવથી
દાંડની પેઠે જાણી શકે નહીં. વળી યદિ તમે કહેશો કે
આત્માને કર્મ લાગતાંજ નથી, કર્મ વા માયા અસત્ છે. ત્યારે
અમે પુછીએ છીએ કે તમે જોદો છો તે મુખ વા તમારું
શરીર શાથી અન્યું ? જે કહેશો કે કર્મથી અન્યું, તો પુ-
છવાનું કે કર્મનો કર્તા કોણ ? જે કહેશો કે આત્મા, તે
સિદ્ધાંતવાદમાં તમેાએ પ્રવેશ કર્યો. જે કહેશો કે કર્મથી
શરીર નથી અન્યું ત્યારે શાથી અન્યું ? જે કહેશો કે બ્રાંતિથી
શરીર અન્યું, તો તે બ્રાંતિ આત્માથી લિન્ન છે કે અલિન્ન ?
જે કહેશો કે લિન્ન છે, તો આત્માથી લિન્ન એવો બ્રાંતિ
પદાર્થ દરવાથી દ્વૈતતત્ત્વની સિદ્ધિ થવાથી અદ્વૈતતત્ત્વનું મૂળ
ઉખડી ગયું. કહેશો કે આત્માથી બ્રાંતિ અલિન્ન છે, તો
સિદ્ધ હર્ષુ કે આત્મા બ્રાંતિથી લિન્ન થવાનો નહીં—માટે
પૂર્વોક્ત વજ્રહ્મણ પિંજરમાંથી મુક્ત થવા અર્થે કર્મથી
આત્મા અંધાય છે, એમ સ્વીકારવું જોઈએ. વળી તમેા એમ
કહેશો કે સ્વપ્ન સમાન કર્મ વા માયા છે. જેમ સ્વપ્ન જાડું છે,

તેમ કર્મ પણ અસત્ છે, તેથી અસત્થી આત્મા બંધાય નહીં. અમે વિકલ્પપક્ષથી પુછીએ છીએ કે સ્વપ્ન, જ્ઞાનમાં ભાસે છે કે-અજ્ઞાનમાં ? તથા સ્વપ્નનો ભાસ સત્ છે કે અસત્ છે ? પ્રથમ વિકલ્પઅંગી કરી કહ્યો કે સ્વપ્નનો જ્ઞાનમાં ભાસ થાય છે, તો તમારા સિદ્ધાંતનો પરિહાર થાય છે. જો કહ્યો કે સ્વપ્નનો જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસ થાય છે, અને તે સત્ છે, તો બસ સિદ્ધાંતવાદને અંગીકાર કર્યો. જો કહ્યો કે સ્વપ્ન અસત્ છે, અને તેનો જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસ થાય છે, તો અમારે કહેવાનું કે એકાંત અસત્વસ્તુ હોતી નથી, અને તેથી તેનો એકાંત અસત્ આકાશકુલની પેઠે જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસ થતો નથી. સ્વપ્નમાં પણ અલ્પજ્ઞાન હોય છે, અને તેમાં ભાસનારી વસ્તુ પોતાના સ્વરૂપે સત્ હોય છે, તોજ પ્રતિભાસ થાય છે. જગત્માં એકાંત અછતા પદાર્થો સ્વપ્નમાં પ્રતિભાસતા નથી. સ્વપ્ન જ્ઞાન પણ આત્મામાં ઉદ્ભવે છે, અને જાગૃત્અવસ્થાનું જ્ઞાન પણ આત્મામાં હોય છે. સ્વપ્નાવસ્થા અને જાગૃદવસ્થામાં આત્મા ધ્રુવપણે હોય છે, તેથી જાગૃદવસ્થાના અનુભવેલા દેખેલા પદાર્થોનો પ્રતિભાસ અલ્પજ્ઞાનભૂત સ્વપ્નાવસ્થામાં આત્માને મનોદ્વારા થાય છે, તેથી સ્વપ્ન પુરૂ થતાં, જાગૃત્અવસ્થામાં આત્મા કહે છે કે, મેં આજ સ્વપ્નમાં હાથી દેખ્યો; તેમજ આત્માને જ્ઞાન થાય છે કે, દીવસમાં દીઠેલી અમુક સ્ત્રીનું મને સ્વપ્નમાં દર્શન થયું. જો એ અવસ્થામાં આત્માની હયાતી ન

હોત તો, પરસ્પર અવસ્થાનો અનુભવ આત્માને થાત નહીં, અને થાય તો છે, માટે આત્મા બન્ને અવસ્થામાં વર્તે છે. સ્વપ્નાવસ્થામાં પણ અલ્પજ્ઞાન હોય છે, સ્વપ્નમાં દેખેલા પદાર્થો ફક્ત મનમાં પ્રતિબિંબિત હોય છે. અને તે સત્ પણે વર્તનાર પદાર્થોનો પરિણામ આત્મામાં થયો હોય છે. જેમ દર્પણમાં મુખનું પ્રતિબિંબ ભાસ્યું. દર્પણમાં પ્રતિબિંબિત મુખ વિશ્વસાપુર્ણ પરિણામ છે, અને તે અસલના મુખની અપેક્ષાએ અસત્ છે, પણ વિશ્વસાપુર્ણ પરિણામની અપેક્ષાએ સત્ છે તેમ અત્ર પણ મનોરૂપ દર્પણમાં ભાસનાર પદાર્થોનો પરિણામ હોવાથી, અસલ પદાર્થોથી ભાસમાન પરિણામાકૃતિયો ન્યારી છે તેથી તે ભાસક પદાર્થોની પેઠે જગતના વ્યવહારમાં અસમર્થ હોવાથી અસત્ છે, પણ ભાસમાન પરિણામની અપેક્ષાએ સત્ છે. સમજવાનું કે એકાંત અસત્ વસ્તુ સ્વપ્નમાં પ્રતિભાસતી નથી. માટે સ્વપ્ન સમાન કર્મ માનશો, તો પણ દ્વૈતત્વની સિદ્ધિ થશે. સ્વપ્ન પણ હર્ષ વિષાદનું કારણ થાય છે. તો કર્મ આત્માની સાથે લાગેલું હોવાથી મુખ દુઃખ આપવામાં વિશેષતઃ સમર્થ થાય છે. સ્વપ્ન સમાન કર્મ કહેવાથી કર્મની નારિતતા સિદ્ધ થતી નથી. કર્મને સ્વપ્નની ઉપમા આપવાનું કારણ તો એ છે કે સ્વપ્નમાં ભાસેલા પદાર્થો જેમ પોતાના એટલે

આત્માના નથી, આત્માથી ન્યાસ હોય છે; તેમ કર્મ પણ આત્માને લાગેલું છે, પણ આત્માનું નથી. જડ હોવાથી, તથા કર્મ આત્માથી લિન્ન જ્ઞાતિ ધર્મવાળું હોવાથી ન્યાસ છે, એમ જ્ઞાન કરાવી કર્મનો નાશ કરવા માટે એ વાક્યની પ્રેરણા છે. સ્વપ્ન પોતાની અપેક્ષાએ સત્ છે, અને આત્માની અપેક્ષાએ અસત્ છે, તેમ કર્મ પણ જડ પદાર્થની અપેક્ષાએ સત્ છે, પણ ચૈતન્યધર્મની અપેક્ષાએ અસત્ છે. કર્મની અસ્તિતા સિદ્ધ ઠરવાથી આત્મા કર્મથી બંધાય છે. વેદાંતગ્રંથોમાં લખેલું છે કે જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ સર્વ કર્મ બાળીને ભસ્મીભૂત કરે છે. સર્વ કર્મ જો આત્માની સાથે બંધાય નહીં, તો ભસ્મીભૂત થવું કોનું બને! વળી કહ્યું છે કે:-

કૃતકર્મક્ષયો નાસ્તિ કલ્પકોટિશૈતેરપિ ॥

અવશ્યમેવ મોક્તવ્યં કૃતં કર્મ શુભાશુભં ॥

તથા ભગવદ્ગીતામાં પણ પ્રારબ્ધકર્મ અને સંચિત-કર્મ એમ બે પ્રકારનાં કર્મની ઘણી ચર્ચા છે. જો આત્માથી લિન્ન કર્મ રહેતો કર્મનો ભોગ આત્માને થઈ શકે નહીં, અને આત્માની સાથે કથંચિત્ અલિન્નપણે કર્મ લાગે, તો સુખ દુઃખનો ભોગ આત્મા કરી શકે છે. આત્માની સાથે કર્મનો બંધ સિદ્ધ થયો. પણ આત્મા મધ્યમપરિણામિ માનવાથી, કર્મબંધની ઉપપત્તિ યથાર્થ સિદ્ધ ઠરી શકે છે.

હવે આમા સપ્રદેશી છે તે કહ્યા બાદ એક અનેક કહે છે. છ દ્રવ્યમાં એક ધર્માસ્તિકાય, બીજો અધર્માસ્તિકાય, ત્રીજું આકાશસ્તિકાય એ ત્રણ એકેક દ્રવ્ય છે. તથા જીવ પુદ્ગલ અને કાલ એ ત્રણ દ્રવ્ય અનેક છે. છ દ્રવ્યમાં આકાશદ્રવ્ય ક્ષેત્ર છે, અને બીજાં પાંચ દ્રવ્ય ક્ષેત્રી છે. વ્યવહારથી જીવ અને પુદ્ગલ એ બે દ્રવ્ય સંક્રિય છે, અને નિશ્ચયથી છઠ્ઠો દ્રવ્ય પોત પોતાના કાર્યમાં સદા પ્રવર્તે છે; માટે સક્રિય છે. જીવદ્રવ્ય સંસારાવસ્થામાં સક્રિય છે. અને સિદ્ધ થતાં સંસારી ક્રિયા કરતા નથી. માટે અક્રિય. બાકીના ચાર દ્રવ્યનો વ્યવહારથી અક્રિય છે દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ છ દ્રવ્ય નિત્ય ધ્રુવ છે. અને પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ સમયે સમયે ઉત્પાદ વ્યય થવાથી અનિત્ય છે, વ્યવહારનયથી જીવ અને પુદ્ગલ એ બે દ્રવ્ય અનિત્ય છે, અને બાકીનાં ચાર દ્રવ્ય અનિત્ય છે.

છ દ્રવ્યમાં એક જીવદ્રવ્ય અકારણ છે, અને પાંચ દ્રવ્ય કારણ છે. કારણ કે પાંચ દ્રવ્ય પણ જીવના લોગમાં આવે છે. જેમકે ધર્માસ્તિકાય જીવને ચાલવામાં સાહાય્ય કરે છે. અધર્માસ્તિકાય સ્થિર રહેવામાં સાહાય્ય કરે છે. આકાશસ્તિકાયદ્રવ્ય છે, તે જીવને અવકાશ લેવા રૂપ કાર્યમાં નિમિત્ત કારણરૂપે બને છે. પુદ્ગલાસ્તિકાય છે તે જીવને પાંચેન્દ્રિયના લોગમાં શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ તરીકે

સાહાય્ય કરે છે. કાલદ્રવ્ય છે, તે જીવને બાલ, તારૂણ્ય, વૃદ્ધાવસ્થા આપે છે. તથા અનાદિ સંસારીજીવ ભવસ્થિતિ પરિપક્વ થતાં, એકઅન્તર્મુદૂર્તકાલમાં સકલ કર્મ ખેરવી, સિદ્ધસ્થાનમાં સાદિ અનંતકાલ રહે છે. અને ત્યાં જીવ પરમાત્મારૂપે થઈ, અનંતજ્ઞાનદર્શનચારિત્ર તથા દાનાદિ પંચલબ્ધિઆદિ અનંતગુણનો ભોગ કરે છે, માટે કાલદ્રવ્ય પણ જીવને ભોગમાં સાહાય્યકારી છે. પણ એક જીવદ્રવ્ય કોઈના ભોગમાં આવતો નથી. જીવ પરમાત્માવસ્થા પામે છે, ત્યારે પંચદ્રવ્યમાંથી એક આકાશદ્રવ્ય અવગાહનાસાદિ અનંતમે ભાંગે આપે છે. તેથી તે વ્યવહારથી ઉપચારે સિદ્ધ જીવના ભોગમાં સાહાય્યકારી કહેવાય. પણ વસ્તુગત્યા સ્વદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયનોજ ભોગ સિદ્ધાત્માને છે. અન્યદ્રવ્યનો ભોગ સિદ્ધોને હોતો નથી. તેમ કાલદ્રવ્ય પણ ઉપચારથી દ્રવ્ય છે અને તે અઢી દ્વીપમાં કાલ વર્તે છે. સિદ્ધના જીવોને કાલદ્રવ્ય ભોગમાં કારણ કહેવું, તે ઉપચારથી છે, વસ્તુતઃ તે સ્વદ્રવ્ય ચતુષ્ટયના ભોગમાં કારણ નથી તથા ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય પણ ઉપચારથી ભોગમાં સાહાય્યકારી સિદ્ધમાં ગણાય છે. વસ્તુ સ્વરૂપે જોતાં, સિદ્ધભગવંતને પોતાના ગુણોના ભોગમાં અન્યની અપેક્ષા નથી. સિદ્ધના જીવોને પોતાનો ઉત્પાદવ્યયની વર્તનારૂપ કાળ છે, તે ભોગમાં આવે છે તેમાં ઉપચાર નથી તથા પક્ષાંતરે જીવ કારણ છે, અને બાકીનાં

પાંચદ્રવ્ય અકારણ છે. એ વચન પણ અનુભવમાં આવે છે. બહુધ્રુત કહે તે બરૂ. છ દ્રવ્યમાં એક આકાશદ્રવ્ય સર્વવ્યાપી છે, અને બાકીનાં ચાર દ્રવ્ય લોકવ્યાપી છે. કલદ્રવ્ય ઉપચારે છે, અને તે અઢીઢીપ વ્યાપી બાણવો.

હવે એકેકા દ્રવ્યમાં એક નિત્ય, બીજે અનિત્ય; ત્રીજે એક, ચોથો અનેક, પાંચમ સત્, અને છઠ્ઠો અસત્, સાતમો વક્તવ્ય, અને આઠમો અવક્તવ્ય, એ આઠ પક્ષ કહે છે.

ધર્માસ્તિકાયના ચારગુણ નિત્ય છે. તથા પર્યાયમાં ધર્માસ્તિકાયનો એક સ્કંધ નિત્ય છે. બાકીના દેશપ્રદેશ તથા અગુરૂ લઘુપર્યાય અનિત્ય છે. અધર્માસ્તિકાયના ચાર ગુણ તથા લોકપ્રમાણ સ્કંધ નિત્ય છે. અને દેશપ્રદેશ અને અગુરૂ લઘુપર્યાય અનિત્ય છે, આકાશાસ્તિકાયના ચાર ગુણ તથા લોક પ્રમાણ સ્કંધ નિત્ય છે. દેશ, પ્રદેશ અને અગુરૂ લઘુ અનિત્ય છે. કલદ્રવ્યના ચાર ગુણ ઉપચારથી નિત્ય છે, અને ચાર પર્યાય અનિત્ય છે, પુદ્ગલના ચાર ગુણ નિત્ય છે અને ચાર પર્યાય અનિત્ય છે. જીવદ્રવ્યના ચારગુણ તથા ત્રણ પર્યાય નિત્ય છે અને એક અગુરૂલઘુપર્યાય અનિત્ય છે.

હવે એક અનેક પક્ષ પદ્ધત્યમાં કહે છે. ધર્મ અને અધર્માસ્તિકાય એ બે દ્રવ્યનો સ્કંધ લોકાકાશ પ્રમાણ એક છે. અને ગુણ અનંત છે. પર્યાય અનંત છે. પ્રદેશ અસં-

જ્યાતા છે. તદ્દપેક્ષાએ અનેકપણું છે. આકાશદ્રવ્યનો લોકા-
લોક પ્રમાણ સ્કંધ એક છે. અને ગુણ અનંતા છે. પર્યાય
અનંતા છે. પ્રદેશ અનંતા છે માટે અનેક છે.

કાલદ્રવ્યનો વર્તનારૂપ ગુણ એક છે. અને ગુણ અ-
નંતા છે. પર્યાય અનંતા છે. સમય અનંતા છે. કેમકે
અતીતકાલે અનંતસમય ગયા, અને અનાગત કાલે અનંત
સમય આવશે. તથા વર્તમાનકાલે એક સમય વર્તે છે. માટે
અનેકપણું છે. પુદ્ગલદ્રવ્યના પરમાણુઓ અનંતા છે. તે
એકેક પરમાણુમાં અનંતગુણ પર્યાય છે, તેની અપેક્ષાએ
અનેકપણું છે. અને પુદ્ગલમાં પુદ્ગલપણું તે એક છે.
જીવદ્રવ્ય અનંતા છે. એકેકજીવમાં અસંખ્યાતા પ્રદેશ છે.
તથા જીવમાં જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રાદિગુણ અનંતા છે. પર્યાય
અનંતા છે, તે અનેકપણું છે. તથા જીવિતવ્યપણો સર્વ જી-
વોનો એક સરખો છે. પ્રજા ઉઠેછે કે જ્યારે સર્વ જીવ સર-
ખા છે, તો મોક્ષના અને સંસારીજીવ એક સરખા થયા, તો
મોક્ષના જીવોને સુખ અને સંસારીજીવોને દુઃખ થાય છે,
તે થવું જોઈએ નહિ. ઉત્તરમાં સમાધાન કે, સંગ્રહનયથી તો
સત્તાની અપેક્ષાએ, સંસારી અને સિદ્ધ એક સરખા છે.
તથા નૈગમનયની અપેક્ષાએ આત્માના આડે રૂચક સર્વ સં-
સારીજીવોને નિર્મલ છે, તે અપેક્ષાએ સર્વજીવ એક સરખા
જાણવા. જીવત્વપણું સર્વનું એક સરખું છે. માટે એકપણું

જાણવું. નિશ્ચયનયથી સર્વજીવ સિદ્ધસમાન છે. શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે, જો સર્વજીવ સિદ્ધ સમાન છે, તો અલબ્યજીવ પણ સિદ્ધસમાન કયા, તેનો મોક્ષે જતા નથી. તેનો ઉત્તર કે, અલબ્યને કર્મ ચીકણું છે. અને અલબ્યમાં પરાવર્ત ધર્મ નથી. તેથી સિદ્ધ થતા નથી. લબ્યજીવમાં તો મોક્ષગમનનો સ્વભાવ છે. લબ્યજીવોના સર્વથા શુદ્ધ પર્યાય થઇ શકે છે, તેથી કારણ સામગ્રી પ્રાપ્ત થતાં પલટણુ પામે છે. ગુણશ્રેણિ ચઢી મોક્ષ જાય છે.

હવે સત્ તથા અસત્ પક્ષ કહે છે. એ છ દ્રવ્ય છે તે પાતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ લાવપણે સત્ છે. અને પ્રત્યેક દ્રવ્ય છે, તે પરદ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, લાવથી અસત્ છે. ધર્માસ્તિકાયનો મૂલ ગુણ ચલનસહાયપણાનો છે, તે સ્વદ્રવ્ય છે. અધર્માસ્તિકાયનો મૂલગુણ સ્થિતિસહાય પણાનો છે, તે સ્વદ્રવ્ય છે. તથા આકાશાસ્તિકાયનો મૂલગુણ અવગાહપણાનો છે, તે સ્વદ્રવ્ય, તથા કાલનો મૂલગુણ વર્તનાલક્ષણ છે, તે સ્વદ્રવ્ય જાણવો. તથા પુદ્ગલનો મૂલગુણ પૂરણગલનપણો, તે તેનો સ્વદ્રવ્ય તથા જીવદ્રવ્યનો મૂલગુણ જ્ઞાન ચેતનાદિકપણો તે સ્વદ્રવ્ય. એ છ દ્રવ્યનું દ્રવ્યપણું કહ્યું, હવે સ્વક્ષેત્ર તે દ્રવ્યનું પ્રદેશપણું જાણવું. ધર્માસ્તિકાય તથા અધર્માસ્તિકાયનું ક્ષેત્ર અસંજ્યાત પ્રદેશ છે. આકાશનું સ્વક્ષેત્ર અનંતપ્રદેશ છે. કાલદ્રવ્યનું સ્વક્ષેત્ર સમય છે. પુદ્ગલ-

દ્રવ્યનું સ્વક્ષેત્ર એક પરમાણુ છે. પરમાણુઓ અનંતાં છે. જીવદ્રવ્યનો સ્વક્ષેત્ર એક જીવના અસંખ્યાતા પ્રદેશ છે.

એ છ દ્રવ્યમાં અગુરૂલઘુનો સ્વકાલ છે. છ દ્રવ્યના પોત-પોતાના ગુણપર્યાય તે સર્વદ્રવ્યનો લાવ જાણવો. તાત્પર્યાર્થ કે ધર્મારિતકાયમાં સ્વદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટય છે, અન્યના નથી. અન્યની નાસ્તિતા છે. અધર્મારિતકાયમાં સ્વદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટય છે, તેમાં અન્યની નાસ્તિતા છે. આ તેમજ કાલ અને જીવદ્રવ્યમાં સ્વદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયત્વ છે, અને તેમાં પરના ચતુષ્ટયત્વની નાસ્તિતા વર્તે છે. ગુણપર્યાયવત્ દ્રવ્યમ્ ગુણ-પર્યાયવંત તે દ્રવ્ય જાણવું. દ્રવ્યથી અભેદ પર્યાયવાળું દ્રવ્ય જાણવું. સ્વધર્મનું આધારવંતપણું તેને ક્ષેત્ર કહે છે, તથા ઉત્પાદવ્યયની વર્તનાને કાલ કહે છે. તથા વિશેષ ગુણપરિણુતિ, સ્વલાવપરિણુતિ, પર્યાય પ્રમુખ, તે સ્વલાવ જાણવો. અત્ર ૫ દ્રવ્યમાં ૧ ભેદસ્વલાવ. ૨ અભેદસ્વલાવ. ૩ ભવ્ય-સ્વલાવ. ૪ અભવ્યસ્વલાવ. ૫ પરમસ્વલાવ. એ પાંચનું કિંચિત્ સ્વરૂપ કહે છે. પ્રત્યેક દ્રવ્યના સ્વધર્મો પોતપોતાનું લિન્નલિન્ન કાર્ય કરે છે, તેની અપેક્ષાએ મેદસ્વભાવ છે. અને અવસ્થાપણે અમેદસ્વભાવ છે. તથા પ્રત્યેક દ્રવ્યનું સ્વરૂપ પલટતું નથી, તેની અપેક્ષાએ અભવ્યસ્વભાવ છે. તથા પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં પર્યાયોનો ઉત્પાદવ્યયપણે પલટણુ પાળું થાય છે, તેની અપેક્ષાએ ભવ્યસ્વભાવ છે, અને પ્રત્યેક

દ્રવ્યના સર્વધર્મ છે, તે વિશેષ ધર્મના અનુયાયીપણે પરિણમે છે, તેની અપેક્ષાએ પરમસ્વભાવ જાણવો. પૂર્વોક્ત સામાન્ય સ્વભાવ જાણવા. એ પ્રમાણે ૫૨ દ્રવ્ય સ્વગુણે સત્ છે, અને પરગુણે અસત્ છે.

હવે વક્તવ્ય તથા અવક્તવ્યપક્ષ કહે છે. છ દ્રવ્યમાં અનંતાગુણ પર્યાય વક્તવ્ય એટલે વચને કહેવા યોગ્ય છે. અને છ દ્રવ્યમાં અનંતાગુણ પર્યાય અવક્તવ્ય એટલે કહેવા યોગ્ય નથી. અર્થાત્ વચનથી કહી શકાતા નથી. શ્રી કેવલજ્ઞાની ભગવંતે સર્વ પદાર્થોનું ચથાતથ્ય સ્વરૂપજ્ઞાનમાં દીકું. તેના અનંતમા ભાગે જે વક્તવ્ય એટલે કહેવા યોગ્ય હતું તે કહ્યું. વૈષ્ણવીવાણીથી દેશના દેતાં વક્તવ્યનો અનંતમા ભાગ ભાવાર્થપણે શ્રીગણધરદેવે ઝીંઘ્યો અને તેનો અનંતમા ભાગ શ્રીગણધરદેવે સૂત્રમાં ગુંથ્યો. તે સૂત્રમાં જે ભાવ પ્રકૃત્યા, તેના અસંખ્યાતમે ભાગે હાલ આગમ વર્તે છે.

હવે નિત્ય અને અનિત્ય પક્ષમાંથી ઉત્પન્ન થતી ચતુર્ભંગી વિકલ્પવિચાર વર્ણવે છે. જેની આદિ અને અંત નથી, તેને અનાદિઅનંત કહે છે. એ પ્રથમ ભંગ જાણવો જેની આદિ નથી અને અંત છે, ને અનાદિસાંત દ્વિતીય ભંગ સમજવો તથા જેની આદિ અને અંત છે. તે સ્પષ્ટિ સાંત તૃતીયભંગ સમજવો. જેની આદિ છે પણ અંત નથી તે આદિઅનંત નામક ચતુર્થ ભંગ સમજવો.

એ ચતુર્લેગી વિકલ્પનો વિચાર પદ્ધત્યમાં વર્ણવે છે. જીવદ્રવ્યમાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, સુખાદિગુણ અનાદિઅનંત નિત્ય છે. લવ્યજીવને કર્મ સંબંધ અનાદિસાંત લાંગે છે, કારણ કે, કર્મની સાથે જીવનો સંબંધ અનાદિકાળથી છે, પણ સિદ્ધ થવાથી કર્મોત્તર આવે છે. જીવને દેવતા, મનુષ્ય, તિર્યક, નારકીની ગતિમાં જવું, શરીર ધારણ કરવાં, યોગ ધારણ કરવા, ઇત્યાદિ સાદિસાંત લાંગે છે. જીવ કર્મક્ષય કરી સિદ્ધમાં ગયા ત્યાં સિદ્ધપણાની આદિ છે, પણ ત્યાંથી કદી સંસારમાં જન્મ ધારણ કરવાનો નથી, તેની અપેક્ષાએ સાદિ અનંતલંગ જાણવો. જીવદ્રવ્યમાં એમ ચતુર્લેગી કથી. હવે ધર્માસ્તિકાયમાં ચતુર્લેગી કથે છે. ધર્માસ્તિકાયમાં ચાર ગુણ તથા સ્કંધત્વ અનાદિ અનંત છે. ધર્માસ્તિકાયમાં અનાદિસાંત લંગ નથી. તથા તેમાં દેશ, પ્રદેશ, અગુરૂલધુ, સાદિસાંત લાંગે છે. તથા સિદ્ધજીવોમાં ધર્માસ્તિકાયના જે પ્રદેશ રહ્યા છે, તે પ્રદેશ આશ્રીને સાદિઅનંત લંગ છે. કારણ કે ધર્માસ્તિકાયના તે પ્રદેશોની સાથે, સિદ્ધ થયેલા જીવોનો સંબંધ થયો, તેની આદિ છે; પણ પશ્ચાત્ અંત નથી. એ પ્રમાણે અધર્માસ્તિકાયમાં પણ ચતુર્લેગી સમજવી. આકાશદ્રવ્યમાં ગુણ તથા સ્કંધ અનંત છે. આકાશદ્રવ્યનો સ્કંધ લોકલોક પ્રમાણ છે, તેની કાલાપેક્ષાથી આદિ નથી, અને અંત પણ નથી, ક્ષેત્રાપેક્ષાએ, લોકલોક પ્રમાણ મોટા સ્કં-

ધની આદિ નથી, અને અંત પણ નથી. લોકાકાશથી બહાર સર્વ દિશાએ અલોકાકાશની સ્થિતિ છે. તેનો અંત અર્થાત્ પાર મર્યાદા આવતી નથી. અલોકાકાશ એકલું લેઇએ, અપેક્ષાએ તેનો લોકાકાશથી પ્રારંભ અર્થાત્ આદિ લેઇએ પણ અંત નથી, માટે સાદિ અનંત ભાંગે અલોકાકાશમાં ભાંગે. તેમજ ચંદ્રરાજલોકનો સ્કંધ લોકાકાશ છે, તે સાદિસાંત છે, તે આ પ્રમાણે લોકના મધ્યભાંગે, આઠરૂચક પ્રદેશથી માંડીને સાદિ છે, અને જ્યાં ચંદ્ર રાજલોકનો અંત આવે છે, ત્યાં સાંતપણું જાણવું. તથા આકાશદ્રવ્યના દેશપ્રદેશ, તથા અગુરૂલધુ, સાદિસાંત છે. તથા સિદ્ધલોચની સાથે આકાશનો સંબંધ સાદિઅનંતમે ભાંગે છે, કારણકે, આકાશપ્રદેશોની સાથે સિદ્ધિસ્થાનમાં સિદ્ધલોચના સંબંધની આદિ છે, પણ તે સંબંધનો અંત આવવાનો નથી, માટે અનંતભાંગ જાણવો.

પુદ્ગલદ્રવ્યમાં ગુણ અનાદિ અનંત છે. અભવ્યજીવ અને પુદ્ગલરૂપ કર્મનો સંબંધ અનાદિ અનંત છે. અને ભવ્યજીવને પુદ્ગલનો સંબંધ, અનાદિ સાંતભાંગે જાણવો, પુદ્ગલના સર્વ સંબંધ સાદિસાંત છે. તથા પલટણુ સ્વભાવે વર્ણુ ગંધ રસ અને સ્પર્શ પણ સાદિસાંત ભાંગે છે. સાદિ અનંતભાંગ પુદ્ગલમાં વર્તતો નથી.

કાળદ્રવ્યમાં ચારગુણ અનાદિ અનંત છે, પર્યાયમાં

મૃતકાલ અનાદિસાત છે. અને વર્તમાનકાળ સાદિસાંત છે. ભવિષ્યકાળ સાદિઅનંત છે. ભવિષ્યકાળની વર્તમાનકાળની અપેક્ષાએ સાદિ છે, પણ તેનો અંત નથી. કાળનું સ્વરૂપ ઉપચારથી સર્વ જાણવું.

હવે દ્રવ્યાદિક ચતુષ્ટયમાં ચતુર્ભંગી કથે છે. જીવદ્રવ્યમાં દ્રવ્યથી જ્ઞાનાદિકગુણ અનાદિઅનંત છે. સ્વક્ષેત્રથી જીવના અસંખ્યાતા પ્રદેશ છે, તે સાદિસાંત છે. વસ્તુતઃ ક્ષેત્રથી જીવના અસંખ્ય પ્રદેશ અનાદિઅનંતમે ભાંગે છે. કારણ કે આત્માના પ્રદેશોની આદિ નથી. નિત્ય છે, માટે તથા આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોનો અંત નથી. અવિનાશી છે, માટે. અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ સ્વક્ષેત્ર જીવનું છે, તે અનાદિઅનંતભાંગે છે. પણ અસંખ્યાત પ્રદેશમય જીવદ્રવ્ય સંસારી દશામાં શરીરવ્યાપી હોય છે, અને જીવના પ્રદેશોનું ઉદ્ધવર્તન હોવાથી, તે ફરેછે તેથી આકાશપ્રદેશોની સાથે તેનો સંબંધ સાદિપણે વર્તે છે. બીજા આકાશપ્રદેશોની સાથે તેજ આત્મપ્રદેશોનો સંબંધ થાતાં, પ્રથમના સંબંધનો અંત આવે છે, માટે આકાશ પ્રદેશોની સાથે જીવના પ્રદેશોનો સાદિસાંત સંબંધ જાણવો, તથા સિદ્ધજીવોના પ્રદેશોનો આકાશપ્રદેશોની સાથે સંબંધ સાદિ અનંતમે ભાંગે હોય છે. જીવનો સ્વકાલ અગુરૂલધુ ગુણ અનાદિ અનંત છે તથા અગુરૂલધુ ગુણનો ઉપજવો તથા વિણસવો સાદિસાંત

ભાંગે છે. તથા સ્વભાવગુણ પર્યાય છે, તે પોતાના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ અનાદિ અનંત છે.

ધર્માસ્તિકાયમાં સ્વદ્રવ્યચલન સહાયગુણ અનાદિઅનંત છે. સ્વક્ષેત્રકાલની અપેક્ષાએ અનાદિ અનંત છે. તથા અવગાહનાપણે સાદિસાંત છે. સ્વકાલ જે અગુરૂલઘુગુણ છે, તે અનાદિઅનંત છે, તથા ઉત્પાદવ્યય સાદિસાંત છે, સ્વભાવ તે ચારગુણ અગુરૂલઘુ અનાદિઅનંત છે. ૧ સ્કંધ. ૨ દેશ. ૩ પ્રદેશ તે અવગાહનાને પ્રમાણે સાદિસાંત છે. એમ અધર્માસ્તિકાયમાં પણ ચતુર્ભંગી જાણવી, તથા આકાશાસ્તિકાય દ્રવ્યમાં સ્વદ્રવ્ય અવગાહના દાનગુણ અનાદિઅનંત છે. સ્વક્ષેત્ર લોકલોક પ્રમાણે અનંત પ્રદેશ અનાદિ અનંત છે. સ્વકાલ અગુરૂ લઘુગુણ અનાદિ અનંત છે. તથા અગુરૂ લઘુથી ઉત્પાદવ્યય થાય છે, તે સાદિસાંત ભાંગે છે. તથા સ્વભાવ તે ચાર ગુણ તથા સ્કંધ અને અગુરૂલઘુ અનાદિ અનંત છે. તથા દેશપ્રદેશ સાદિસાંત છે.

કાલદ્રવ્યમાં સ્વદ્રવ્ય. નવા પુરાના વર્તનાગુણ, અનાદિ અનંત છે. સ્વક્ષેત્ર સમયકાળ સાદિસાંત છે. વર્તમાન સમય એક છે, માટે તથા સ્વકાલ તે અનાદિ અનંત છે, સ્વભાવ તે ચારગુણ અને અગુરૂલઘુ અનાદિ અનંત છે. વર્તમાન સાદિસાંત અને અનાગતસાદિ અનંત છે.

પૃથ્વલદ્રવ્યમાં સ્વદ્રવ્ય જે પુરણગલન ધર્મ છે, તે

અનાદિ અનંત છે. સ્વક્ષેત્ર પરમાણુ સાદિસાંત છે. સ્વકાલ અગુરુલઘુ અનાદિ અનંત છે. અગુરુલઘુનો ઉત્પાદવ્યય સાદિ સાંત છે. સ્વભાવ તે ગુણુચાર અનાદિ અનંત છે. વર્ણુગંધરસ અને સ્પર્શ પર્યાય સાદિસાંત છે. એમ સ્વદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયમાં ચતુર્ભિંગી કહી.

છ દ્રવ્ય સંબંધમાં ચતુર્ભિંગી અવતાર.

આકાશદ્રવ્યના બે ભેદ છે. ૧ લોકાકાશ, ૨ અલોકાકાશ; તેમાં અલોકાકાશમાં કોઈ દ્રવ્ય નથી. અને લોકાકાશમાં છ દ્રવ્ય છે. ત્યાં પ્રથમ લોકાકાશ, દ્વિતીયધર્માસ્તિકાય, તૃતીય અધર્માસ્તિકાય, તે અનાદિ અનંત સંબંધી છે, લોકાકાશના એકેક પ્રદેશમાં ધર્માસ્તિકાય, તથા અધર્માસ્તિકાયનો એકેક પ્રદેશ રહ્યો છે. તે પણ કોઈ વખત વિનાશ પામશે નહીં. માટે અનાદિ અનંત સંબંધી છે. લોકાકાશ ક્ષેત્ર સર્વ અને જીવદ્રવ્યનો સંબંધ અનાદિકાળથી છે, અને તેનો અંત આવશે નહીં. લોકાકાશમાંજ સર્વ જીવો વર્તે છે. માટે તેનો સંબંધ પણ અનંતકાળ સુધી છે. સંસારીજીવ કર્મસહીત અને લોકના પ્રદેશનો સંબંધ સાદિસાંત છે. કારણકે, કર્મ સહિત જીવ આકાશના એક પ્રદેશનો સંબંધ ત્યાગ કરી, બીજા પ્રદેશે સંબંધ કરે છે, વળી બીજા પ્રદેશનો સંબંધ કરી, ત્રીજા પ્રદેશનો સંબંધ કરે છે. પ્રદેશની સાથે સંબંધ કરતાં,

આદિ અને ત્યાગ કરતાં અંત થાય છે. પણ લોકાંત સિદ્ધ-
ક્ષેત્રના સિદ્ધજીવોનો તત્ત્વસ્થ આકાશપ્રદેશોની સાથે સંબંધ
છે, તે આદિ અનંતમે ભાંગે જાણવો, લોકાકાશ અને પુ-
દ્ગલ દ્રવ્યનો અનાદિ અનંત સંબંધ છે. આકાશ પ્ર-
દેશની સાથે પુદ્ગલ પરમાણુનો સાદિ સાંત સંબંધ છે.
એમ આકાશની પેઠે ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયનો
પણ સંબંધ જાણવો. જીવ અને પુદ્ગલ દ્રવ્યનો અનાદિ
અનંત સંબંધ છે, લવ્યને પુદ્ગલનો સંબંધ અનાદિ સાંત
અને અલવ્યને અનાદિ અનંત સંબંધ છે. અત્ર સમજવું
કે કર્મ જડ છે, તો પણ તે આમાની અશુદ્ધપરિણતિયોગે
આમાને લાગે છે; અશુદ્ધ પરિણતિ અનાદિકાળથી છે,
તેથી કર્મપણુ જીવને અનાદિકાળથી લાગ્યાં છે, અન્ય કોઈ
કર્મ લગાડનાર નથી.

નિશ્ચયથી જીવે દ્રવ્ય સ્વભાવ પરિણામે પરિણમ્યા
છે. અને પ્રત્યેક દ્રવ્યનો સ્વભાવ પરિણામ શાસ્ત્ર છે. તે
પરિણામ અનાદિ અનંતમે ભાંગે છે. જીવ અને પુદ્ગલ
દ્રવ્ય બે પરિણમ્યાં છે. તે વિભાવ પરિણામ છે. પુદ્ગલનો
પરિણામ સત્તાએ અનાદિ અનંત છે. અને પુદ્ગલનું મિ-
લવું વિખરવું સાદિસાંત છે, જીવદ્રવ્ય પુદ્ગલ સાથે મળેલો
હોય. ત્યારે સક્રિય છે, અને કર્મરૂપ પુદ્ગલથી રહીત થાય
ત્યારે અક્રિય છે. પુદ્ગલદ્રવ્ય સદા સક્રિય છે.

એક અનેકપક્ષથી નિશ્ચયજ્ઞાન માટે નયવિવેચન.

સર્વ દ્રવ્યમાં અનેક સ્વભાવ વર્તે છે. તે એકવચનથી કહી શકાય નહીં. અનેક ધર્મનો અપલાપ થાય નહીં, માટે સાપેક્ષપણે વચનવર્ગણાએ બોલવું તેને નય કહે છે. નયના મૂળ બે ભેદ છે. ૧ દ્રવ્યાર્થિકનય, ૨ પર્યાયાર્થિક નય.

૧ ઉપાદવ્યયપર્યાયને જે ગોણપણે ગ્રહે છે, અને દ્રવ્યની ગુણસત્તાને મુખ્યપણે ગ્રહણ કરે છે, તેને દ્રવ્યાર્થિક નય કહે છે. તેના દશ ભેદ છે. ૧ સર્વ દ્રવ્ય નિત્ય છે, તેને નિત્ય દ્રવ્યાર્થિક કહે છે કે અપ્રચ્યુતાનુત્પન્ન સ્થિરૈકરૂપત્વં નિત્યત્વં એમ નિયતું લક્ષણ બાણવું જે અગુરૂલ્લુ ગુણ અને ક્ષેત્રની અપેક્ષા કર્યાવિના મૂલ ગુણને પિંડપણે ગ્રહે તેને એક દ્રવ્યાર્થિક કહે છે. જ્ઞાનાદિક ગુણે સર્વ જીવો સત્તાથી એક સરખા છે. માટે સર્વ જીવોને એક જીવ કહે. સ્વદ્રવ્યાર્થિકને ગ્રહે તે સત્ દ્રવ્યાર્થિકનય બાણવો. જેમ સત્ લક્ષણં દ્રવ્યમ્ (સત્ છે તેજ દ્રવ્યનું લક્ષણ છે) એકાંતે સત્ દ્રવ્યાર્થિક નયને ગ્રહવાથી, સંગ્રહ નયાભાસ કહેવાય છે. અને એમ એકાંતે સત્ દ્રવ્યાર્થિક નયનું અવલંબન કરનાર અદ્વૈતમત નીકળ્યો છે. અદ્વૈતવાદનો સિદ્ધાંત એવો છે કે એક આત્મા સર્વ પ્રાણીનો છે. એક આત્મા પણ બહુ પ્રકારે થાય છે. કહ્યું છે કે:-

શ્લોક.

एक एवहि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्. ?

ભાવાર્થ—સુગમ છે. એક આત્મા સર્વ જીવોનો છે.

અને તેથી સત્ એવી એક વસ્તુ દુનિયામાં છે. અન્ય અ-
સત્ છે. સર્વત્ર વ્યાપક એક બ્રહ્મસત્તાનું જ્ઞાન થવું તથા
તન્મય થવું, તેનું નામ મોક્ષ છે. મોક્ષાવસ્થામાં આત્મામાં
બીલકુલ જ્ઞાન હોતું નથી. જ્યાં સુધી જ્ઞાન હોય, ત્યાં
સુધી માયાની વાસના છે, અને તેથી તાવતકાલ બ્રહ્મસુ-
ખનો અનુભવ આવતો નથી. આમ કહેનાર અદ્વૈતવાદીને
પ્રેમપૂર્વક પૂછીએ છીએ કે, તમે સર્વ જીવોની સત્તાને
જે બ્રહ્મી વ્યક્તિનો અપલાપ કરો છો. જેમ કે કોઈ મનુ-
ષ્ય હજારો ગાયો દેખીને પછી સર્વમાં રહેલો સાધારણ
ધર્મ, જે ગોત્વરૂપ સત્તા, તેને બ્રહ્મીને કહે કે, સર્વ ગાયો
એક છે, એમ ઉચ્ચારી વિશેષ ધર્મ, જે પ્રત્યેક ગાયોમાં
જુદો જુદો રહેા છે, તેને તથા પ્રત્યેક ગોવ્યક્તિ ભિન્ન છે,
તેને માને નહીં. તેના જેવી અજ્ઞાનતા સમન્વય છે. તથા
જેમ કોઈ મનુષ્ય વનમાં ગયો, અને ત્યાં આમ્ર, લીંબડા,
રાયણ, ઉંબર, મહુડા, જામરૂળ, સીતારૂળ, વિગેરે અનેક
વૃક્ષ દેખીને એકાંતે વૃક્ષત્વ ધર્મ સર્વ વૃક્ષોમાં એક સરખો
માનીને કહે કે, સર્વ વૃક્ષ વૃક્ષત્વસત્તારૂપ ધર્મથી એક છે.

ગુદી ગુદી આકૃતિયો વૃક્ષની દેખાય છે, તે ફક્ત કલ્પના છે. આમ કહેનાર બીજી બાબુથી વિચાર કરતો નથી કે, પ્રત્યેક વૃક્ષો વૃક્ષત્વ સાધરણ ધર્મથી એક સરખાં છે, તેમ છતાં આમ, નિંબ આદિ ભિન્ન ભિન્ન વ્યક્તિ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તેથી વ્યક્તિની અપેક્ષાએ તે અનેક છે. પ્રત્યેક વૃક્ષ ગુણુક્ષની અપેક્ષાએ અનેક છે, તેમ વિશેષ ધર્મ જાણ્યા છતાં, વિશેષ ધર્મનો અપલાપ કરે છે, તેની પેઠે સત્તાથી સર્વ જીવોનો એક આત્મા માનીને અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ વ્યક્તિનો અપલાપ કરવો, તથા પ્રત્યેક આત્મવ્યક્તિ ભિન્ન ભિન્ન રહે છે. તેનો અપલાપ કરી એકાંતે સામાન્ય ધર્મરૂપ સત્તાને સ્વીકારવી, પૂર્વોક્ત બે દૃષ્ટાંતોની પેઠે પ્રત્યક્ષ વિરોધ આવે છે. વળી જલમાં ચંદ્રમાનું પ્રતિબિંબ પડે છે, તેમાં ચંદ્ર એક છે, અને પ્રતિબિંબ અનેક છે, તેમ આત્મા એક છે, પણ તેના પ્રતિબિંબરૂપ જીવો અનેક છે. એમ તમો કહો છો, તે પણ જ્ઞાન યુક્તિથી વિચારી જોતાં અસત્ ઠરે છે. કારણકે રૂપિપદાર્થનું પ્રતિબિંબ પડે છે. જેમ ચંદ્ર રૂપી છે, તે તેનું પ્રતિબિંબ પણ રૂપી પડે છે. બ્રહ્મ (આત્મા) અરૂપી નિરાકાર પદાર્થ છે, તેથી તેનું પ્રતિબિંબ પડેજ નહીં. આત્મા નિરાકાર હોવાથી, તેનું અનેક જીવરૂપ પ્રતિબિંબ આકાશની પેઠે પડે નહીં. એમ પ્રમાણથી પણ સિદ્ધ ઠરે છે. તથા જેમ સર્વવ્યાપક આકાશ છે, તે આકાશ નિરાકાર હોવાથી, તેનું પ્રતિબિંબ

પડતું નથી. તેમ આત્માનું પ્રતિબિંબ પડે નહીં. તથા સર્વવ્યાપક બ્રહ્મનું અંશ અંશ જીવોરૂપ પ્રતિબિંબ પણ હોઈ શકે નહીં. વળી વિચારવાનું કે પ્રતિબિંબ સામી વસ્તુમાં પડે છે. જેમ મુખનું પ્રતિબિંબ સામી વસ્તુ દર્પણમાં પડે છે, તેમ અત્ર પણ બ્રહ્મના પ્રતિબિંબ માટે સામી વસ્તુ બીજી માનવી પડશે. અને સામી વસ્તુ માનશે તો, અન્ય જડ પદાર્થની સિદ્ધિ થઈ ત્યારે એક બ્રહ્મ અને બીજે જડ પદાર્થ એમ બે પદાર્થની સિદ્ધિ થતાં, અદ્વૈતતત્વનો મૂળથી નાશ થાય છે. માટે જલચંદ્રનું દ્રષ્ટાંત પણ અદ્વૈતતત્વની સિદ્ધિમાં ઘટતું નથી. વળી સમજવાનું કે, જે વસ્તુ હોય છે, તેનો નિષેધ થાય છે. જે વસ્તુ નથી, તેનો નિષેધ ક્યાંથી હોય! અદ્વૈત એમાં અનદ્વૈત અનહીં =દ્વૈત=એ પણ, બે નહીં. આમાં દ્વૈતત્વનો નિષેધ કરે છે, તે દ્વૈતત્વના જ્ઞાનથી કે અજ્ઞાનથી બે કહેશોકે દ્વૈતત્વના જ્ઞાનથી તેમાં પ્રશ્ન કે બે પદાર્થ સત્ છે કે અસત્ છે! બે કહેશો કે સત્ છે, તો સત્નો નિષેધ ત્રિકાલમાં થઈ શકે નહીં. બે કહેશો કે, બે પદાર્થ અસત્ છે, તો તો કહેવાનું આકાશ કુચુમની પેઠે એકાંત અસત્વસ્તુ નથી, તો તેનો નિષેધ શી રીતે કરી શકાય! બે અસત્ માનતાં બ્રહ્મ પણ અસત્ ઈયું, તેથી મૂલતો હાનિ હોય પ્રાપ્ત થશે. વળી જડ પદાર્થ અસત્ અને બ્રહ્મ અસત્ નહીં, તેમાં

શું પ્રમાણ છે; તમે કહેશો કે બ્રહ્મમાં જ્ઞાન ગુણ છે, તેથી તે સત્ છે. તો કહેવાનું કે બ્રહ્મનો જ્ઞાનગુણ સ્વાભાવિક છે કે વિભાવીક છે. જો કહેશો કે બ્રહ્મનો જ્ઞાનગુણ સ્વાભાવિક છે, તો તે જ્ઞાનગુણ મોક્ષમાં પણ રહેશે. અને તે જ્ઞાનગુણ તમે મોક્ષમાં માનતા નથી. બીજા પક્ષમાં કહેશો કે જ્ઞાનગુણ આત્માનો (બ્રહ્મનો) નથી, વિભાવિક છે, તો સિદ્ધ હતું કે જ્ઞાનવિતા મોક્ષદશામાં બ્રહ્મ જ રહેશે, ત્યારે જડમાં અને બ્રહ્મમાં ભિન્નતા રહેશે નહીં, તમે કહેશો કે અમે દ્વૈતત્વના અજ્ઞાનથી દ્વૈતત્વનો નિષેધ કરીએ છીએ. આ પક્ષ પણ યુક્તિયુક્ત નથી, કારણકે, જ્યારે દ્વૈતત્વનું જ્ઞાન ન હોય, તો તેનો નિષેધ કેમ થઈ શકે ? સર્વત્ર વ્યાપક આત્મા ઠરતો નથી. સર્વત્ર વ્યાપક આત્મા માનતાં, આત્માને કર્મ લાગી શકે નહીં, વગેરે દોષો પૂર્વે દર્શાવ્યા છે. સર્વ જીવનો એક આત્મા માનતાં, અનેક દોષતત્તિ આપત્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. કારણકે ચૈત્રના આત્માને દુઃખ પડેતો, તે દુઃખ મૈત્રને થવું જોઈએ. સર્વત્ર એક આત્મા વ્યાપક હોવાથી, તથા ચૈત્રની મુક્તિ થતાં, મૈત્રની મુક્તિ થવી જોઈએ. બેનો એક અનુસ્યુત આત્મા હોવાથી, કદાપિ તમે ચૈત્ર અને મૈત્રનો આત્મા એક નહીં માને, તો બેના આત્મા ભિન્ન ભિન્ન માનવાથી, સ્યાદ્રાદદર્શનમાં તમારો પ્રવેશ થયો. વળી

સર્વ જીવોનો એક વ્યાપક નિત્ય આત્મા માનવાથી,
 તે પ્રથમથીજ મુક્ત છે. કારણકે, એક પદાર્થ માનવાથી,
 કર્મરૂપ દ્વિતીય પદાર્થની સિદ્ધિ થઈ શકશે નહીં. અને
 તેથી તપ, તીર્થ, સંન્યાસ, ઉપદેશ, જ્ઞાનાભ્યાસની નિર્થ-
 ક્તા પ્રાપ્ત થાય છે. જગત્માં એક મનુષ્ય ભોગી, એક ભોગી,
 એક રાજા, એક રંક દેખવામાં આવે છે, તેનું કારણ પુણ્ય
 પાપ માન્યાવિના સિદ્ધિ નથી. અને જ્યારે પુણ્ય પાપરૂપ
 કર્મ માનવામાં આવે તો, જીવ અને અજીવ એમ બે પદાર્થ
 ની સિદ્ધિ ડરી. તેમજ પુણ્ય પાપના વિચિત્ર ભેદોના
 ભોક્તા ભિન્ન ભિન્ન આત્મા દેખવામાં આવે છે, તેથી સર્વ
 જીવ વ્યક્તિ ભિન્ન ભિન્ન સિદ્ધ ડરે છે. અને તેથી જીવો
 અનંત વ્યક્તિપણે અનાદિકાળથી છે, તેમજ સર્વ જીવોનો
 સાધારણ ધર્મ એક સરખો હોવાથી સત્તાની અપેક્ષાએ સા-
 પેક્ષપણે એક કહેવાય છે. પણ તેથી અનાદિકાળ સિદ્ધ
 અનેક પ્રતિ શરીર ભિન્ન ભિન્ન વ્યક્તિયોનો નિષેધ થતો
 નથી. તેથી સમ્યક્ નયનો સાપેક્ષપણે અવતાર થાય છે.
 આ સંબંધી વિશેષ વિવેચન કરતાં અંથ ગૌરવ થાય તેથી
 કર્યું નથી. વિશેષ સ્વરૂપના જ્ઞાસુઓએ સમ્મતિ તર્ક,
 સ્યાદાદ મંજરી, શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય, અનેકાન્તજય
 પતાકા વિગેરે અંથો બોવા વા સાંભળવા. સ્યાદાદદર્શનમાં
 પદાર્થસ્વરૂપ સાપેક્ષપણે માનતાં, દ્વૈતત્વની અને અદ્વૈતત્વની

પણ સિદ્ધિ થાય છે. જીવ અને અજીવ પદાર્થ બે લિંગ છે. તેની અપેક્ષાએ દ્વૈતત્વપણું છે. તથા આત્માને કર્મ લાગ્યાં છે, તેથી આત્મા અને કર્મ બે હોવાથી દ્વૈતત્વ સિદ્ધ ઠરે છે. તથા સંસારી આત્મામાં શુદ્ધપરિણામ અને અશુદ્ધપરિણામ હોવાથી દ્વૈતત્વ ઠરે છે, તથા આત્મા અને તેના પર્યાય એમ ભેદ પાડવાથી દ્વૈતત્વનો વ્યવહાર થાય છે. તેમજ આત્માને કર્મ લાગ્યાં છે, પણ કર્મ છે તે આત્માની અપેક્ષાએ અસત્ છે, તેથી એક આત્મા માનવાથી અદ્વૈતપણું એક જીવાપેક્ષાએ સિદ્ધ ઠરે છે. તથા આત્મા અને આત્માના પર્યાય છે, તે આત્માથી અભિન્ન છે, તેથી તેની અપેક્ષાએ એકપણું સિદ્ધ કરવાથી અદ્વૈતત્વની ઉપપત્તિ થાય છે. તથા આત્મા ગુણસ્થાનકથી ક્ષપકગ્રેણિ મંડાય છે, ત્યાં શુકલધ્યાનના પ્રથમ પાયાની શરૂઆત થાય છે. દશમા ગુણદાણે એકત્વવિતર્ક અપ્રવિચાર નામના દ્વિતીય પાયામાં ગુણ અને પર્યાયનો સમાસ આત્મામાં કરવામાં આવે છે. અને ત્યાં ઐક્યત્વપણે આત્મસ્વરૂપનો ક્ષયોપશમધ્યાને શ્રુતજ્ઞાનાત્મની ઉપયોગ વર્તે છે. ત્યાં એક આત્મસ્વરૂપવિના અન્યનો કિંચિત્ પણ ઉપયોગ નથી. તેથી તે પાયાની અપેક્ષાએ અદ્વૈતત્વ આત્માનું ઠરે છે. નિશ્ચયથી જડતત્વ છે, તે આત્મામાં નહિ વર્તવાથી આત્મામાં અદ્વૈતત્વ સ્વસ્વરૂપની અપેક્ષાએ વર્તે છે. તેથી જડતત્વપદાર્થનો નિષેધ ઠરતો નથી. તથા સત્તા

રૂપ સાધારણ ધર્મ કે જે સર્વ પદાર્થોમાં સત્ સત્ પ્રત્ય-
યને ધારણ કરે છે, તે પણ કાયમ રહે છે. હવે મૂળ વિ-
ષય ઉપર આવીએ. દ્રવ્યમાં કહેવા યોગ્ય ગુણ અંગીકાર
કરે છે, તેને વક્તવ્યદ્રવ્યાર્થિક કહે છે. આત્માને અજ્ઞાની
કહેવો, તેને અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકનય કહે છે. કારણ કે અજ્ઞાન
એ અશુદ્ધતા છે, તેનો આત્મામાં આરોપ કર્યો. તથા
પદ્દ્રવ્ય છે, તે ગુણ પર્યાયસહિત છે, એમ કહેવું તેને
અન્વય દ્રવ્યાર્થિકનય કહે છે. સર્વ જીવદ્રવ્યની મૂલ સત્તા
એક છે. એમ કહેવું તેને પરમદ્રવ્યાર્થિકનય કહે છે. સર્વ
જીવના આઠ રૂચક પ્રદેશનિર્મલ છે. એમ કહેવું તેને શુદ્ધ
દ્રવ્યાર્થિકનય કહે છે—સર્વ જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશ એક
સૂરખા છે. તેમાં કિંચિત્ પણ ફેરફાર નથી એમ કહેવું
તેને સત્તાદ્રવ્યાર્થિકનય કહે છે. ગુણ અને ગુણી એક છે.
જેમ જ્ઞાનરૂપ આત્મા છે. દર્શન આત્મા છે ચારિત્ર આત્મા
છે, એમ કહેવું તેને પરમભાવ ગ્રાહક દ્રવ્યાર્થિકનય કહે છે
ઇત્યાદિ દ્રવ્યાર્થિકનયના દશ ભેદ કહ્યા.

હવે પર્યાયાર્થિકનયના પદ્ભેદ કહે છે.

જેનય કથંચિત્ મુખ્યતાએ પર્યાયોનું ગ્રહણ કરે છે,
અને ગૌણતાએ દ્રવ્યત્વનું ગ્રહણ કરે છે, તેને પર્યાયાર્થિક-
નય કહે છે.

જીવને મઘ્યપણું કહેવું તથા સિદ્ધપણું કથવું, તેને દ્રવ્યપર્યાય કહે છે. દ્રવ્યનું પ્રદેશમાન કરવું તેને દ્રવ્યવ્યંજનપર્યાય કહે છે. ગુણપર્યાય જે ગુણથી અનેકતા થાય. જેમ ધર્મારિતકાયદ્રવ્ય પોતાના ચલણ સાહાયકારાદિ ગુણથી અનેક જીવ તથા પુદ્ગલને સાહાય કરે છે, તથા જેમ કેવલ જ્ઞાન એક છે, તે પણ તે લોકાલોક અનંત રૂપને જ્ઞાનમાં વિષયી ભૂત કરે છે. તે ગુણપર્યાય બાણ્યો. એક જ્ઞાન ગુણના મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન, કેવલજ્ઞાન, તથા મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન, તથા વિભાંગજ્ઞાન, એમ ઘણા ભેદ પાડવા તથા એક દર્શનના અક્ષુ દર્શન, અચક્ષુ દર્શન, અવધિ દર્શન, અને કેવલ દર્શન, એમ ઘણા ભેદ કરવા તેને ગુણવ્યંજનપર્યાય કહે છે. અગુરૂલધુથી સ્વભાવપર્યાય છ દ્રવ્યોમાં રહેલો છે. એ પંચ પર્યાય પદ્દ્રવ્યોમાં વર્તે છે. અને છઠ્ઠો વિભાવપર્યાય છે, તે જીવ અને પુદ્ગલ એ જો દ્રવ્યમાં વર્તે છે. અને તે વિભાવ પર્યાયથી જીવ ચાર ગતિમાં નવનવા ભવ કરે છે. રાગદ્વેષ કર્યો એ વિભાવ પર્યાય છે. આઠ કર્મની વર્ગણા ગ્રહવી, તથા પંચ પ્રકારનાં શરીર ગ્રહવાં, ઔદયિકભાવમાં રાત્રી માચીને રહેવું, ઇત્યાદિ સર્વ વિભાવપર્યાય છે. વિભાવ પર્યાયનો નાશ થવાથી સિદ્ધપણું પ્રગટે છે. પુદ્ગલ દ્રવ્ય-સ્કંધપણું તે પણ વિભાવ પર્યાય છે.

વળી પર્યાયના ખીજ છ ભેદ કહે છે.

૧ પુદ્ગલદ્રવ્યનો મેરૂ પ્રમુખ તે અનાદિ નિત્ય પર્યાય છે. ૨ જીવદ્રવ્યનું સિદ્ધ પાણું છે, તે સાદિ નિત્ય પર્યાય જાણવો. સિદ્ધ પાણું પ્રગટ્યાની સાદિ છે, અને વળી તે સિદ્ધપર્યાય નિત્ય છે, તેનો કદાપિકાળે નાશ થવાનો નથી. ૩ સમય સમયમાં જીવ ઉપજે છે અને વિણુસે છે, તેને અનિત્ય પર્યાય કહે છે. અનિત્યપર્યાય સાદિસાંત જાંગે છે, અને તે પદ્ધત્યમાં સમયે સમયે વર્તે છે.

૪ જીવોનાં જન્મ મરણ થાય છે, તે કર્મથી થાય છે, અને કર્મથી આત્માનો અશુદ્ધ પર્યાય કહેવાય છે. અને જન્મ મરણરૂપ પર્યાય છે, તે અનિત્ય છે, માટે જન્મ મરણાદિકને અશુદ્ધ અનિત્ય પર્યાય કહે છે.

૫ જડરૂપ કર્મનો સંગ્રહ છે, તે ઉપાધિ છે તેને ઉપાધિ-પર્યાય કહે છે. ૬ સર્વ દ્રવ્યના મૂલ પર્યાય એક સરખા છે, તેને શુદ્ધપર્યાય કહે છે.

હવે સત્તનય સ્વરૂપ કહે છે.

સાત નયનાં નામ નીચે મુજબ છે. ૧ નૈગમ. ૨ સંગ્રહ. ૩ વ્યવહાર. ૪ ઋજુસૂત્ર. ૫ શબ્દ. ૬ સમભિરુદ્ધ. ૭ પર્વભૂત પ્રથમ નૈગમનયનું સ્વરૂપ કહે છે, વસ્તુના ધર્મના

એક અંશને ગ્રહણ કરે છે, તેને નૈગમ કહે છે. જેમ કોઈ દેવદત્ત મનુષ્ય સિદ્ધાચલ યાત્રા કરવા માટે ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યો. લોકો તેને ગામની બહાર વળાવી આવ્યા. કોઈ મનુષ્યે 'પૂછ્યું' કે દેવદત્ત ક્યાં ગયો, ત્યારે એકે કહ્યું કે-દેવદત્ત સિદ્ધાચળ ગયો. હજી દેવદત્ત ગામની બહાર છે, પણ ગમનનો એક અંશ ગ્રહી સિદ્ધાચલ ગયો એમ કહેવું, તે નૈગમનયની પ્રવૃત્તિ છે. તથા ગુરૂએ શિષ્યને કહ્યું, સંથારો કર. શિષ્ય સંથારો પાથરવાની પ્રવૃત્તિ કરવા લાગ્યો. ગુરૂએ 'પૂછ્યું' સંથારો કર્યો કે; શિષ્યે કહ્યું કર્યો. આ વચન પણ નૈગમનયનું છે. કરવામાંડી વસ્તુ કરી કહેવાય, એમ આ નયનો અભિપ્રાય છે. યથા કહેમાણે કહે જમાલીએ કરવા માંડ્યું તે કર્યું ના કહેવાય, એમ કહી નૈગમનયના અભિપ્રાયનો અપલાપ કર્યો હતો. માટે તેને ઉત્સૂત્રભાષી શ્રીવીરપ્રભુએ કહ્યા હતા. તથા જેમ કોઈ મનુષ્યને રૂપેયો લેવાનું મન થયું, તેથી તે રૂપેયા માટે માટી લેવા ગયો. માર્ગમાં કોઈએ પૃચ્છા કરી કે, હે ભવ્ય ! તું ક્યાં જાય છે? ત્યારે તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, હું રૂપેયો લેવા જાઉં છું. હજી રૂપેયો તો મળ્યો નથી, તો પણ માટીથી મળશે. માટી અર્થે ગમનના અભિપ્રાયમાં રૂપેયાનો આરોપ કર્યો. માટે તેને નૈગમનય કહે છે. વસ્તુના એક અંશમાં વસ્તુનો આરોપ કરવો, તે નૈગમનું કાર્ય છે. તથા સર્વ જીવના

આહર્યક પ્રદેશ નિર્મલ છે, સિદ્ધસમાન છે, તેથી સર્વ જીવોને સિદ્ધ કહેવા, એ નૈગમનું વચન જાણવું. આહર્યક-પ્રદેશ નિર્મળતારૂપ એક અંશથી સર્વ પરિપૂર્ણવસ્તુ ધર્મનો પદાર્થમાં આરોપ કર્યો. નૈગમનયના ત્રણ ભેદ છે. અતીતનૈગમ, અનાગતનૈગમ, અને વર્તમાનનૈગમ. વળી નૈગમનયના ત્રણ ભેદ છે-૧ આરોપ ૨ અંશ અને ૩ સંકલ્પ તેમાં આરોપના ચાર ભેદ છે. ૧ દ્રવ્યારોપ, ૨ ગુણારોપ, ૩ કાલારોપ અને ચોથો કરુણાદ્યારોપ. તેમાં પ્રથમ દ્રવ્યારોપ છે તેને કહે છે. કાલદ્રવ્યરૂપ ભિન્ન વસ્તુ નથી. પંચાસ્તિ-કાયમાં સમયે સમયે ઉત્પાદવ્યયની વર્તનાને કાલ કહે છે. તે પંચદ્રવ્યમાં, સમયે સમયે વર્તી રહ્યો છે. તેવી વર્તના કંઈ છઠ્ઠુંદ્રવ્ય નથી તેમ છતાં તેવી વર્તનામાં દ્રવ્યનો આરોપ કરી, વર્તનાને કાલદ્રવ્ય કહેવું, તે દ્રવ્યારોપ જાણવો. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, ગુણ છે, તે ગુણોનો આત્મદ્રવ્યમાં આરોપ કરવો અર્થાત્ દ્રવ્યને ગુણ કહેવો. જેમ આત્મા, જ્ઞાન, આત્મા, દર્શન, આત્મા, ચારિત્ર ઇત્યાદિ દ્રવ્યમાં ગુણારોપ જાણવો. તથા વળી ચંચળતા, સ્ફૂર્તિ, વેગ, કીર્તિ, બળ, વિગેરે તથા મૂર્ણતા, નિંદા, અપકીર્તિનો જીવમાં આરોપ કરી જીવને ચંચળ કહેવો, મૂર્ણ કહેવો નિંદક કહેવો; બળવાન કહેવો, ઇત્યાદિ સર્વ ગુણારોપ જાણવો. પુણ્ય અને પાપની પ્રકૃતિયોથી કહેવાતા ગુણો તથા દુર્ગુણોનો

આરોપ જીવમાં કરવો, તે ગુણારોપ છે. પુણ્ય અને પાપની પ્રકૃતિયો જીવના ગુણ નથી, તેમ છતાં તેમાં ઇષ્ટાનિષ્ટ પુ-
 દ્ધિથી જીવ રાગદ્વેષયોગે કર્મ બાંધે છે. કાલારોપના ત્રણ ભેદ છે. તેમાં રૂપભદ્રેવનું નિર્વાણ થયાં ઘણું કાળવ્યતીત થયો, તેમ છતાં એમ કહેવું આજ મેરતેરસના રોજ શ્રી આ-
 દિનાથનું નિર્વાણ કહ્યાણુક છે, તે વર્તમાનકાળમાં મૂતકાલારોપ જાણવો. પદ્મનાભાદિ અનાગતકાળના તીર્થંકરોનો વર્ત-
 માનકાળમાં આરોપ કરવો. જેમ કે આજ શ્રીપદ્મનાભનું જન્મકહ્યાણુક છે. તે વર્તમાનકાલમાં અનાગતકાલારોપ જાણવો. એ પ્રમાણે વર્તમાનનો આરોપ અતીત અનાગતમાં કરવો. તથા શ્રીતીર્થંકર ભગવંતને તાર્યાણ (તારનારા) કહેવા, તે કારણમાં કર્તાપણનો આરો-
 પ જાણવો, અજ્ઞાનભાવે ઐદ્યિક ભાવની બાહ્ય કષ્ટક્રિયામાં મુક્તિનું કારણ કહ્યવું, તે કારણાદ્યારોપ છે. અંશ નૈતમના એ ભેદ છે. એક સિન્નાંશતે રકંધાદિકનો જાણવો. અને દ્વિતીય અસિન્નાંશ, તે આત્માના પ્રદેશ તથા ગુણનો અવિભાગ સમજવો. તથા નિગોદીયા વિગેરે જીવના આઠ રૂચક પ્રદેશ નિર્મલ સિદ્ધ સમાન છે, તેથી સર્વ જી-
 વોને સિદ્ધ કહેવા. તે અંશ નૈગમ છે, તથા વળી અ-
 યોગી કેવલી ચતુર્દશમ ગુણસ્થાનકે વર્તે છે. તે સિદ્ધથી અંશે ઓછા છે. સમલિરૂઢ નયની અપેક્ષાએ તે સિદ્ધ છે.

પણ સુકિત સ્થાન નથી પામ્યા, એટલી ઝોઘાશ છે, તેમને સંસારી કહેવા. તે અંશ નૈગમનું લક્ષણ છે.

સંકલ્પ નૈગમના બે ભેદ છે. સ્વપરિણામરૂપ વીર્ય ચેતનાને જે નવો નવો ક્ષયોપશમ લેવો તે. બીજા કાર્યો તરે નવા નવા કાર્યે નવો નવો ઉપયોગ થાય, તે બાબતો, વસ્તુમાં ધર્મ અનેક છે, તે એકાંતે માને, પણ પરસ્પર અપેક્ષાપણે ન માને, એટલે વસ્તુના એક ધર્મને માને, બીજા ધર્મને માને નહીં, તેને નૈગમાભાસ કહે છે. એ દુર્નય બાબતો. દારણુકે તે અન્યનયની અપેક્ષા રાખે નહીં. જેમ આત્મામાં સત્ત્વ તથા ચૈતન્ય એ બે ધર્મ ભિન્ન ભિન્ન છે. તેમાં ચૈતન્યપણું ન માને તેને નૈગમાભાસ કહે છે.

૨ સંગ્રહનયનું સ્વરૂપ.

સામાન્ય વસ્તુ સત્તા સંગ્રાહકઃ સંગ્રહઃ સ દ્વિવિધઃ સામાન્ય સંગ્રહો વિશેષ સંગ્રહશ્ચ સામાન્ય સંગ્રહો. દ્વિવિધઃ મૂલતઃ ઉત્તરતશ્ચ મૂલતો ઽસ્તિત્વાદિ ભેદતઃ षડ્વિધઃ ઉત્તરતો જાતિસમુદાય-ભેદરૂપઃ જાતિતઃ ગાવિ ગોત્વં ઘટે ઘટત્વં વનસ્પતૌ વનસ્પતિત્વં સમુદયતો સહકારાત્મકે વને સહકારવનં મનુષ્યસમુહે મનુષ્ય-ઘંટાદિ સમુદાય રૂપઃ અથવા દ્રવ્યમિતિ સામાન્ય સંગ્રહઃ જીવ ઇતિ વિશેષ સંગ્રહઃ તથા વિશેષાવશ્યકે સંગ્રહણં સંગિન્હઃ સંગિન્હં તેવ તેણ જંભેયા તો સંગ્રહો સંગિહિય પિંડિયત્થં વઝ્ઞ-

સ્સ સંગ્રહણં સામાન્યરૂપતયા સર્વં વસ્તૂનામાક્રોડનં સંગ્રહઃ
 અથવા સામાન્યરૂપતયા સર્વં ગૃહ્ણતીતિ સંગ્રહઃ અથવા સંગૃહીતં
 પિંડિતં તદેવાર્થોઽભિધેયં યસ્ય તત્ સંગૃહીત પિંડિતાર્થં એવંભૂતં
 વચો યસ્ય સંગ્રહસ્યોતિ સંગૃહીત પિંડિતં તત્ કિમુચ્યતે ઇત્યાહ
 સંગહીય માગહીયં સપિંડિય મેગજાઙ માળીયં સંગહીય
 મણુગમો વા વહરે ગોપિંડિયં મળિયં ॥ ૧ ॥ સામા-
 ન્યાભિમુખ્યેન ગ્રહણં સંગૃહીત સંગ્રહ ઉચ્યતે પિંડિતં ત્વેકજાતિ
 માનિતમાધિધીયતે પિંડિતસંગ્રહઃ અથ સર્વવ્યક્તિષ્વનુગતસ્ય
 સામાન્યસ્ય પ્રતિપાદનમનુગમસંગ્રહોભિધીયતે વ્યતિરેકસ્તુ તદિ-
 તરધર્મનિષેધાત્ શ્રાવ્યધર્મસંગ્રાહકં વ્યતિરેકસંગ્રહો મળ્યતે યથા
 જીવો જીવ ઇતિ નિષેધે જીવસંગ્રહ એવ જાતાઃ અતઃ ૧ સંગ્રહ
 ૨ પિંડિતાર્થ ૩ અનુગમ ૪ વ્યતિરેકભેદાચ્ચતુર્વિધઃ અથવા સ્વ-
 સત્તારૂપં મહાસામાન્યં સંગૃહ્ણતિ ઇતરસ્તુ ગોત્વાદિકમવાંતર-
 સામાન્યં પિંડિતાર્થમભિધીયતે મહાસત્તારૂપં અવાંતરસત્તારૂપં
 એગં નિષ્ઠં નિરવયવમક્રિયં સવ્વગં ચ સામન્નં એતત્ મહાસામાન્યં
 ગાવિ ગોત્વાદિકમવાંતરસામાન્યમિતિ સંગ્રહઃ ॥

ભાવાર્થ—સામાન્ય વસ્તુસત્તા જે નિત્યત્વાદિક ધર્મ
 સર્વ દ્રવ્યમાં વ્યાપક છે, તે ગ્રહણ કરે, તેને સંગ્રહનય
 કહે છે. સંગ્રહના જે લેહ છે. ૧ સામાન્ય સંગ્રહ ૨ વિ-

જોવ સંગ્રહ તેમાંવળી સામાન્ય સંગ્રહના જે ભેદ છે. ૧
૧ મૂલ સામાન્ય સંગ્રહ ૨ ઉત્તર સામાન્ય સંગ્રહ તેમાં
મૂળ સામાન્ય સંગ્રહના છ ભેદ છે. ૧ અસ્તિત્વ ૨ વસ્તુ-
ત્વ, ૩ દ્રવ્યત્વ, ૪ પ્રમેયત્વ, ૫ સત્ત્વ, ૬ અગુરુલઘુત્વ, તેમાં
પ્રથમ અસ્તિત્વનું સ્વરૂપ કહે છે.

છ દ્રવ્ય પોત પોતાના ગુણુ પર્યાય તથા પ્રદેશે કરી
અસ્તિ છે, ધર્મ, અધર્મ, લોકાકાશ, અને જીવ, એ ચા-
રનો અસંગ્રહાત પ્રદેશમળી સ્કંધ થાય છે. પુદ્ગલદ્રવ્યમાં
સ્કંધ થવાની શક્તિ છે. અલોકાકાશનો સ્કંધ અનંતપ્ર-
દેશી છે. એ પાંચ દ્રવ્ય અસ્તિકાય છે, છઠ્ઠા કાલદ્રવ્યનો
અમય કોઈ કોઈથી મળતો નથી. કેમકે એક સમય નષ્ટ થયા
પશ્ચાત્ દ્વિતીય સમય આવે છે. માટે કાલ અસ્તિકાય નથી.

વસ્તુત્વ—પદ્દ્રવ્યમાં વસ્તુપણું સામાન્યપણે વ્યાપી
રહ્યું છે. છદ્રવ્ય એક ક્ષેત્રમાં રહ્યા છે. એક આકાશ પ્રદેશ-
માં, ધર્માસ્તિકાયનો તથા અધર્માસ્તિકાયનો એકેક પ્રદેશ
રહ્યો છે. અને અનંતાજીવના અનંતાપ્રદેશ રહ્યા છે. પુદ્ગ-
લપરમાણુઓ અનંતા રહ્યા છે. તે સર્વ પોતાની સત્તાગ્રહીને
રહ્યા છે. એક દુકાનમાં પાંચનોકર રહે, પણ તેથી જેમ તે
લેગામળીબંધ નહીં. અર્થાત્ તેમની લિપ્ત લિપ્ત વ્યક્તિ
રહે, તેમ આકાશમાં પાંચદ્રવ્ય રહ્યાં છે, પણ તે એક થઈ-
બંધ નહીં. લિપ્તવ્યક્તિ રહે.

૩ દ્રવ્યત્વ—દ્રવ્યપણું. સર્વ દ્રવ્ય પોતપોતાની ક્રિયા કરે. ધર્માસ્તિકાયમાં ચલણ સહાયગુણ સર્વ પ્રદેશમાં છે, તે સદા જીવ પુદ્ગલને ચલાવવારૂપ ક્રિયાકરે છે.

પ્રશ્ન—લોકાંત સિદ્ધક્ષેત્રમાં ધર્માસ્તિકાય છે તે સિદ્ધ-જીવોને ચલાવવા રૂપક્રિયા કેમ કરતો નથી.

ઉત્તર—સિદ્ધના જીવ અક્રિય છે, માટે ગમનાગમન કરીશકતાનથી. તેથી ધર્માસ્તિકાય ચાલવા સહાય આપીશકતું નથી. ધર્માસ્તિકાયનો ગુણ એ છે કે, જે ચાલતો હોય તેને સહાયઆપે; પણ નહીં ગમનકરનારને ચલાવીશકે નહીં. સિદ્ધક્ષેત્રમાં નિગોદીયાજીવ રહ્યા છે, તથા પુદ્ગલ છે તેને ધર્માસ્તિકાય ચાલવામાં સહાય આપે છે; માટે તે પોતાની શક્તિ ફેરવે છે તથા અધર્માસ્તિકાય જીવ પુદ્ગલને સ્થિર-થવામાં સહાય આપે છે—તથા આકાશદ્રવ્ય સર્વ દ્રવ્ય અવગાહના દાનરૂપ કાર્ય કર્યા કરે છે.

પ્રશ્ન—અલોકાકાશમાં અન્ય કોઈ દ્રવ્ય નથી, તો અલોકાકાશ કયાદ્રવ્યને અવગાહના દાન આપે છે.

ઉત્તર—અલોકાકાશમાં અવગાહના દાન ગુણની શક્તિતો લોકાકાશસદૃશ છે, કિંતુતત્ર અવગાહન દાન ગ્રહનાર અન્યકેચિત્ દ્રવ્ય નથી. અલોકાકાશના પ્રતિપ્રદેશે ઉત્પાદવ્યય સમયે સમયે થઈરહ્યો છે. ઉત્પાદવ્યયધ્રોવ્યયુક્તં દ્રવ્યં જ્યાં ઉત્પાદવ્યય ધ્રોવ્યતા હોય છે, તે દ્રવ્ય કહેવાય છે. અલોકાકાશમાં

જો ઉત્પાદ વ્યય થાય નહીં, તો તે દ્રવ્ય કહેવાય નહીં. ત્યાં ઉત્પાદવ્યયનો સદ્ભાવ છે, માટે તે દ્રવ્ય કહેવાય છે. પુદ્ગલદ્રવ્ય મળવા વિખરવાની ક્રિયા કરે છે. કાલદ્રવ્ય વર્તનારૂપ ક્રિયા કરે છે, પણ તે ઉપચારથી જીવદ્રવ્ય જ્ઞાનલક્ષણ ઉપયોગ રૂપ ક્રિયા કરે છે. એમ સર્વ દ્રવ્ય પોતપોતાની ક્રિયા કરે છે.

૪ પ્રમેયત્વં=પ્રમાવિષયીભૂતઃ પ્રમેયઃ પ્રમા એટલે જ્ઞાનમાં જે ભાસે, તેને પ્રમેય કહે છે. છદ્રવ્ય છે, તે જ્ઞાનમાં ભાસે છે, માટે તે પ્રમેય છે, પ્રમેયનું પ્રમાણ કેવલી પોતાના જ્ઞાનથી કરે છે. ચંદ્રદરાજલોકનું પ્રમાણ પણ જ્ઞાનથી થાય છે. ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, એકેક દ્રવ્ય છે, જીવદ્રવ્ય અનંત છે. તેની ગણના નીચે મુજબ. સંજ્ઞીમનુષ્ય સંજ્યાતા છે, અસંજ્ઞી મનુષ્ય અસંજ્યાતા છે. નારદી અસંજ્યાતા છે, દેવતા અસંજ્યાતા છે. તિર્યક્ષયેન્દ્રિય અસંજ્યાતા છે, દ્વીન્દ્રિય અસંજ્યાતા છે. ત્રીન્દ્રિય અસંજ્યાતા છે. ચતુરિન્દ્રિય અસંજ્યાતા છે. તેથી પૃથ્વીકાય અસંજ્યાતા છે. અપ્કાય અસંજ્યાતા છે, તૈજસકાય અસંજ્યાતા છે. વાયુકાય અસંજ્યાતા છે, પ્રત્યેક વનસ્પતિ જીવ અસંજ્યાતા છે, તેથી સિદ્ધના જીવ અનંતા છે. તેથી બાહરનિગોદીયા જીવ અનંત ગુણ છે. આદુ, મૂલા, ગજરીઆં, બટાટા, સૂરણ, પિંડાળુ, રતાળુ વિગેરે બાહરનિગોદ જીવ છે. બાહરનિગોદ કંદમૂલ છે, તે સુધના અગ્રભાગમાં આવે તેટલા કંદમૂલમાં અનંતા-

જીવ છે, તે સિદ્ધના જીવથી અનંતગુણ છે. સૂક્ષ્મનિગોદના જીવ અનંતગુણ છે.

સૂક્ષ્મનિગોદનોવિચાર.

જેટલા લોકાકાશના પ્રદેશ છે, તેટલા નિગોદીયા ગોળા છે. તેમાં એકેક ગોળામાં અસંખ્યાત નિગોદ છે. અનંત-જીવોનો પિંડભૂત એકશરીર, તેને નિગોદ કહેછે, એકેક નિગોદમધ્યે અનંતજીવ છે. અતીતકાલના સર્વસમય, તથા અનાગતકાલના સર્વસમય, તથા વર્તમાનકાલનો એક સમય તેને ભેળાકરી અનંતગુણ કરીએ તેટલાજીવ એક નિગોદ-માં છે, સંસારીજીવ અનંતા છે. એકેક જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશ છે. એકેક પ્રદેશે અનંતીકર્મની વર્ગણા લાગી છે, અને એકેક કર્મવર્ગણામાં અનંત પુદ્ગલ પરમાણુઓ છે. એમ અનંત પરમાણુ એકેક જીવને લાગ્યા છે. તથા એકેક પરમાણુમાં અનંતા ગુણપર્યાયવ્યાપીને રહ્યા છે. અનંતગુણ પુદ્ગલપરમાણુ જીવથી છૂટા છે. અસંખ્યાતા ગોળા-માટે શારત્રની સાક્ષી નીચે મુજબ.

ગાથા.

ગોલાય અસંખિજ્ઞા, અસંખનિગોયઓ હવઈ ગોલો;
ઇકિકમિ નિગોણ, અણંત જીવા મુણેયઘ્વા. ॥ ૧ ॥

ગાથા.

સત્તરસ સમહિયા, કિરઙ્ગાણુ પાણ મિહંતિ રુઢુભવા;
સગતિસ સયતિહુત્તર. પાણુ પુણ ઇમ મુહુત્તમિ ?

મનુષ્યના એક શ્વાસોશ્વાસમાં નિગોદીયા ૭૫ સત્તર-
ભવ આઝેરા કરેછે. એક મુહુર્તમાં ૩૭૭૩ ત્રાણુહબ્દર સાતસો-
તહેત્તર શ્વાસોશ્વાસ થાય. તેટલામાં નિગોદીયા કેટલા ભવ
કરે તે કહેછે,

ગાથા.

પણસઠિ સહસ્સ પણસય છત્તિસા ઇમમુહુત્ત રુઢુભવા;
આવાલિયાણાં દોસય, છપ્પન્ના એગ રુઢુભવે ?

નિગોદીયા ૭૫ એક મુહુર્તમાં ૬૫૫૩૬ ભવ કરે છે.
અને નિગોદનો એકભવ ૨૫૬ આવલીનો છે. અને કુલ્લક-
ભવ કહે છે.

ગાથા.

અથિથ અણંતા જીવા, જેહિં ન પત્તો તસાઈ પરિણામો;
ઝવજ્જંતિ ચયાંતિયં, પુણોવિ તત્થેવ તત્થેવ, ?

નિગોદમાં અનંતા ૭૫ એવા છે કે, પ્રથમ કદાપિ
ત્રસપણું પાગ્યા નથી. અનંતકાળ ગયો, અને અનંતકાળ
જશે, પણ તે ૭૫ વારંવાર ત્યાં ઉપજે છે, અને ત્યાં

ચવે છે, નિગોદના બે લેદ છે. ૧ એક વ્યવહારરાશિનિગોદ અને બીજી અવ્યવહારરાશિનિગોદ. તેમાં બાદર એકેન્દ્રિય-પણું લાવેત્રસપણું પામીને પશ્ચાત્ નિગોદમાં ગયા છે, તેને વ્યવહાર રાશિયા કહે છે. જે જીવ કોઈપણ કાળે નિગોદ-માંથી નીકળ્યા નથી, તેને અવ્યવહારરાશિયા નિગોદજીવ કહે છે. અત્ર મનુષ્યમાંથી કર્મ બપાવીને જેટલા જીવ એક સમયમાં મુક્તિપામે છે. તેટલા જીવ તેજ સમયમાં અવ્યવહારરાશિ સૂક્ષ્મનિગોદમાંથી નીકળી ડંગ્યા આવે છે. જે દશ જીવ મુક્તિપામે તો દશજીવ નીકળે. કોઈવેળા અવ્યવહાર જીવ ઓછા નીકળેતો, તે રથાને એક બે અલવ્ય નીકળે પણ વ્યવહારરાશિમાં જીવ વધે ઘટે નહિ.

લોક મધ્યના નિગોદીયા ગોલા, છદિશિના આવ્યા પુદ્ગલને, આહારપણે લે છે. તે સકલગોલા કહેવાય છે. લોકાંતપ્રદેશમાં રહેલા નિગોદીયા ગોળાને ત્રણદિક્ના આહારની સ્પર્શના છે. માટે તેને વિકલગોળા કહે છે. પંચસ્થાવર સૂક્ષ્મજીવ ચઉદ રાજલોકમાં વ્યાપીને રહ્યા છે. સાધારણપણું માત્ર એક વનસ્પતિમાં છે, પણ ચારમાં નથી. નિગોદીયાજીવ અનંત દુઃખ ભોગવે છે. જીવ, અજીવ, પુણ્ય પાપ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ, અને મોક્ષ એ નવ તત્વપણુ જ્ઞાનમાં વિષયીભૂત થાય છે. ઇત્યાદિ સર્વ પ્રમેયનો પ્રમાતા આત્મા છે, સર્વ પદાર્થોમાં પ્રમેયત્વરૂપ સાધા

રણુ ધર્મ રહ્યા છે, તેનું પ્રમાણજ્ઞાન ગુણથી આત્મા કરે છે.

૫ સત્ત્વ (સતપણું) સત્ત્વરૂપ સાધારણુ ધર્મ છે, તે ૫૩-
દ્રવ્યોમાં વ્યાપીને રહ્યા છે. ઉત્પાદવ્યયઘૌઘ્યયુક્તં સત્ ઇતિ
તત્ત્વાર્થવચનાત. ધર્માસ્તિકાયના અસંજ્યાત પ્રદેશ છે ત્યાં
એક પ્રદેશમાં અગુરૂલધુ અસંજ્યાતો છે, અને દ્વિતીય પ્ર-
દેશમાં અનંત અગુરૂલધુ છે. તૃતીય પ્રદેશમાં સંજ્યાત
અગુરૂલધુ છે. એમ અસંજ્યાતા પ્રદેશમાં અગુરૂલધુ પર્યાય
ઘટતો વધતો રહે છે. અગુરૂલધુપર્યાય ચલ છે. જે પ્રદેશમાં
અસંજ્ય છે, તે પ્રદેશમાં અનંત થાય છે. અને અનંતાને
સ્થાને અસંજ્યાત થાય છે. એમ લોકપ્રમાણુ અસંજ્યાત
પ્રદેશમાં સરળો સમકાલે અગુરૂલધુ પર્યાય ફરે છે. તે જે
પ્રદેશમાં અસંજ્યાતો ટળીને અનંત થાય છે, તે પ્રદેશમાં
અસંજ્યાતપણાનો વિનાશ છે, અને અનંતપણાનો ઉત્પાદ
છે. અને અગુરૂલધુપણે ધ્રુવ છે. એમ ઉત્પાદવ્યય અને ધ્રુવ
એ ત્રણ પરિણામથી સત્ત્વપણું બાળુવું.

અધર્માસ્તિકાયમાં પણ એ ત્રણ પરિણામ અસંજ્યાત
પ્રદેશે સમયે સમયે પરિણમી રહ્યા છે, એમ આકાશના
અનંત પ્રદેશમાં પણ એક સમયે ત્રણ પરિણામ પરિણમે
છે. જીવનાઅસંજ્યાત પ્રદેશ છે. તેમાં પણ ઉત્પાદ, વ્યય,
ઘૌઘ્યત્વપણું રહ્યું છે. તથા પુદ્ગલ પરમાણુમાં પણ સમય
સમય થાય છે. અને કાલનો વર્તમાન સમય ફરીને અતીત-

કાલ થાય છે. તે સમયમાં વર્તમાનપણાનો વિનાશ છે. અને અતીતત્વનો ઉત્પાદ છે. અને કાલપણે ધ્રુવ છે, એમ સ્થુલથી ઉત્પાદવ્યય ધ્રુવત્વ કહ્યો. અને વસ્તુગત્યા મૂલપણે જ્ઞેયને પલટવે જ્ઞાનનું પણ તે ભાસનપણે પરિણમવું થાય છે તેથી પૂર્વપર્યાયના ભાસનનો વ્યય, અને અભિનવજ્ઞેય પર્યાય ભાસનનો ઉત્પાદ. તથા જ્ઞાનપણે દ્રૌવ્યતા એવી રીતે સર્વગુણ ધર્મપ્રવૃત્તિરૂપ પર્યાયનો ઉત્પાદવ્યય શ્રી સિદ્ધભગવંતમાં પણ થઈ રહ્યો છે. કાલદ્રવ્યમાં ઉપચારથી સર્વ કહેવું. એવી રીતે સર્વ દ્રવ્યમાં ઉત્પાદવ્યય દ્રૌવ્યતા વર્તીરહી છે. એમ સર્વ દ્રવ્યમાં સત્ત્વસ્વરૂપ કહ્યું. જે અશુદ્ધધુનો ભેદ ન થાય તો પછી પ્રદેશોનાં પરસ્પર ભેદ કેમ થાય ? અર્થાત્ થાય નહી. માટે અશુદ્ધધુનો ભેદ સર્વમાં છે. અને જેનું ઉત્પાદ, વ્યય, દ્રૌવ્યરૂપ સત્પણું એક છે, તે દ્રવ્ય એક છે. અને જેનું, ઉત્પાદદ્રૌવ્યરૂપ સત્પણું જુદું છે તે દ્રવ્યપણ જુદો છે. **इतिसत्त्वव्याख्या.**

૬ કો-અગુરુલ્લુત્ત્વ- જે દ્રવ્યનો અશુદ્ધધુ પર્યાય છે, તે છ પ્રકારની હાનિ વૃદ્ધિ કરે છે. તેમાં છ પ્રકારનીહાનિ ૧ અનંતભાગહાનિ, ૨ અસંખ્યાતભાગહાનિ, ૩ સંખ્યાતભાગહાનિ, ૪ સંખ્યાતગુણહાનિ, ૫ અસંખ્યાત, ગુણહાનિ, ૬ અનંતગુણહાનિ તથા છ પ્રકારનીવૃદ્ધિ. ૧ અનંતભાગવૃદ્ધિ ૨ અસંખ્યાતભાગવૃદ્ધિ ૩સંખ્યાતભાગવૃદ્ધિ, ૪ સંખ્યાતગુણવૃદ્ધિ ૫ અસંખ્યાતગુણવૃદ્ધિ ૬

અનંતગુણવૃદ્ધિ એ છ પ્રકારની હાનિ તથા છ પ્રકારની વૃદ્ધિ. સર્વ-
દ્રવ્યમાં સદા સમયે સમયે પરિણમી રહી છે. અગુરુલઘુ સ્વ-
ભાવને આવરણ નથી, તથા આત્મામાં જે અગુરુલઘુગુણ છે,
તે આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશે ક્ષાયિકભાવ થયેછતે સર્વગુણ
સામાન્યપણે પરિણમે છે. પણ અધિક ન્યૂન પરિણમતો
નથી. તે અગુરુલઘુગુણનું પ્રવર્તન જાણવું. અગુરુલઘુગુણને
ગોત્રકર્મ કહે છે. અગુરુલઘુ સ્વરૂપમિતિ એ પ્રમાણે મૂળ
સામાન્ય સંગ્રહના અસ્તિત્વાદિક છ લેદ જાણવા.

તથા ઉત્તરસામાન્ય એ લેદ છે. ૧ જાતિસામાન્ય ૨
સમુદાયસામાન્ય. તેમાં ગાયના સમુદાયમાં ગોત્વરૂપજાતિ છે
તથા ઘટ સમુદાયમાં ઘટત્વ, તથા વૃક્ષ સમુદાયમાં વૃક્ષત્વરૂપ
સામાન્યધર્મ. તથા મનુષ્યના સમુદાયમાં મનુષ્યત્વ સામાન્ય
ધર્મ તે જાતિ સામાન્યસંગ્રહ જાણવો. તથા આંખા-
ના સમૂહને આંખવન કહેવું, તથા મનુષ્યના સમૂહને મનુ-
ષ્યવૃન્દ કહેવું. તે સમુદાય સામાન્ય છે. ઉત્તરસામાન્ય છે,
તે ચક્ષુદર્શન તથા અચક્ષુદર્શનથી ગ્રહાય છે. અને મૂલસા-
માન્ય છે, તે અવગ્રિદર્શન તથા કેવલદર્શનથી ગ્રહાય છે
તથા વળી સંગ્રહનયના એ લેદ છે. ૧ સામાન્યસંગ્રહ. ૨
વિશેષસંગ્રહ. ત્યાં છ દ્રવ્યના સમુદાયને દ્રવ્ય એવું કહેવું,
તે સામાન્ય સંગ્રહ છે. દ્રવ્યત્વ કહેવાથી સર્વ દ્રવ્યનું ગ્રહણ
થાય છે, અને જીવને જીવ કહી અજીવથી જીવો પાડવો તે

વિશેષ સંગ્રહ છે. વિશેષ સંગ્રહનો વિસ્તાર ઘણો છે. તથા વિશેષાવસ્યકમાં સંગ્રહનયના ચાર ભેદ કહ્યા છે. સામાન્યપણે સર્વ વસ્તુનો ગ્રહણ કરવો. અથવા સામાન્યરૂપપણે સર્વનો સંગ્રહ કરે તેને સંગ્રહનય કહે છે, તેના ચારભેદ છે. ૧ સંગૃહીતસંગ્રહ, ૨ પિઙ્ગિતસંગ્રહ, ૩ અનુગમસંગ્રહ ૪ વ્યતિરેકસંગ્રહ.

૧ સામાન્યપણે વહેંચણુવિના એવો ઉપયોગ અથવા એવું વચન અથવા એવો ધર્મ કોઈપણ વસ્તુમાં હોય તેને ગ્રહે, તે સંગૃહીત સંગ્રહનય કહેવાય છે.

૨ એક જાતિમાટે એકત્વ માનીને, એકમાંજ સર્વનું ગ્રહણ કરવું, તેને પિઙ્ગિત સંગ્રહનય કહે છે જેમ યોગે આયા યોગે પુગ્ગલે ઇત્યાદિ અનંતિવસ્તુ પણ એકજાતિથી ગ્રહણ થાય છે. ઘટસ્વજાતિથી અતીતકાલ, અનાગતકાળ અને વર્તમાનકાલના સર્વ ઘટોનું ગ્રહણ થાય છે.

૩ અનેક જીવરૂપ અનેક વ્યક્તિમાં જે અનુગમધર્મ વર્તે છે, તેને અનુગમસંગ્રહ કહે છે. જેમ સચ્ચિન્મય આત્મા. સત્પણું સર્વજીવમાં સરખું છે.

૪ જેના ના કહેવાથી ઇતર સર્વનો જ્ઞાનથી સંગ્રહ થાય. અજીવ છે એમ કહેતાં, જીવ નથી તે અજીવ કહેવાય. અર્થાત્ કોઈક જીવ છે એમકર્ચું. તથા ઉપયોગે જીવનું ગ્રહણ થાય છે, માટે તેને વ્યતિરેકસંગ્રહ કહે છે.

અથવા સંગ્રહનયના બેલેદ છે. ૧ મહાસત્તારૂપ ૨ અ
ચાંતરસત્તારૂપ ત્રણ બુવનની સર્વવસ્તુઓનું સ્વરૂપ સંગ્રહ
નય ગ્રહણ કરેછે. તત્ત્વાર્થાધિગમભાષ્યમાં અર્થોનાં સર્વેક-
દેશસંગ્રહણ સંગ્રહઃ પદાર્થોના સર્વેક દેશનું સંગ્રહણ કરે, તેને
સંગ્રહનય કહ્યોછે.

૩ વ્યવહારનય સ્વરૂપમ્.

સંગ્રહગૃહીતવસ્તુભેદાંતરેણ વિભજનં વ્યવહરણં પ્રવર્તનંવા
વ્યવહારઃ સદ્વિવિધઃ શુદ્ધોઽશુદ્ધશ્ચ શુદ્ધો દ્વિવિધઃ વસ્તુગતવ્યવ-
હારઃ ધર્માસ્તિકાયાદિદ્રવ્યાણાં સ્વસ્વચલનસહકારાદિઃ જીવસ્ય
લોકાંલોકાદિજ્ઞાનાદિરૂપઃ સ્વસંપૂર્ણપરમાત્મભાવસાધનરૂપો ગુ-
ણસાધકાવસ્થારૂપઃ ગુણશ્રેણ્યારોહાદિસાધનશુદ્ધવ્યવહારઃ અશુ-
દ્ધોપિ દ્વિવિધઃ સદ્ભૂતાસદ્ભૂતભેદાત્ સદ્ભૂતવ્યવહારો જ્ઞાનાદિગુણઃ
પરસ્પરાંભિન્નઃ અસદ્ભૂતવ્યવહારઃ કષાયાત્માદિ મનુષ્યોઽહં, દેવોઽ
હં, સોઽપિ દ્વિવિધઃ સંશ્લેષિતાશુદ્ધવ્યવહારઃ શરીરં મમ અહં શ-
રીરી અસંશ્લેષિતા સદ્ભૂતવ્યવહારઃ પુત્રકલત્રાદિઃ તૌ ચ ઉપચ-
રિતાનુપચરિતવ્યવહારભેદાત્ દ્વિવિધૌ તથા ચ વિશેષાવશ્યકે
વ્યવહરણં વ્યવહારઃ એસ તેણ વ્યવહાર એવ સામન્નં વ્યવહારપરોવ્વ
જઓ વિશેસઓ તેણ વ્યવહારઃ વ્યવહરણં વ્યવહારઃ વ્યવહરતિ સં
ઈતિ વા વ્યવહારઃ વિશેષતો વ્યવહિયતે નિરાક્રિયતે સામાન્યં

તેનેતિ વ્યવહારઃ લોકવ્યવહારપરો વા વિશેષતો યસ્માન્તેન વ્યવહારઃ ન વ્યવહારા સ્વસ્વધર્મપ્રવર્તિતેન કૃતે સામાન્યમિતિ સ્વગુણપ્રવૃત્તિરૂપવ્યવહારસ્યૈવ વસ્તુત્ત્વં તમંતરેણ તદ્ભાવાત્ સ દ્વિવિધઃ વિભજનપ્રવૃત્તિભેદાત્ પ્રવૃત્તિવ્યવહારાસ્ત્રિવિધઃ ૧ વસ્તુપ્રવૃત્તિઃ ૨ સાધનપ્રવૃત્તિઃ ૩ લૌકિકપ્રવૃત્તિશ્ચ સાધનપ્રવૃત્તિસ્ત્રેષ્ઠા લોકોત્તર લૌકિકકુપાવચાર્નિકભેદાત્ ઇતિવ્યવહારનયઃ શ્રીવિશેષાવશ્યકે.

ભાવાર્થ—સંગ્રહનયે ગ્રહણ કરેલી વસ્તુને ભેદાંતરે વહેંચે, તેને વ્યવહારનય કહેછે. જેમ દ્રવ્ય એવું સામાન્ય નામ છે, તેની વહેંચણુ કરીને દ્રવ્યના બે ભેદ પાડે, જેમ દ્રવ્યના બે ભેદ. ૧ જીવદ્રવ્ય બીજું અજીવદ્રવ્ય. તેમાં વળી જીવદ્રવ્યના બે ભેદ પાડે ૧ સિદ્ધ બીજા સંસારી. તેમાં સંસારીજીવના બે ભેદ છે ૧ સ્થાવર અને ત્રસ. તેમાં સ્થાવરના પૃથ્વીકાય, અપ્પકાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય, એ પાંચભેદ છે. અને ત્રસના દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય, અને પાંચેન્દ્રિય એ ચારભેદ છે. તેમાં પાંચેન્દ્રિયના ચારભેદ છે, દેવતા, મનુષ્ય, તિર્યક્, અને નારકી. વળી સંસારીજીવના બેભેદ છે, એક અયોગી ચઉદ્ધમા ગુણુદાણુવાળા, અને બીજા સયોગી. તેસયોગીના બે ભેદ, એક કેવલી અને બીજા છદ્મસ્થ. તે છદ્મસ્થના બેભેદ છે; એક ક્ષીણુમોહી બારમાગુણુદાણુ વર્તતા, કે જેણે મોહનીયકર્મ બપાવ્યું તે.

બીજા ઉપશાંતમોહી. તેના બેલેદ છે; એક અકષાયી અગ્નિ-
રમાગુણુકાણે વર્તતાજીવ, અને બીજા સકષાયી. સકષાયીના
બેલેદ છે; એક સૂક્ષ્મકષાયી દશમાગુણુકાણાનાજીવ, બીજા
ખાદરકષાયી. તેના બેલેદ છે; એક શ્રેણિપ્રતિપન્ન, બીજા
શ્રેણીરહીત. તેમાં શ્રેણિરહીતના બેલેદ છે. એક અપ્રમાદી,
બીજા પ્રમાદી વળી પ્રમાદીના બેલેદ છે; એક સર્વ વિરતિ,
બીજા દેશવિરતિ. દેશવિરતિના બેલેદ છે, એક અવિરતિ-
પરિણામી, બીજા વિરતિપરિણામી. અવિરતિના બેલેદ છે,
એક અવિરતિસમકિતી, બીજા અવિરતિમિથ્યાત્વી. મિથ્યા-
ત્વીના બેલેદ છે, એક લબ્ય, બીજા અલબ્ય. લબ્યના બે-
લેદ છે, એક અતીલેદી બીજા અત્રાતીલેદી. એપ્રકારે જીવ
જેવો હેખાય તેને તેવો વ્યવહારનય માને છે. તથા અજીવ
દ્રવ્યના બેલેદ કરવા. એકરૂપી અને બીજા અરૂપી. રૂપીપુ-
દ્ગલ દ્રવ્ય છે, અને અરૂપી અજીવના ચાર લેદ કરવા. ધ-
ર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશસ્તિકાય, અને કાલ.

વ્યવહારજી એટલે પ્રવર્તન તેને વ્યવહાર કહે છે. તેના
બેલેદ છે. ૧ શુદ્ધવ્યવહાર. ૨ અશુદ્ધવ્યવહાર. તેમાં શુદ્ધ-
વ્યવહારના બેલેદ છે; ૧ સર્વ દ્રવ્યની સ્વસ્વરૂપ રૂપ શુદ્ધ-
પ્રવૃત્તિ. જેમકે ધર્માસ્તિકાયની ચલન સહાયતા; અધર્મા-
સ્તિકાયની સ્થિરસહાયતા, જીવનીજ્ઞાયકતા. ઇત્યાદિને વ-
સ્તુગત શુદ્ધવ્યવહાર કહે છે. દ્રવ્યનો ઉત્સર્ગસ્વભાવ ઉત્પન્ન

થવામાટે, સનત્રયીની શુદ્ધતા, ગુણસ્થાન શ્રેણિ આરોહણરૂપ છે, તેને સાધન શુદ્ધ વ્યવહારનય કહે છે. ચારિત્ર અંગી-કાર કરવું, પંચમહાવ્રત પાળવાં, જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ વિગેરેનો આ વ્યવહારમાં સાપેક્ષપણે સમાવેશ થાય છે.

વળી અશુદ્ધ વ્યવહારના બે ભેદ છે. ૧ સદ્ભૂત ૨ અસદ્ભૂત. તેમાં જે ક્ષેત્રે અવસ્થાને અભેદપણે રહ્યા જે જ્ઞાનાદિગુણ, તેને પરસ્પર ભેદથી કહેવા તે સદ્ભૂતવ્યવહાર. તથા જેમ કોપી હું, માની હું, દેવતા હું, મનુષ્ય હું, ઇત્યાદિ દેવતાપણે તે હેતુપણે પરિણમતાં બ્રહ્મા જે દેવ-ગતિ વિપાકીકર્મ, તેનો ઉદયરૂપ પરભાવ છે. તે પણ યથાર્થ જ્ઞાનવિના ભેદજ્ઞાન શૂન્યજીવ એક કરી માને છે. તેને અશુદ્ધ અસદ્ભૂત વ્યવહાર કહે છે. તેના બે ભેદ છે. ૧ સંશ્લેષિત અશુદ્ધ વ્યવહાર. તે જેમ, શરીર માફ, હું શરીરી ઇત્યાદિ અને અસંશ્લેષિત અશુદ્ધ અસદ્ભૂત વ્યવહાર તે. આ પુત્ર પુત્રી સ્ત્રી મારાં તથા ધનાદિક મારાં વિગેરે માનવું તે સમજવું. તથા ઉપચરિત અને અનુપચરિત એ બે ભેદ વ્યવહાર જાણવો.

તથા વિશેષાવસ્યક મહાભાષ્યમાં વ્યવહાર નયના મૂળ બે ભેદ કહ્યા છે. એક વહેંચણરૂપ વ્યવહાર. દ્વિતીય પ્રવૃત્તિરૂપ વ્યવહાર. તેમાં પ્રવૃત્તિરૂપ વ્યવહારના ત્રણ ભેદ છે. ૧ વસ્તુપ્રવૃત્તિ ૨ સાધનપ્રવૃત્તિ ૩ લૌકિકપ્રવૃત્તિ, તેમાં પણ સાધ-

નપ્રવૃત્તિના ત્રણ ભેદ છે. ઇહ પરલોક પુદ્ગલસુખ આશા રહિત શુદ્ધસાધનમાર્ગે અરિહંતની આજ્ઞા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરવી, તેને ૧ લોકોત્તરસાધનપ્રવૃત્તિ કહે છે. સ્યાદ્વાદજ્ઞાન વિના મિથ્યાભિનિવેશ રહિત સાધનપ્રવૃત્તિ છે, તેને ૨ કુપ્રાવચ્ચનિક સાધનપ્રવૃત્તિ કહે છે. અને લોકના દેશ, કુળ, વંશ, રૂઢીની આલે જે પ્રવર્તવું, તેને લોક વ્યવહારપ્રવૃત્તિ કહે છે. લોક-વ્યવહાર પ્રવૃત્તિના પણ આર્ય અને અનાર્ય એ બે ભેદ છે. આર્યમાં પણ સમકિર્તી ગૃહસ્થોના કુળ, રીત; રીવાજ, આચારની પ્રવૃત્તિ અને બીજી મિથ્યાત્વીઓના કુળ, રીત, રીવાજ, આચારની પ્રવૃત્તિ.

વળી ભેદાંતરે વ્યવહારના છ ભેદ કહ્યા છે. ૧ શુદ્ધ-વ્યવહાર. ઉપરના ગુણરથાનકનું ગ્રહણ કરવું, અને પાછલાગુણકણાનું છોડવું. અથવા રત્નત્રયી આત્માથી લિપ્ત નથી તો પણ સમન્તવવા ભેદ કરવો, તે શુદ્ધવ્યવહાર છે. જીવમાં અજ્ઞાન, રાગ, દ્વેષરૂપ અશુદ્ધપણું છે. તેને અશુદ્ધવ્યવહાર કહે છે. જીવ અને પુદ્ગલના સંબંધે અશુદ્ધવ્યવહાર છે, એ બે દ્રવ્યવિના બાકીના દ્રવ્યમાં અશુદ્ધવ્યવહાર નથી. ૩ પુણ્યક્રિયાપ્રવૃત્તિ ને શુભવ્યવહાર કહે છે. ૪ પાપની ક્રિયાને અશુભ વ્યવહાર કહે છે. પુત્ર, મુત્રી, સ્ત્રી માત, પિતાદિક કુટુંબ તથા ધન ધર વિગેરે આત્માથી લિપ્ત છે, પણ અજ્ઞાનથી જીવે પેતાનું કરી જાણ્યું છે. તે ઉપચ-

રિત વ્યવહાર છે. શરીરાદિક પુદ્ગલવસ્તુ યદ્યપિજીવથી જીવી છે; તો પણ પારિણામિકભાવ લોકીપણે એકઠી મળી રહી છે. તેને જીવ અજ્ઞાનયોગથી પોતાની માને છે, તેને અનુપચરિતવ્યવહાર કહે છે.

તથા વળી વ્યવહારના બે ભેદ કહ્યા છે. ૧ સદ્ભૂતવ્યવહાર ૨ અસદ્ભૂતવ્યવહાર તેમાં પણ સદ્ભૂતવ્યવહારના બે ભેદ છે. એક શુદ્ધસદ્ભૂતવ્યવહાર, તે જેમ આત્માનું કેવલજ્ઞાન. અત્ર કેવલજ્ઞાન ક્ષાયિકભાવીય છે, તેમાં કોઈજાતની અશુદ્ધતા નથી. બીજા ભેદમાં મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાનાદિક આત્મદ્રવ્યના ગુણ છે, પણ તે ક્ષયોપશમભાવે છે. માટે અશુદ્ધતા છે, તે અશુદ્ધસદ્ભૂતવ્યવહાર જાણવો.

પરંપરિણુતિ લગતાં દ્રવ્યાદિકઉપચારથી નવ પ્રકારે અસદ્ભૂતવ્યવહાર છે.

૧ દ્રવ્યેદ્રવ્યોપચારઃ જીનાગમમાં ક્ષીરનીર ન્યાયે, જીવ પુદ્ગલ સાથે મળ્યાં છે. માટે જીવ દ્રવ્યમાં પુદ્ગલ દ્રવ્યનો ઉપચાર જાણવો.

૨ ગુણેગુણોપચારઃ ભાવલેશ્યા આત્માનો અરૂપી ગુણ છે, તેને કૃષ્ણ, નીલ, કાપોતાદિ લેશ્યા કહીએ છીએ. પુદ્ગલ દ્રવ્યના કૃષ્ણાદિ ગુણનો ઉપચાર આત્મ ગુણમાં કરીએ છીએ. તે ગુણે ગુણોપચાર જાણવો.

૩ પર્યાયે પર્યાયોપચારઃ અન્ન, હાથી, પ્રમુખ આ-

તમ દ્રવ્યના અસમાન ત્રીતીય પુદ્ગલદ્રવ્ય પર્યાયનો આત્મ દ્રવ્ય પર્યાય ઉપચાર કરીએ છીએ. તે પર્યાયે પર્યાયોપચાર નામનો ત્રીજો ભેદ જાણવો.

૪ દ્રવ્યે ગુણોપચારઃ હું ગૌરવણ છું, જેમ કહેતાં હું એટલે આત્મદ્રવ્ય અને ગૌરવણ એ પુદ્ગલનો ગુણ છે. આત્મદ્રવ્યમાં ગૌરવણ જે પુદ્ગલ ગુણ છે તેનો ઉપચાર થયો, માટે તેને દ્રવ્યે ગુણોપચાર કહે છે.

૫ દ્રવ્યે પર્યાયોપચારઃ જેમ હું દેહ છું, તેમાં હું એ આત્મદ્રવ્ય અને દેહ છે, તે પુદ્ગલ સ્કંધ પર્યાય છે. માટે આત્મદ્રવ્યમાં દેહરૂપ પર્યાયનો ઉપચાર કર્યો જાણવો.

૬ ગુણે દ્રવ્યોપચારઃ ગુણમાં દ્રવ્યનો ઉપચાર. જેમ તે ગૌરો દેખાય છે, ગૌરપણું પુદ્ગલગુણ છે, તેમાં તે એટલે આત્મ દ્રવ્ય તેનો ઉપચાર જાણવો.

૭ પર્યાયે દ્રવ્યોપચારઃ પર્યાયમાં દ્રવ્યનો ઉપચાર. જેમ દેહ છે, તે આત્મા છે. અત્ર દેહરૂપ પુદ્ગલપર્યાયમાં આત્મદ્રવ્યનો ઉપચાર કર્યો.

૮ ગુણે પર્યાયોપચારઃ ગુણમાં પર્યાયનો ઉપચાર. જેમ મતિજ્ઞાન છે, તે શરીર જન્ય છે, માટે તેને શરીરજ કહેવું. અત્રમતિ જ્ઞાન રૂપ આત્મગુણમાં શરીરરૂપ પુદ્ગલ પર્યાયનો ઉપચાર જાણવો.

૯ પર્યાયે ગુણોપચારઃ તે પૂર્વ પ્રયોગને વિપરીત

કરવાથી થાય છે. જેમ શરીર તે મતિજ્ઞાન છે; અત્ર શરીરરૂપ પર્યાયમાં મતિજ્ઞાન રૂપ ગુણનો ઉપચાર કર્યો કહેવાય છે.

એમ ઉપચારથી અસદ્ભૂત વ્યવહાર નવ પ્રકારનો કહ્યો. તથા એના ત્રણ ભેદ છે.

૧ સ્વજાતિ અસદ્ભૂત વ્યવહાર તે જેમ પરમાણુમાં બહુપ્રદેશી થવાની બળતિ છે. માટે તેને બહુપ્રદેશી કહેવો. તથા વળી મતિજ્ઞાનને મૂર્તિમત્ કહેવું. મૂર્ત જે વિષય આલોક નમસ્કાર છે તેથી તે ગુણ ઉત્પન્ન થયો. અત્ર મતિજ્ઞાન આત્મગુણ છે. તેમાં મૂર્તત્વ જે પુદ્ગલ તેનો ઉપચાર કર્યો. માટે તેને વિજાતિય અસદ્ભૂત વ્યવહાર કહે છે. એ ધીજ્ઞે ભેદ કહ્યો. ત્રીજા સ્વજાતિવિજાતિ અસદ્ભૂત વ્યવહાર સ્વરૂપ દર્શાવે છે. જેમ જીવાજીવ વિષયજ્ઞાન, અત્ર જીવતે જ્ઞાનની સ્વજાતિ છે, અને અજીવ તે જ્ઞાનની વિજાતિ છે. એમ એનો વિષય વિષય. ભાવ નામે ઉપચરિત સંબંધ છે. માટે તેને સ્વજાતિ વિજાતિ અસદ્ભૂત વ્યવહાર કહે છે. ઇતિવ્યવહાર નય સ્વરૂપ.

૪ ઋજુસૂત્રનય.

રૂજુ સરલ, અને શ્રુત કહેતાં બોધ એટલે, જે નયનો સરલ બોધ છે, તેને રૂજુસૂત્રનય કહે છે. આ નય છે તે અતીતકાલ અને અનાગતકાલની અપેક્ષા કરતો નથી. અને

વર્તમાનકાલે જે વસ્તુ જેવા ગુણે પરિણમે છે, વર્તે છે. તે વસ્તુને તે પ્રમાણે કહે. તે માટે આ નય પરિણામગ્રાહી છે. જેમ કોઈ સાધુ થયો છે, પણ તેના પરિણામ ગૃહસ્થના વર્તે છે. તો આ નયના અનુસારે તે ગૃહસ્થ છે. તથા કોઈ જીવ ગૃહસ્થ છે, પણ તેના અંતરંગ પરિણામ સાધુ જેવા વર્તે છે, તો તેને આ નય સાધુ કહે છે. રૂઝુ સૂત્રનયના બે ભેદ છે. એક સૂક્ષ્મ રૂઝુસૂત્રનય છે, તે એમ કહે છે કે, સદાકાલ સર્વવસ્તુમાં એક વર્તમાન સમય વર્તે છે. એટલે જે જીવ ભૂતકાલે અજ્ઞાની હતો. અને ભવિષ્યકાલે અજ્ઞાની થશે. પણ વર્તમાનકાલે જ્ઞાની છે, તો તેને જ્ઞાની કહે. તે સૂક્ષ્મરૂઝુસૂત્રનય બાણવો. બાહ્ય મોટા પરિણામને ગ્રહે તેને સ્થુલરૂઝુસૂત્રનય કહે છે. એક પરમાણુ ભૂતકાલે કૃષ્ણ હતો, વર્તમાનકાલે લાલ છે, અને ભવિષ્યકાલે પીત થશે, તેમાં બે કાલનો ત્યાગ કરીને પરમાણુને વર્તમાનકાલમાં લાલ દેખી લાલ કહેવો, તે આ નયનું લક્ષણ છે. અતીત અનાગતકાલ રૂઝુસૂત્રનયની અપેક્ષાએ અછતો છે. કારણ કે અતીતપણું વિણુશી ગયો છે, અને અનાગતકાલ આવ્યો નથી. માટે અતીત અનાગત બે અવસ્તુ છે. અને જે વર્તમાન પર્યાયે વર્તે છે, તે રૂઝુસૂત્રનયની અપેક્ષાએ વસ્તુપણું છે, પૂર્વકાલ પશ્ચાત્કાલ ગ્રહીને વસ્તુ કહેવી, તે નૈગમનય છે. આરોપરૂપ તે છે કોઈ કહેછે કે નૈગમનય સંસારી

સકર્માણવને સિદ્ધ સમાન કહે છે, અને સંસારીણવ ભવિ-
ષ્યકાલમાં સિદ્ધ થશે, તો રૂણસૂત્રનય છે તે અનાગતને
કેમ અવસ્તુ કહે છે તેનો પ્રત્યુત્તર કે, હે ભવ્ય ! એતો અ-
નાગત ભાવી છે, માટે કહેતા નથી. વર્તમાન સર્વગુણની
છતિ આત્મપ્રદેશે છે, પણ તે આવરણદોષથી પ્રવર્તતી નથી.
વર્તમાનકાલમાં સિદ્ધ પણાનો આવિર્ભાવ નથી. વર્તમાનકા-
લમાં આત્મ ગુણોનો તિશેભાવ છે. માટે સંગ્રહનયે કહીએ.
આત્મામાં સર્વ કેવળજ્ઞાનાદિ ગુણ છતાં પણ વર્તે છે. તે
માટે સિદ્ધ કહેવાય છે. નામાદિક નિશ્લેષાતે સર્વ રૂણ સૂત્ર-
નયના ભેદ છે. નામાદિક ત્રણ નિશ્લેષા દ્રવ્ય છે. અને ભા-
વતે ભાવ છે.

૧ શબ્દનયસ્વરૂપં લિખ્યતે.

શપ આક્રોશે શપનમાઘ્હાનમિતિ શબ્દઃ શપતીતિ વા આ-
ઘ્હાનયતીતિ શબ્દઃ શપ્યતે આહૃયતે વસ્તુ અનેનેતિ શબ્દઃ તસ્ય
શબ્દસ્ય યો વાચ્યોર્થઃ તત્ પરિગ્રહાત્ તત્ પ્રધાનત્વાત્ નયશબ્દઃ
યથાકૃતકત્વાદિ ઇત્યાદિકપંચમ્યંતઃ શબ્દોઽપિહેતુઃ અર્થરૂપંકૃત-
કત્વમાનિત્યત્વગમકત્વાત્ મુખ્યતયા હેતુરુચ્યતે ઉપચારવસ્તુ ત-
દ્વાચકકૃતકત્વશબ્દો હેતુરભિધીયતે એવમિહાપિ શબ્દવાચ્યાર્થ-
પરિગ્રહાદુપચારેણ નયોપિ શબ્દો વ્યપદિશ્યતે ઇતિભાવઃ અથવા
ઋણસૂત્રનયસ્યાભીષ્ટં પ્રત્યુત્પન્નં વર્તમાનં તથૈવ રચ્યત્યસૌ શબ્દ-

નયઃ યદ્યસ્માત્ પૃથુબુદ્ધનોદરકલિતમૃન્મયં જલાહરણાદિક્રિયાક્ષમં પ્રસિદ્ધઘટરૂપં ભાવમેવેચ્છત્યસૌ ન તુ શેષાન્ નામસ્થાપના દ્રવ્ય-રૂપાન્ ત્રીન્ ઘટાનિતિ શબ્દાર્થપ્રધાનો હ્યેષ નયઃ ચેષ્ટાલક્ષણશ્ચ ઘટઃ શબ્દાર્થો ઘટચેષ્ટાયાં ઘટતે इति ઘટઃ અતો જલાહરણાદિ-ચેષ્ટાં કુર્વન્ ઘટઃ અતશ્ચતુરોપિ નામાદિઘટાનિચ્છતઃ ઋજુસૂત્રા-દ્વિશેષિતતરં વસ્તુ ઇચ્છતિ અસૌ શબ્દાર્થોપપત્તે ભાવઘટસ્યૈવાને-નામ્યુપગમાદિતિ અથવા ઋજુસૂત્રાત્ શબ્દનયઃ વિશેષિતતરઃ ઋજુસૂત્રે સાથાન્યેન ઘટોઽભિપ્રેતઃ શબ્દેન તુ સદ્ભાવાદિભિર-નેકધર્મેરભિપ્રેત इति તે ચ સપ્તભંગાઃ પૂર્વમુક્તા इति.

લાવાર્થ—ખોલાવે તેને શબ્દ કહે છે, અથવા વસ્તુપણે ખોલાવીએ તેને શબ્દ કહેવો અથવા વાચ્યાર્થ ગ્રહવામાં પ્ર-ધાનપણે વર્તે, તેને શબ્દનય કહે છે. જેમ કૃતકત્વાત્ કથું તેનો હેતુ ધર્મ જે વસ્તુમાં હોય, તે ખોલાય છે. અર્થાત્ શબ્દનું કારણ તો વસ્તુનો ધર્મ થયો. જેમ જલાહરણુ ધર્મ જેમાં છે, તેને ઘટ કહે છે. અત્રપણુ શબ્દથી વાચ્યાર્થ ગ્ર-હણુ કરે, માટે તે નયનું નામપણુ શબ્દનય છે; જેમ રૂજુ-સૂત્રનયને વર્તમાનકાલીક વસ્તુ ધર્મ ઇષ્ટ આહ્ય છે. તેમ શ-બ્દનયને પણ વર્તમાનકાલીક વસ્તુ ધર્મ ઇષ્ટ છે. જે માટે આનયથી પૃથુ—પહોળો—ખુદન (ગોળ) સંકેતિત ઉદર-કલિતયુક્ત તથા જલાહરણાદિક ક્રિયામાં સમર્થ પ્રસિદ્ધ ઘટરૂપ

ભાવઘટ ઇચ્છાય છે, પણ બાકીના નામઘટ, સ્થાપનાઘટ, દ્રવ્યઘટ, એ ત્રણ ઘટને શબ્દનય ઘટ માનતો નથી. ઘટ-શબ્દના વાચ્યાર્થ સંકેતને આ નય ઘટ કહે છે. ઘટધાતુ એકા કર્તાને ઘટ કહે છે, રૂઝુસૂત્રનય ચારનિર્દેષા સંયુક્તને ઘટ માને છે. અને શબ્દનય ભાવઘટને ઘટ માને છે. એટલે વિશેષ છે. શબ્દના અર્થની જ્યાં સિદ્ધિ હોય, તેનેજ શબ્દનય વસ્તુ કહે છે, રૂઝુસૂત્રનયના મતથી, સામાન્યઘટ ગ્રહાયો. અને શબ્દનયથી સદ્ભાવ જે અસ્તિધર્મ, તથા અસદ્ભાવ, જે નાસ્તિધર્મ, તે સર્વ સંયુક્તને વસ્તુ કહેવાય છે, વસ્તુને શબ્દથી બોલાવતાં, સાત ભાંગે બોલાવવી માટે એ સપ્તભાંગી જેટલાજ શબ્દનયના ભેદ જાણવા. અત્ર પ્રસંગાનુસાર સપ્તભાંગીનું સ્વરૂપ કહે છે. સપ્તભાંગી ૧ રચાત્સ્વસ્તિ પ્રથમ ભાંગનું સ્વરૂપ કહે છે.

સ્વદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયેન વ્યાપ્યવ્યાપકાદિસંબંધિસ્થિતાનાં સ્વ પરિણામાત્ પરિણામાંતરાગમનહેતુઃ વસ્તુનઃ સદ્રૂપતાપરિણતિઃ અસ્તિસ્વભાવઃ ॥

પોતાના દ્રવ્યાદિક ચાર ધર્મનો જેમાં વ્યાપકપણો છે, તેને અસ્તિસ્વભાવ કહે છે. દ્રવ્ય તે ગુણપર્યાયસમુદાયનો આધાર છે. ક્ષેત્ર તે પ્રદેશરૂપ છે. સર્વ ગુણપર્યાયની અવસ્થાને રાખવાપણો-જે જેને રાખે તે તેનું ક્ષેત્ર છે. કાલ તે ઉપાદવ્યય ધ્રુવપણું વર્તના છે. માવ

તે સર્વગુણપર્યાયનો કાર્યધર્મ છે. તત્ર જીવદ્રવ્યનું સ્વદ્રવ્ય પ્રદેશ ગુણનો સમુદાય દ્રવ્ય છે. જીવના અસંજ્યાત પ્રદેશ છે, તે ક્ષેત્ર છે. તથા જીવના પર્યાય મધ્યે કારણ કાર્યાદિનો જે ઉત્પાદવ્યય છે તે સ્વકાલ છે. તથા આત્માના ગુણપર્યાયનો કાર્ય ધર્મ તે સ્વભાવ છે. એમ સ્વદ્રવ્યાદિક ચતુષ્ટયપણે જે પરિણમે છે, તે દ્રવ્યની અસ્તિતા જાણવી. દ્રવ્યનો અસ્તિ સ્વભાવ છે, તે અન્યધર્મપણે પરિણમતો નથી સર્વ દ્રવ્ય સ્વદ્રવ્યાદિક ચતુષ્ટયની અપેક્ષાએ અસ્તિસ્વભાવ છે તેથી જીવદ્રવ્ય છે. તે અજીવપણે પરિણમતું નથી. તથા એક જીવ છે, તે અન્યજીવપણે પરિણમતો નથી. તેમ ધર્મ-દ્રવ્ય, તે અધર્મરૂપે પરિણમતું નથી. અને અધર્મદ્રવ્ય, તે ધર્મપણે પરિણમતું નથી. તથા જીવનો એક ગુણ છે, તે અન્યગુણપણે પરિણમતો નથી. જ્ઞાનગુણમાં જ્ઞાનની અસ્તિતા છે, અને જ્ઞાનમાં દર્શનાદિક ગુણની નાસ્તિતા છે. ચક્ષુ દર્શનમાં અચક્ષુ દર્શની નારિત છે, અને ચક્ષુદર્શનની અસ્તિતા છે. તથા એક ગુણના પર્યાય અનંતા છે. અને સર્વ પર્યાય ધર્મે સરખા છે. પણ એક પર્યાયના ધર્મ બીજા પર્યાયમાં નથી. અને બીજા પર્યાયના ધર્મ છે, તે પ્રથમ-પર્યાયમાં નથી. માટે સર્વદ્રવ્ય પોતાના ધર્મે અસ્તિ છે. **इति अस्तिस्वभाव स्वरूपं.**

અન્યજાતીયદ્રવ્યાદીનાં સ્વીયદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયતયા વ્યવસ્થિ-

તાનાં વિવક્ષિતે પરદ્રવ્યાદિકે સર્વદૈવાભાવાવિચ્છિન્નાનાં અન્ય-
 ધર્માણાં વ્યાવૃત્તિરૂપો ભાવઃ નાસ્તિસ્વભાવઃ યથા જીવે સ્વીયાઃ
 જ્ઞાનદર્શનાદયો ભાવાઃ અસ્તિત્વે પરદ્રવ્યસ્થિતાઃ અચેતનાદયો
 ભાવા નાસ્તિત્વે સા ચ નાસ્તિતા દ્રવ્યે અસ્તિત્વેન વર્તંતે ઘટે
 ઘટધર્માણાં અસ્તિત્વં પટ્ટાદિસર્વ પરદ્રવ્યાણાં નાસ્તિત્વં એવં
 સર્વત્ર તથાહિ સ્વપર્યાયૈઃ પરપર્યાયૈઃ ઉભયપર્યાયૈઃ સદ્ભાવેના-
 સદ્ભાવેનોભયેન વાર્પિતો વિશેષતઃ કુંભઃ અકુંભઃ કુંભાકુંભૌ વા
 અવક્તવ્યોભયરૂપાદિભેદો ભવતિ સપ્તભંગી પ્રતિપાદ્યતે इत्यर्थः
 ઓષ્ટગ્રીવાકપોલકુક્ષિબુધ્નાદિભિઃ સ્વપર્યાયૈઃ સદ્ભાવેનાર્પિતઃ
 વિશેષતઃ કુંભઃ કુંભો મળ્યતે સન્ ઘટઃ इति પ્રથમભંગો ભવતિ
 એવં જીવઃ સ્વપર્યાયૈઃ જ્ઞાનાદિભિઃ અર્પિતઃ સન્ જીવઃ તથા
 પટ્ટાદિગતૈઃ ત્વક્ત્રાણાદિભિઃ પરપર્યાયૈરસદ્ભાવેનાર્પિતઃ અવિશે-
 પિતઃ અકુંભો ભવતિ સર્વસ્યાપિ ઘટસ્ય પરપર્યાયૈરસત્ત્વવિવક્ષા-
 યામસન્ ઘટઃ એવં જીવોપિ મૂર્તત્વાદિપર્યાયૈઃ અસત્જીવઃ इति
 દ્વિતીયો ભંગઃ ॥

હવે દ્વિતીય નાસ્તિસ્વભાવનું સ્વરૂપ લખે છે. અન્ય
 જે દ્રવ્યાદિક દ્રવ્યશુણ્ણ પર્યાય, તેના પોતાના જે દ્રવ્ય,
 ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ છે, તે તેજ દ્રવ્યમાં સદા અવદ્ભવપણે
 પરિણમે છે. વિવક્ષિત દ્રવ્યાદિકથી પર જે બીજા દ્રવ્યાદિ-

કના ધર્મની વ્યાવૃત્તિતાત્વરૂપ પરધર્મ છે, તે વિવક્ષિત દ્રવ્યમાં નથી, અર્થાત્ નાસ્તિતા આવી, માટે નાસ્તિસ્વભાવ બાણવો. જેમ જીવમાં જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર સુખ વીર્ય દિગુણની અસ્તિતા છે. અને પર દ્રવ્યસ્થિત અચેતનાદિક ભાવની નાસ્તિતા છે. અર્થાત્ અજીવના ધર્મો છે, તે જીવ-દ્રવ્યમાં નથી. માટે પરધર્મની નાસ્તિતા છે. પણ તે નાસ્તિતા તે અજીવ દ્રવ્ય મધ્યે અસ્તિપણે રહી છે. જેમ ઘટના ધર્મ ઘટમાં છે, તેથી ઘટમાં ઘટધર્મનું અસ્તિત્વ છે. અને પટાદિધર્મોનું ઘટમાં નાસ્તિત્વ વર્તે છે. તથા જીવમાં જ્ઞાનાદિક ગુણનું અસ્તિત્વ છે અને પુદ્ગલાદિકની નાસ્તિતા છે. શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં કહ્યું છે કે હે મૌનમ ! અધિચક્તે અધિચક્તે પરિણમયી નધિચક્તે નધિચક્તે પરિણમયી તથા ઠાણાંગ સૂત્રે પણ કહ્યું છે કે-૧ સિયઅધિચ ૨ સિયનધિચ ૩ સિયઅધિચનધિચ ૪ સિયઅવત્તદ્ધવં-એ અતુલંગી કહી છે. શ્રી વિશેષાવશ્યક મધ્યે કહ્યું છે કે, જે વસ્તુનો અસ્તિત્વ નાસ્તિત્વ ધર્મ બાણે છે, તે સમ્યગ્જ્ઞાની છે. અને જે અસ્તિ નાસ્તિ સ્વરૂપ નથી બાણુ તો, તેને મિથ્યાત્વી બાણવો, અથવા અયથાર્થપણે બાણે છે, તેને મિથ્યાત્વી કહે છે. ઉક્તંચ.

ગાથા.

સદસદવિસેસણાઓ, ભવહેઝ જહઠીઓવલંભાઓ ॥

નાળફલાભાવાઓ, મિચ્છાદિઠિસ્સ અન્નાણં ॥ ૧ ॥

एकैकस्मिन् द्रव्ये गुणे पर्याये च सहसप्तभंगा भवत्येव अतः
अनंतपर्यायपरिणते वस्तुनि अनंताः सप्तभंग्यो भवन्ति इति
रत्नाकरावतारिकायां.

દ્રવ્યમાં, ગુણમાં, પર્યાયમાં, સાત સાત સપ્તભંગી
લાગે છે. એ સપ્તભંગીના પરિણામને સ્યાદ્વાદપણું કહે છે.
સ્વધર્મમાં પરિણમવું, તે અસ્તિધર્મ છે. અને પરધર્મમાં
પરિણમવું, તે નારિત ધર્મ છે, એ સપ્તભંગી વસ્તુ ધર્મ
માં છે. વસ્તુ પોતાના પર્યાયે છતાપણુ છે, અને પર
પર્યાયે જે અન્યદ્રવ્યમાં પરિણમે છે, તેનો અસદ્ભાવ છે.
તે નારિત ધર્મ છે. એકજ વસ્તુમાં અસ્તિત્વ અને ના-
સ્તિત્વ એક સમયમાં વર્તે છે. વસ્તુમાં રહેલા અનંત
અસ્તિ ધર્મ અને અનંત નારિત ધર્મ કેવલ જ્ઞા-
નીને એક સમયમાં સમકાલે લાસે છે. તે અનંત ધર્મને
શ્રી કેવલજ્ઞાની ભંગાંતર વચનથી કહી શકે છે. અને છ-
દ્વંશ તે ધર્મને શ્રદ્ધામાં એક કાળમાં સદ્કહે છે. અને કેવ-
લીના ભાસનમાં સમકાલે છે. અને વસ્તુના અનંત ધર્મનું
ભાસન શ્રી શ્રુત જ્ઞાનીને ક્રમપૂર્વક થાય છે. કારણ કે, ભા-
ષાથી સર્વ ધર્મ અનુક્રમે કહેવાય છે. તેથી એક કાળમાં
સર્વ કહ્યા જાય નહીં. તેથી અસત્ય થાય માટે જો સ્યાત્ પદે
પ્રરૂપીએ, તો સત્ય થાય છે. માટે સ્યાત્ પૂર્વક સપ્તભંગી
કહેવામાં આવે છે. દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય, સ્વભાવ, છે તે

સર્વ દ્રવ્યમાં છે, તે તથા રીત્યા સદૃહવા. તે દ્રષ્ટાંત દ્વારા સમજાવે છે ઓછા હોઠ, ગાખડ, કાંદો, કપાલ, તલો, કુ-ક્ષિપેટો, બુદ્ધન, પહોળો ઇત્યાદિ સ્વપર્યાયથી ઘટ સત્ છે. તે ઘટને સ્વ પર્યાયે છતાપણે અર્પિત કરીએ ત્યારે કુંલ કુંલ ધમ સત્ કહેવાય છે. પણ અછતાદિક ધર્મની છતિ સાપેક્ષ રાખવાને સ્યાત્ પૂર્વક અસ્તિ લાંગ કહેવો. સ્યાત્ અસ્તિઘટઃ એ પ્રથમ લાંગ જાણવો. તથા જીવજ્ઞાનાદિક-ગુણે કરી અસ્તિ છે. માટે જીવમાં સ્યાત્અસ્તિજીવઃ, એ પ્રથમ લાંગ જાણવો. પટમાં રહેલા ત્વક જે શરીરની ચામડીને ઢાંકે, લાંબો પથરાય, ઇત્યાદિ પર્યાય તે ઘટના પર્યાય નથી, પટના પર્યાય છે. ઘટમાં પટના પર્યાયની નાસ્તિ છે. તેથી એ પર્યાયનો અસદ્માવ છે. ઘટના પર્યાય નથી. પરપર્યાયની અપેક્ષાએ ઘટ અસત્ છે. એમ જીવમાં પણ અન્યેતન દ્રવ્ય મૂર્ત પર્યાયની નાસ્તિ છે. તેથી સ્યાત્નાસ્તિ એ બીજો લાંગ જાણવો. કેમકે પરપર્યાયની નાસ્તિતાનું પરિણ-મન દ્રવ્ય મધ્યે છે. બીજા લાંગમાં છતા ધર્મની સાપેક્ષતા રાખવા માટે સ્યાત્ પદ કહ્યું છે ઇતિદ્વિતીય લાંગ.

તથા સર્વો ઘટઃ સ્વપરોભયપર્યાયૈઃ સદ્ભાવાસદ્ભાવાભ્યાં સત્ત્વાસત્ત્વાભ્યામર્પિતો યુગપદ્ વક્તુમિષ્ટો અવક્તવ્યો ભવતિ સ્વ-પરપર્યાયસત્ત્વાસત્ત્વાભ્યાંએકૈકેનાપ્યસાંકેતિકેન શબ્દેન સર્વસ્યા-પિ તસ્ય વક્તુમશ્ક્યત્વાદિતિ एवं जीवस्यापि सत्त्वासत्त्वाभ्या-

મેકસમયેન વત્તુમશવ્યત્વાત્ સ્યાદવક્તવ્યો જીવ ઇતિ તૃતીય
 ભંગઃ એતે ત્રયઃ સકલાદેશાઃ સકલં જીવાદિકં વસ્તુગ્રહણ-
 પરત્વાત્ ॥

ભાવાર્થઃ—સર્વ ઘટાદિ વસ્તુ પોતાના સદ્ભાવ પર્યાયથી
 છતાપણે છે. અને પરપર્યાયથી અસ્ત્ કહેવાય છે. એમ એક
 વસ્તુમાં સત્ત્વ અને અસત્ત્વ બે ધર્મ સમકાલે છે. પણ વા-
 ણીથી એક સમયમાં કહીશકાય નહીં. સ્વપર્યાયથી સત્ત્વ
 અને પરપર્યાયથી અસત્ત્વ તે બે ધર્મ કોઈપણ સાંકેતિક શ-
 બ્દથી કહેવામાં સમર્થપણું નથી. એ પ્રમાણે જીવમાં પણ
 જ્ઞાનાદિક પર્યાયથી સત્ત્વપણું અને અચેતન પર્યાયથી અ-
 સત્ત્વપણું એમ બે ધર્મ રહ્યા છે. પણ એકસમયમાં કહીશકાય
 નહીં. માટે સ્યાદ્ અવક્તવ્ય નામે એ ત્રીજેલાંગો બાણ્યો.
 કોઈને એવો બોધ થાય કે વસ્તુધર્મ સર્વથા વચન અગો-
 ચર છે. એમ એકાંતમતનું ખંડન કરવામાટે સ્યાત્ એપદ
 મૂક્યું. કથંચિત્પણે એક સમયે ન કહેવાય.

અથ ચત્ત્વારો વિકલાદેશાઃ ॥ તત્ર એકસ્મિન્દેશે સ્વપર્યા-
 યસત્ત્વેન અન્યત્ર તુ પરપર્યાયસત્ત્વેન સંશ્ચ અસંશ્ચ ભવતિ ઘટોઽ-
 ઘટશ્ચ એવંજીવોપિ સ્વપર્યાયૈઃ સન્ પરપર્યાયૈઃ અસ્તુ ઇતિ
 ચતુર્યભંગઃ

હવે ચારલાંગા વિકલાદેશી કહેછે, વસ્તુના એકદેશમાં

સ્વપર્યાયના સત્ત્વપણુથી, અને અન્યત્ર પરપર્યાયના અ-
સત્ત્વપણુથી, સત્ત્વ અને અસત્ત્વ એમ બેધર્મ રહેછે. જેમ
ઘટ સ્વપર્યાયે સત્ છે, અને પરપર્યાયે અસત્ છે, પોતાના
પર્યાયથી ઘટ અને પરપર્યાયની અપેક્ષાએ અઘટ છે. એમ
જીવમાં સ્વપર્યાયની અસ્તિતા, અને પરપર્યાયની નાસ્તિતા
એકસમયમાં છે. પણ કહેવામાં અસંખ્યાતા સમય લાગેછે
સ્યાત્ અસ્તિ નારિત એ ચતુર્થભંગ કહ્યો.

તથા એકસ્મિન્ દેશે સ્વપર્યાયૈઃ સદ્ભાવેન વિવક્ષિતઃ અન્યત્ર
તુ દેશે સ્વપરોભયપર્યાયૈઃ સત્ત્વાસત્ત્વાભ્યાં યુગપદસાંકેતિકેન
શબ્દેન વક્તું વિવક્ષિતઃ સન્ અવક્તવ્યરૂપઃ પંચમો ભંગો ભવતિ
एवं जीवोऽपि चेतनत्वादिपर्यायैः । सन् शेषैः अवक्तव्य इति ॥

ભાવાર્થઃ—તથા એક દેશમાં પોતાના પર્યાયોથી છતા-
પણે વિવક્ષા કરીએ અને બીજા દેશમાં સ્વપર ઉભયપર્યાયોથી
સત્ત્વ તે છતાપણે અને અસત્ત્વ તે અછતાપણે સમકાલે વિવક્ષા
કરીએ ત્યારે સત્ત્વાસત્ત્વરૂપ ઉભયનો સાંકેતિક એક શબ્દ નહીં
હોવાથી ઉભયનું સ્વરૂપ કહીશકાય નહીં—માટે સ્યાત્ અસ્તિઅવ-
ક્તવ્ય રૂપ પંચમો ભંગ બાણ્યો.

તથા એકદેશે પરપર્યાયૈરસદ્ભાવેનાર્પિતો વિશેષતઃ અન્યેસ્તુ
સ્વપરોભયપર્યાયૈઃ સદ્ભાવાસદ્ભાવાભ્યાં સત્ત્વાસત્ત્વાભ્યાં યુગપદ-
સાંકેતિકેન વક્તું વિવક્ષિતઃ કુંભોઽસન્ અવક્તવ્યશ્ચ ભવતિ

અકુંભો અવક્તવ્યશ્ચ ભવતીત્યર્થઃ દેશે તસ્યાકુંભત્વાત્ દેશે અવક્ત-
વ્યત્વાદિતિ षष्ठો ભંગઃ ।

તથા એકદેશે પરપર્યાય જે નાસ્તિપર્યાય છે, તેનો
અસદ્ભાવ (અસ્તિત્વ) અર્પિત કરીને મુખ્યપણે વિવક્ષા કરીએ,
પશ્ચાત્ ખીન્ત સ્વપર્યાયે અસ્તિપણું તથા પરપર્યાયે નાસ્તિ
ત્વ એમ સ્વપરરૂપ ઉભયપર્યાયોથી સત્ત્વાસત્ત્વવડે સમકાલે
સાંકેતિક શબ્દના અભાવે ઉભયનું સ્વરૂપ કહી શકાય નહીં.
અને કહ્યા વિના શ્રી રાતે જ્ઞાન થાય, માટે અન્ય-
ભાંગાની સાપેક્ષતા અર્થે સ્યાન્ પદજોડીને સ્યાતનાસ્તિઅવક્તવ્ય
રૂપ છઠ્ઠો ભંગ કહ્યો. પરપર્યાયથી કુંભ છે. તે અકુંભ છે,
અને તે અવક્તવ્ય છે. સાપેક્ષતા માટે સ્યાન્ પદની યો-
જના છે—

इति षष्ठभंगः

॥ सप्तमभंगस्वरूपम्. ॥

તથા એકદેશે સ્વપર્યાયૈઃ સદ્ભાવેનાર્પિતઃ એકસ્મિન્ દેશે
પરપર્યાયૈરસદ્ભાવેનાર્પિતઃ અન્યસ્મિન્ દેશે સ્વપરોભયપર્યાયૈઃ
સદ્ભાવાસદ્ભાવાભ્યાં યુગપદેકેન શબ્દેન વક્તું વિવક્ષિતઃ સન્
અસન્ અવક્તવ્યશ્ચ ભવતિ इति सप्तमो भंगः एतेन एकस्मिन्
वस्तुन्यर्पितानर्पितेन सप्तभंगी उक्ता ॥

ભાવર્થઃ—તથા એકદેશે સ્વપર્યાયનું છતાપણું અર્પિત

કરીએ અને એકદેશે પરપર્યાયનું અછતાપણું અર્પિત કરીએ. અને અન્યદેશમાં સ્વપરરૂપ ઉભયપર્યાયોથી સત્વા-સત્પવડે સમકાલમાં અસાંકેતિક અવકતવ્યરૂપ એકશબ્દથી ઉભયની વિવક્ષા કરતાં, સ્યાત્ અસ્તિ નાસ્તિ યુગપદ્ અવક્તવ્ય રૂપ સાતમે ભંગથાય છે. એમ એક ધર્મમાં સમભંગી કહી. નયચક્રમાં ત્રીજેભંગ સ્યાત્ અવક્તવ્ય લખ્યો છે. તથા સંમતિતર્કના દ્વિતીયકાંડમાં પ્રાંતે સમભંગીનું સ્વરૂપ લખ્યું છે, તેમાંપણુ સ્યાદ્ અવક્તવ્ય રૂપ ત્રીજેભંગ કહ્યો છે. એક અનેકના ઉપર સમભંગી લખી છે. યથા.

સામાન્યવિશેષાત્મકત્વાત્ વસ્તુનઃ ચાસ્ય સામાન્યસ્યૈક-ત્વાત્ તદ્વિવક્ષાયાં યદેવ ઘટાદિદ્રવ્યં સ્યાદેકમિતિ પ્રથમભક્ષ-વિષયઃ તદેવ દેશકાલપ્રયોજનભેદાત્ નાનાત્વં પ્રતિપદ્યમાનં તદ્વિવક્ષયા સ્યાદનેકમિતિ દ્વિતીયભંગવિષયઃ તદેવોભયાત્મક-મેકશબ્દેન યદાભિધાતું ન શક્યતે તદા સ્યાદવક્તવ્યમિતિ તૃતીય ભંગવિષયઃ इत्यादि.

સ્યાદ્ અવક્તવ્ય એ ત્રીજેભંગ ટીકાકારે કહ્યો છે. એમ બે પુસ્તકમાં આપ્રમાણે ત્રીજેભંગ કહ્યો છે. નયચક્ર તથા સંમતિ ટીકામાં સ્યાદ્ અવક્તવ્ય ભંગને સકલાદેશમાં ગણ્યો છે. પણુ સ્યાદ્વાદમંજરી. રત્નાકરાવતારીકા, આગમસાર, તથા શ્રી આત્મારામજી મહારાજકૃત તત્ત્વનિર્ણયપ્રાસાદ વિગેરે ઘણા

અંથોમાં સ્યાત્ અવક્તવ્ય ને ચોથાલંગમાં ગણ્યોછે. ઠાણાંગ-
સૂત્રમાં પણ સિય અવક્તવ્ય એટલે સ્યાત્ અવક્તવ્યને ચોથા-
લંગમાં ગણ્યોછે. તથા રાજવાર્તિક, શ્લોકવાર્તિક, અષ્ટસહ
શ્રી વિગેરે દિગંબરી અંથોમાં સ્યાત્ અવક્તવ્યને ચોથાલ-
ંગમાં ગણ્યોછે. અને તેને વિકલાદેશી કહ્યો છે. સત્ય તત્ત્વ
કેવલીભગવાન બાણે, વા બહુશ્રુત બાણે, આગમસાર
પ્રમાણે સમભંગીસ્વરૂપ—૧ સ્યાત્ અસ્તિ, ૨ સ્યાત્ નાસ્તિ,
૩ સ્યાત્ અસ્તિ નાસ્તિ, ૪ સ્યાત્ અવક્તવ્ય, ૫ સ્યાત્ અસ્તિ
અવક્તવ્ય, સ્યાત્ નાસ્તિ અવક્તવ્ય ૭ સ્યાત્ અસ્તિ નાસ્તિ
યુગપત્ અવક્તવ્યમ્.

૧ સ્યાત્—એકાંતપણે સર્વ અપેક્ષાલેષ જીવમાં સ્વદ્રવ્ય;
સ્વક્ષેત્ર; સ્વકાલ; સ્વભાવ એમ પોતાના ગુણ પર્યાયે જીવ-
અસ્તિ છે—૫દ્રવ્યપણુ સ્વદ્રવ્યાદિક ચતુષ્ટયની અપેક્ષાએ
અસ્તિ છે—સ્યાત્ એ પદથી ગૌણભાવે નાસ્તિભાવપણુ બ-
ન્યો રહે છે—સ્યાત્ એટલે કથંચિત્ સાપેક્ષપણે અસ્તિ પ-
ણુ છે.

૨ પરદ્રવ્યના દ્રવ્યાદિક ચતુષ્ટય છે તે જીવદ્રવ્યમાં
નથી. અર્થાત્ પર દ્રવ્યની નાસ્તિતા જીવમાં વર્તે છે. માટે
સ્યાત્નાસ્તિ દ્વિતીય લંગ બાણેવો. સ્યાત્ શબ્દથી અસ્તિતા
ગૌણ ભાવે રહે છે.

૩. જીવદ્રવ્યમાં અનંત ગુણપર્યાયની અસ્તિ છે. અને

પરદ્રવ્યના અનંતગુણ પર્યાયની નાસ્તિ રહી છે. અસ્તિ અને નાસ્તિ સમકાલે રહી છે, માટે અસ્તિનાસ્તિ એ ત્રીજો ભંગ બાણુવો.

૪. અસ્તિ અને નાસ્તિ એ બે ભંગ એક સમયમાં છે, પણ વાણીથી અસ્તિ શબ્દોચ્ચારણ કરતાં અસંખ્યાત સમય લાગે છે. તેથી નાસ્તિભંગ તે સમયે કહેવાયો નહીં. નાસ્તિભંગ કહેવાના કાલમાં અસ્તિભંગ કહી શકાતો નથી—અસ્તિનું ઉચ્ચારણ કરતાં તે સમયે નાસ્તિભંગ નહિં કહેવાથી નાસ્તિનો મૃષાવાદ લાગે. તેમ નાસ્તિ કહેતાં અસ્તિ નો મૃષાવાદ લાગે. માટે એ બે ભંગ એક વા બે સમય, વિગેરે માં કહ્યા બાદ નહીં—વચન અગોચર છે માટે ચોથો સ્યાત્ અસ્તિ અવક્તવ્ય ભંગ બાણુવો.

૫. વસ્તુમાં અસ્તિધર્મનું પણ અવક્તવ્યત્વ છે. માટે સ્યાત્ અસ્તિ અવક્તવ્ય નામનો પંચમ ભંગ બાણુવો.

૬. તથા વસ્તુમાં નાસ્તિ ધર્મ પણ અવક્તવ્ય છે માટે સ્યાત્નાસ્તિ અવક્તવ્ય છઠો ભંગ છે.

૭. અસ્તિત્વ તથા નાસ્તિત્વ એ બે ધર્મ છે, તે એક સમયમાં વસ્તુમાં વર્તે છે. પણ તે અવક્તવ્ય છે માટે સ્યાત્ અસ્તિનાસ્તિયુગપત્ અવક્તવ્ય નામે સાતમો ભંગ બાણુવો.

એ સાત ભંગ એક તથા અનેકમાં પણ લાગે છે. જેમ ૧ સ્યાત્ એકં ૨ સ્યાત્ અનેકં ૩ સ્યાત્ એકાનેકં ॥૪॥

સ્યાત્ અવક્તવ્યં ॥૫॥ સ્યાત્ એકં અવક્તવ્યં ॥ ૬ ॥ સ્યાત્ અ-
નેકં અવક્તવ્યં ॥૭॥ સ્યાત્ એકાનેકં યુગપત્ અવક્તવ્યં ॥
તથા નિત્ય અનિત્યમાં સમભંગી યથા.

૧ સ્યાત્ નિત્યં ૨ સ્યાત્ અનિત્યં ૩ સ્યાત્ નિત્યાનિત્યં
૪ સ્યાત્ અવક્તવ્યં ૫ સ્યાત્ નિત્યં અવક્તવ્યં ૬ સ્યાત્ અનિત્યં
અવક્તવ્યં ૭ સ્યાત્ નિત્યાનિત્યં યુગપત્ અવક્તવ્યમ્.

એમ લેદાલેદ વિગેરેની અનંતિ સમભંગી થાયછે.
એમ શબ્દનયનું પ્રસંગોપાત વર્ણન કરતાં સમભંગીનું સ્વ-
રૂપ કહ્યુંછે. શબ્દનય છે, તે ભાવનિક્ષેપાયુક્ત વસ્તુનું ગ્રહણ
કરે છે. રૂઢી સૂત્ર નયથી સામાન્યપણે ઘટનું ગ્રહણ કર્યું.
અને શબ્દનયથી સદ્ભાવ વિગેરે અનેક ધર્મ વિશિષ્ટ ઘ-
ટનું ગ્રહણ થાય છે. આગમસારમાં નામ સ્થાપના દ્રવ્ય-
ભાવ એ ચાર નિક્ષેપા શબ્દનયના કહ્યા છે. નયચક્રમાં
ભાવનિક્ષેપાનું ગ્રહણ કર્યું છે. પ્રસંગોપાત ભાવનિક્ષેપાનું
સ્વરૂપ જણાવતાં ચાર નિક્ષેપાનું ક્રિયિત્ સ્વરૂપ બતાવ-
વામાં આવે છે. વસ્તુનું કોઈ પણ સંકેતિક નામ પાડવું તે
નામનિક્ષેપો છે. કોઈ પણ વસ્તુની તેના જેવા આકારપણે વા-
ળુદી રીતે પણ કોઈ પણ વસ્તુમાં સ્થાપના કરવી તે
સ્થાપના નિક્ષેપો જાણવો. નામ નિક્ષેપયુક્ત સ્થાપના-
નિક્ષેપ હોય છે. સ્થાપનાના એ લેદ છે. ૧ સદ્ભાવસ્થાપના
૨ અસદ્ભાવસ્થાપના તથા નામ આકારે સહિત હોય, તથા

લક્ષણપણ હોય, પણ ભાવપણું ન હોય તે દ્રવ્યનિષ્લેષો છે. જેમ અજ્ઞાની જીવ છે તે જીવના ઉપયોગાદિ ભાવવિના દ્રવ્ય જીવ છે. અણુવચ્ચાંગો દ્વં ઉપયોગવિના દ્રવ્ય એમ શ્રી અનુયોગદ્વારા સૂત્રમાં કહ્યું છે. તથા વસ્તુ છે, તે ભાવગુણ સહિત હોય, ત્યારે ભાવનિષ્લેષો કહેવાય છે. શ્રી ચેત્યવંદન ભાષ્યમાં જીવના ઉપર ચાર નિષ્લેષા ઉતાર્યા છે. યથા.

ગાથા.

નામ જિણા જિણનામા, ઠવણજિણા પુણ જિણંદ પઢિમાઓ ॥
દ્વજિણા જિણજીવા, ભાવજિણા સમવસરણથ્યા ॥ ૧ ॥

શ્રીજીનેશ્વરનાં નામો તે નામજિનો છે. ચોવીસ તીર્થંકર વિગેરે. અને શ્રીજીનેન્દ્રની પ્રતિમા તે સ્થાપનાજિન છે. જીવનાજીવ તે દ્રવ્યજિન છે. જ્યારથી તીર્થંકર નામકર્મનાં દલીકસમુપાર્જન કર્યાં, ત્યારથી તે છેક ધાતીકર્મ અપાવી સવસરણમાં બેઠા નથી, ત્યાંસુધી દ્રવ્યજિન કહેવાય છે. અને સમવસરણમાં બેઠેલા ભાવજીવ કહેવાય છે. જ્ઞાનના ઉપર ચાર નિષ્લેષા લગાડે છે, કોઈનું જ્ઞાનનામ પાડ્યું, તે નામજ્ઞાન તથા જ્ઞાનની અક્ષરરૂપે પુસ્તકમાં સ્થાપના કરવી તે સ્થાપનાજ્ઞાન કહેવાય છે. અને ઉપયોગવિના સિદ્ધાંત પઠન, તથા અન્યદર્શનનાં શાસ્ત્ર લખવાં ઇત્યાદિ દ્રવ્યજ્ઞાન છે. તથા

જ્ઞ શરિરશ્લેષિક પણ દ્રવ્યજ્ઞાન માં સમાવેશ પામે છે. અને નવતત્ત્વ તથા ૫૩ દ્રવ્યસ્વરૂપ બાણી શ્રદ્ધા કરી આત્મોપયોગ સન્મુખ પ્રવર્તવું તે માવજ્ઞાન છે. તપના ઉપર ચાર નિશ્લેષા લખે છે. કોઈનું તપ એવું નામ તે નામ તપ બાણવું. તથા પુસ્તકમાં તપની વિધિનું લેખન વિગેરે સ્થાપનાતપ છે. તથા પુણ્યરૂપ માસ બ્રહ્માદિક તપ કરવું, તે દ્રવ્યતપ છે. અને પરવસ્તુ ત્યાગ પરિણામ છે, તે માવતપ કહેવાય છે. એમ ધર્માસ્થિત કાયાદિક ૫૩ દ્રવ્ય નવતત્ત્વ વિગેરે દરેક વસ્તુઓમાં ચાર નિશ્લેષા લગાડવા. શ્રી અનુયોગ દ્વાર સૂત્રમાં કહ્યું છે કે:-

ગાથા.

જથ્થય જં જાણિજ્ઞા નિસ્થેવં નિસ્થિવે નિસ્થસેસં,
જથ્થ વિયનજાણિજ્ઞા ચોક્કયં નિસ્થસ્થે તથ્ય ॥ ૧ ॥
इति शब्दनयस्वरूपम्-

अथ समभिरूढनय स्वरूपम्

ગાથા.

જંજં સળં માસઙ્ તંતં ચિય સમભિ રોહઙ્ જમ્હા ॥
સળંતરથ્થવિમુહો, તઓ નઓ સમભિરૂઢોત્તિ ॥ ૧ ॥
यां यां संज्ञां घटादिलक्षणां भाषते वदति तां तामेव य-

સ્માત્ સંજ્ઞાંતરાર્થવિમુક્તઃ સમભિરૂઢો નયઃ : નાનાર્થનામા એવ
 ભાષતે યદિ એકપર્યાયમપેક્ષ્ય સર્વપર્યાયવાચકત્વં તથા એકપ-
 ર્યાયાણાં સંકરઃ પર્યાયસંકરે ચ વસ્તુસંકરો ભવત્યેવેતિ માભૂત
 સંકરદોષઃ અતઃ પર્યાયાંતરાનપેક્ષ એવ સમભિરૂઢનય ઇતિ ॥

ભાવાર્થ—શબ્દનયે ઇન્દ્ર, શક, પુરંદર ઇત્યાદિ સર્વ ઇન્દ્રના
 નામ લેદ છે. એક ઇન્દ્રપર્યાયવંત દેખીને તેનાં સર્વ નામ કહે
 પણ સમભિરૂઢનય નામ લેદે અર્થલેદ સ્વીકારે, એજ એ નયનો
 લેદ છે. એક પર્યાયના પ્રગટવાથી અને શેષપર્યાયોના અણુપ્ર-
 ગટવાથી, શબ્દનય તેટલા સર્વનામ બોલાવે. પણ સમભિરૂ-
 ઢનય તે પ્રમાણે બોલાવે નહિ. એટલો શબ્દનય અને સમ-
 ભિરૂઢનયમાં લેદ છે. ઘટ કુંભાદિકમાં જે સંજ્ઞાનો વાચ્યાર્થ
 દેખાય તેજ, સંજ્ઞા કહે છે. સંજ્ઞાંતર અર્થ વિમુખ સમભિ-
 રૂઢનય છે. જે એક સંજ્ઞામાં સર્વ નામાંતર માનીએ, તે
 સર્વનો શંકર થાય, અને પર્યાયનો લેદ રહે નહિ, અને જે
 પર્યાયાંતર હોય છે, તેતો લેદપણેજ હોય છે. તેથી પર્યા-
 યાંતરનો લેદપણું રહ્યો. માટે લિંગાદિ લેદના સાપેક્ષપણે
 વસ્તુનો લેદપણું માનવું. એમ સમભિરૂઢ નયનો મત છે.
 સમભિરૂઢ નયમાં પણ સમભિરૂઢ નયની મુખ્યતા છે. આ-
 નય એક અંશ ઓછી વસ્તુને પુરેપુરી કહે છે, તેરમા
 ગુણ ઠાણાવાળા કેવલીને સિદ્ધ કહે છે.

अथ एवंभूतनयस्वरूपम् लिख्यते ॥

एवं जह सदर्थो संतोभूओ तदन्नहा भूओ ॥

तेणेवं भूअ नओ सदर्थपरो विसेसेणं ॥ १ ॥

एवं यथा घटचेष्टायामित्यादिरूपेण शब्दार्थो व्यवस्थितः तद्वत्ति तथैव यो वर्तते घटादिकोर्थः स एवं सन् भूतो विद्यमानः तदन्नहाभूओति वस्तु तदन्यथा शब्दार्थोल्लङ्घनेन वर्तते स तत्त्वतो घटाद्यर्थोऽपि न भवति किं भूतो विद्यमानः येनैव मन्यते तेन कारणेन शब्दनयसमभिरूढनयाभ्यां सकाशादेवंभूतनयो विशेषेण शब्दार्थनयतत्परः अयं हि योपिन्मस्तकारूढं जलाहरणादिक्रियानिमित्तं घटमानमेव चेष्टमानमेव घटं मन्यते न तु गृहकोणादिव्यवस्थितं विशेषतः शब्दार्थतत्परोयमिति वंजण मध्येण थं च वंजणे णोभयं विसेसेइ जह घटसदंचेठा वयातहातंपि तेणेव ॥ १ ॥ व्यंज्यते अर्थोऽनेनेति व्यंजनं वाचकशब्दो घटादिः तं चेष्टावता एतद्वाच्येनार्थेन विशिनाष्टि स एव घटः शब्दो यश्चेष्टावन्तमर्थं प्रतिपादयति नान्य इत्येवं शब्दमर्थेन नैयत्ये व्यवस्थापयतीत्यर्थः तथार्थमप्युक्तलक्षणमभिहितरूपेण व्यंजनेन विशेषयति चेष्टापि सैव या घटशब्देन वाच्यत्वेन प्रसिद्धा योपि न्मस्तकारूढस्य जलाहरणादिक्रियारूपा न तु स्थानतरणक्रिया-

ત્રિકા इत्येवमर्थं शब्देन नैयत्ये स्थापयतीत्यर्थः इत्येवमुभयं वि-
 शेषयति शब्दार्थो नार्थः शब्देन नैयत्ये स्थापयतीत्यर्थः एतदे-
 वाह यदा योषिन्मस्तकारूढचेष्टावानर्थो घटशब्देनोच्यते स घट
 लक्षणोर्थः स च तद्वाचको घटशब्दः अन्यदा तु वस्त्वन्तरस्यैव
 तच्चेष्टाभावादघटत्वं घटध्वनेश्चावाचकत्वमित्येवमुभयविशेषकः
 एवंभूतनय इति ॥

ભાવાર્થ:-એવંભૂતનયનું સ્વરૂપ કહે છે. જેમ ઘટ
 ધાતુનો અર્થ ચેષ્ટા છે. અને ચેષ્ટા જેમાં પામીએ તેને
 ઘટ કહેવાય છે. ઇત્યાદિ રૂપે શબ્દનયનો અર્થ કહ્યો છે.
 જે વિધમાનપણે શબ્દના અર્થને ઉલ્લાંઘીને વર્તે તે તે શ-
 બ્દનો વાચ્ય નથી. અને જેમાં શબ્દાર્થત્વ પમાય નહીં,
 તે વસ્તુ કહેવાય નહીં. માટે જે શબ્દાર્થમાંથી એક પર્યા-
 યપણ ન્યૂન હોયતો એવંભૂતનય તેને ગ્રહે નહીં. માટે
 શબ્દનય તથા સમભિરૂઢનયથી, એવંભૂત તે વિશેષાંતર છે.

એવંભૂતનયાનુસારે લલનામસ્તકે ચઢયો હોય, તથા
 જલ આણવાની ક્રિયાનો નિમિત્ત, માર્ગે આવતાં ઘટચેષ્ટા
 કરતો હોય, તે ઘટ કહેવાય છે. પણ ધરના ખૂણામાં પડેલા
 ઘટને એવંભૂતનય ઘટ કહે નહીં. કેમકે તે જલાહરણાદિ
 ક્રિયાને કરતો નથી. તથા અર્થને પ્રગટ કરે તેને વ્યંજન
 કહે છે. વ્યંજન તે વાચક શબ્દ છે. શબ્દ અર્થને કહે,

સંપૂર્ણ અર્થ પામે, તેને વસ્તુ કહે, પણ ન્યૂનપર્યાયવાળી વસ્તુને વસ્તુ કહે નહીં. એમ એવાંભૂતનયનો મત છે. જેમ સામાન્યકેવલી છે, તે ગુણોથી તીર્થંકર સામાન છે, માટે સમલિરૂઢનય સામાન્યકેવલીને તીર્થંકર કહે છે. પણ એવાંભૂતનય તો સમવસરણમાં બેઠેલા હોય, ચોત્રીશ અતિશય હોય, દેશના દેતા હોય, ચોસઠ ઇન્દ્ર પૂજતા હોય, તેને તીર્થંકર કહે છે. ઇત્યાદિ એવાંભૂતનય સ્વરૂપમ્ ॥

એ સાત નયનું સ્વરૂપ કહ્યું, તેમાં નૈગમના દશલેહ, તથા સંગ્રહના છ અથવાં બારલેહ, તથા વ્યવહારના આઠ લેહ, અથવા ચઉદ લેહ છે. ઋણુસૂત્રના ચાર અથવા છ લેહ છે. શબ્દના સાત લેહ, તથા સમલિરૂઢના બે લેહ, અને એવાંભૂતનો એક લેહ, એમ સાતનયના લેહ જાણવા. વળી એકેક નયના સો સોલેહ ગણતાં સાતસો લેહ થાય છે.

મુખ્યપણે નયના બે લેહ છે. ૧ દ્રવ્યાર્થિક, અને ૨ પર્યાયાર્થિકનય, તેમાં દ્રવ્યાર્થિકના નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર, ઋણુસૂત્ર એ ચાર લેહ છે. કેટલાક આચાર્ય વિકલ્પરૂપ ઋણુસૂત્રનય છે, માટે તેને ભાવનય કહે છે. તે મત પ્રમાણે દ્રવ્યાર્થિકના ત્રણ લેહ થાય છે. શબ્દનય, સમલિરૂઢ, અને એવાંભૂત એ ત્રણ નય છે, તે પર્યાયાર્થિકના લેહ સમજવા. મતાંતરે ઋણુસૂત્ર પણ પર્યાયાર્થિકનો લેહ છે. એ સાત નયમાં આઘના ચાર નય છે, તે અવિશુદ્ધ છે. અને શ-

જ્ઞનય, સમભિરૂઢ, અને એવંભૂત એ ત્રણ શુદ્ધ નય કહેવાય છે.

એ સાત નયમાં સામાન્ય વિશેષ બેને માને છે. તથા સંગ્રહનય સામાન્યને માને છે. તથા વ્યવહારનય વિશેષને માને છે. અને રૂઝુસૂત્ર વિશેષ ગ્રાહક છે. એ ચાર નય દ્રવ્યાર્થાવલંબી છે. અને શબ્દાદિક ત્રણ નય વિશેષના ગ્રહણ કરનાર પર્યાયાર્થિક ભાવનય કહેવાય છે. શબ્દાદિક ત્રણ નય છે, તે પ્રત્યેક વસ્તુના નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, એ ત્રણ નિદેશાને માનતા નથી. એક ભાવનિદેશાનેજ માને છે. તિન્હ સદ્નયાણં અવચ્ચુ શબ્દાદિક ત્રણ નયમાં ત્રણ નિદેશા અવસ્તુરૂપ છે, એમ શ્રી અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં કહ્યું છે, એ સાત નયને પરસ્પર સાપેક્ષપણે ગ્રહે, તે સમકિતી બાળુવા. અને એકાંતે નય ગ્રહણ કરે, તે મિથ્યાત્વી બાળુવા.

पूर्वपूर्वनयः प्रचुरगोचरः परास्तु परिमितविषयाः सन्मात्र गोचरात् संग्रहात् नैगमो भावाभावभूमित्वात् भूरिविषयः वर्तमानविषयात् ऋजुसूत्रात् व्यवहारः त्रिकालविषयत्वात् बहुविषयः कालादिभेदेन भिन्नार्थोपदर्शनात् भिन्नात् रुजुसूत्रविपरीतत्वात् महार्थः प्रतिपर्यायमशब्दमर्थभेदमभीप्सितः समभिरूढात् शब्दप्रभूतविषयः प्रतिक्रियां भिन्नमर्थं प्रतिजानात् एवंभूतात् समभिरूढः महान् गोचरः नयवाक्यमपि स्वविषये प्रवर्तमानं

વિધિપ્રતિષેધાભ્યાં સપ્તભંગીમનુવ્રજતિ અંશગ્રાહી નૈગમઃ સત્તાગ્રા-
હી સંગ્રહઃ ગુણપ્રવૃત્તિ લોકપ્રવૃત્તિગ્રાહી વ્યવહારઃ કારણપરિણામ-
ગ્રાહી રુજુસૂત્રઃ વ્યક્તકાર્યગ્રાહી શબ્દઃ પર્યાયાંતરભિન્નકાર્યગ્રાહી
સમભિરૂઢઃ તત્પરિણમનમુખ્યકાર્યગ્રાહી એવંભૂતઃ ઇત્યાદ્યનેક-
રૂપો નયપ્રચારઃ જાવંતિ યાવયણપ્પદ્યા તાવંતિયા ચેવ હુંતિ ન-
યવાયા ॥ ઇતિ વચનાત્ ॥

ભાવાર્થ—પૂર્વપૂર્વના નય પ્રચુરગોચર છે, ઉપર ઉપ-
રના નય અદ્ય વસ્તુગોચર વિષયવાળા છે. સત્તા માત્ર-
ગ્રાહક સંગ્રહનય કરતાં, નૈગમનયનો વિષય ઘણો છે. નૈ-
ગમના કરતાં, સંગ્રહનો અદ્યવિષય છે, કારણ કે સંગ્રહ-
નય તો સત્તાનેજ ગ્રહણ કરે છે, અને નૈગમનયતો છતાભાવ
અને સંકલ્પપણે અછતા સર્વ ભાવને ગ્રહણ કરે છે અથવા
નૈગમનય છે તે સામાન્ય અને વિશેષ એ બે ધર્મને ગ્રહે
છે, અને સંગ્રહતો સામાન્યને ગ્રહે છે. અને વ્યવહારનય
એક વિશેષને ગ્રહે છે, માટે સંગ્રહથી વ્યવહારનો વિષય
અદ્ય છે. વ્યવહાર આકૃતિભેદે ભેદ માને, પણ સંગ્રહનય
માને નહીં. માટે વ્યવહારથી સંગ્રહનય બહુવિષયી છે, ઘટ
થવાની માટીમાં ઘટસત્તા રહી છે, તેથી સંગ્રહનય મૃત્તિ-
કાને ગ્રહે, અને વ્યવહારનય આકૃતિમાન ઘટ ગ્રહે. તેથી
તેના કરતાં વ્યવહાર અદ્યવિષયી છે. રુજુસૂત્ર વર્તમાન વિ-

શેષ ધર્મનો ગ્રાહક છે. માટે તે અલ્પવિષયી છે. અને વ્ય-
 વહાર બહુવિષયી છે. કારણ કે રૂઢીસૂત્રથી વ્યવહાર ત્રિ-
 કાલ વિષયી છે. રૂઢીસૂત્ર વર્તમાન વિશેષધર્મને ગ્રહે છે,
 અને શબ્દનય કાલાદિવચન લિંગથી વહેચતા અર્થને ગ્રહે
 છે. અને રૂઢીસૂત્રનય વચનલિંગને લિંગ પાડતો નથી. તે
 માટે રૂઢીસૂત્રથી શબ્દ અલ્પવિષયી છે. શબ્દ કરતાં રૂઢી-
 સૂત્ર બહુવિષયી છે, શબ્દનય ઇન્દ્રરૂપ એક પર્યાયને ગ્રહતાં,
 શક, વળી, પુરંદર, શચીપતિ વિગેરે ઇન્દ્રવ્યક્તિભાષક
 સર્વ પર્યાયને ગ્રહે છે, અને સમલિરૂઢનય જે ધર્મ વ્યક્ત
 છે, તેજ વાચક પર્યાયને ગ્રહે છે. માટે શબ્દથી સમલિરૂ-
 ઢનય અલ્પવિષયી છે. એવંભૂતનય પ્રતિસમયે ક્રિયાલેહે
 લિંગાર્થપણે માનતો અલ્પ વિષયી છે. માટે એવંભૂતથી સ-
 મલિરૂઢ બહુવિષયી છે. જે નયવચન છે, તે પોતાના ન-
 યના સ્વરૂપે અસ્તિ છે. અને તેમાં પરનયના સ્વરૂપની ના-
 સ્તિ છે. સર્વ નયમાં સ્વનયસ્વરૂપ અસ્તિતા, અને પરનય
 સ્વરૂપની નાસ્તિતા વર્તી રહે છે. તેથી લિંગ લિંગ નય વર્તે
 છે. જે એવંભૂતનયમાં સમલિરૂઢનયની નાસ્તિતા નહીં
 માનવામાં આવે, તો એવંભૂત તે સમલિરૂઢનય કહેવાય, એ
 દોષ લાગે તથા એવંભૂતથી સમલિરૂઢનય સ્વરૂપ લિંગ ઠરે
 નહીં, ઇત્યાદિ દોષો આવે, માટે વિધિપ્રતિષેધે કરી ન-
 યોમાં સમલંગી માનતાં, સર્વ દોષ પરિહારપૂર્વક પ્રત્યેક

નયની સિદ્ધિ થાય છે. પણ નયની જે સખ્તલંગી તે વિ-
કલાદેશીજ હોય છે. અને જે સકલાદેશી સખ્તલંગી
છે તે પ્રમાણુ છે, શ્રી રત્નાકરાવતારિકામાં કહ્યું છે કે
વિકલાદેશસ્વભાવા હિ નયસપ્તભંગી વસ્ત્વંશમાત્રપ્રરૂપકત્વાત્
સકલાદેશસ્વમાવાનુપમાણસપ્તભંગી સંપૂર્ણવસ્તુસ્વરૂપપ્રરૂપકત્વાત્
એ સાતનય એક બીજાની અપેક્ષા ન રાખે તો દુર્નય કહેવાય છે.
અને એકાંતનય ગ્રહણ કરવાથી મિથ્યાદષ્ટિપાલુ પ્રાપ્ત થાય છે.

તમ્હા સવ્વેવિ નયા મિચ્છાદિઠી દિઠા સપાલ્લવપદિવદ્ધા
અણ્ણેણ્ણ ણિમ્મિઆ ઉણ હવંતિં સમ્મત્તસમ્ભાવા ॥૧॥સમ્મતિ
તર્કવૃત્તૌ ॥

હવે ધર્મ ઉપર સાતનય ઉતારે છે.

નૈગમનયથી સર્વ ધર્મ છે, કારણ કે સર્વ પ્રાણી ધર્મ-
ને ઇચ્છે છે, એ નય અંશરૂપ ધર્મને ધર્મ એમ કહે છે.
સંગ્રહનય કહે છે કે, વડેરાએ આદર્યો તે ધર્મ છે, એ નયે
અનાચાર ત્યાગ્યો, પણ કુલાચારને ધર્મ કહ્યો. વ્યવહારનય
કહે છે કે સુખનું કારણ તે ધર્મ છે. પણ એ નયે પુણ્યક-
રણીને ધર્મ માન્યો. રૂબુસૂત્રને મતે ઉપયોગ સહિત વૈરાગ્ય
પરિણામને ધર્મને કહે છે, એ નયમાં યથાપ્રવૃત્તિકરણના
પરિણામ પ્રમુખ સર્વ ધર્મમાં ગણ્યા. યથાપ્રવૃત્તિકરણ મિ-

ધ્યાત્વીને પણ હોય છે. શબ્દનય કહે છે કે, ધર્મનું મૂળ સમકિત છે. માટે સમકિત તેજ ધર્મ કહેવાય છે. અને સમલિરૂઢનય કહે છે કે, જીવઅજીવાદિ નવ તત્વ તથા છ દ્રવ્યને ઓળખીને જીવસત્તા ધ્યાવે, અજીવનો ત્યાગ કરે. એવો જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રનો શુદ્ધ નિશ્ચય પરિણામ તેજ ધર્મ છે. એ નય સાધક સિદ્ધના પરિણામ તેને ધર્મપણે લીધા. એવંભૂતના મતે શુકલધ્યાન રૂપાતીતના પરિણામ, ક્ષપક-શ્રેણિ કર્મક્ષયનો કારણ તે ધર્મ. મોક્ષરૂપ કાર્ય ન કરે તે ધર્મ. એમ સાતનયથી ધર્મ જાણવો.

હવે સાતનયે સિદ્ધપણું કહે છે. સર્વ જીવના આઠ રૂચકપ્રદેશ સિદ્ધ સમાન નિર્મળ હોવાથી સર્વ જીવ સિદ્ધ-સમાન છે.

સંગ્રહનય કહે છે કે સર્વ જીવની સત્તા સિદ્ધ સમાન હોવાથી સર્વ જીવ સિદ્ધ છે, એ સંગ્રહનયે પર્યાયાર્થિકનયે કરી કર્મ સહિત અવસ્થાને ટાળીને દ્રવ્યાર્થિકનયે કરી સિદ્ધ સમાન અવસ્થા સર્વ જીવોની અંગીકાર કરી.

વ્યવહાર નય કહે છે કે, વિદ્યાલબ્ધિ પ્રમુખગુણથી સિદ્ધ થયા તે સિદ્ધ. આ નયે બાહ્ય તપજપ આદિ ધર્મ અંગીકાર કર્યો. રૂબુસૂત્રના મતે જેણે પોતાના આત્માની સિદ્ધપણાની સત્તા ઓળખી, અને ધ્યાનના ઉપયોગમાં વર્તે છે, તે સમયે તે સિદ્ધ જાણવો. એ નયે સમકિતી જીવ

સિદ્ધ સમાન છે, એમ કહ્યું. શબ્દનયના મતે શુદ્ધ શુકલ ધ્યાન નામાદિક નિશ્લેષે સહિત તે સિદ્ધ છે. ત્યારે સમભિ-
રૂઢનય કહે છે કે, કેવલજ્ઞાન, કેવલ દર્શન, યથાખ્યાત
આરિત્ર, ઇત્યાદિ ગુણ સહિત તેરમા ગુણ ઠાણે વર્તનારા કે-
વલી સિદ્ધ જાણવા. તેરમા ચઉદમા ગુણ ઠાણાના કેવલીને
આ નય સિદ્ધ કહે છે. અને એવંભૂતનયના અભિપ્રાયથી સ-
કલ કર્મ ક્ષય કર્તા, લોકના અંતે બિરાજમાન, અદ્યગુણ-
સંપન્ન તે સિદ્ધ જાણવા. એમ સિદ્ધ ઉપર સાત નયનો
અવતાર કહ્યો.

પ્રશ્ન—એક વસ્તુમાં લિન્ન લિન્ન અભિપ્રાય વાળા સાત
નય શી રીતે લાગી શકે?

ઉત્તર—લિન્ન લિન્ન અભિપ્રાયથી એક વસ્તુનું સ્વરૂપ
કહેવામાં કોઈ જાતનો વિવાદ પ્રાપ્ત થતો નથી. સંમતિતર્કક-
વૃત્તિમાં તે ઉપર દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે, જેમ—

ગાથા.

પિતૃ પુત્રજાતુ ભગવત્ ભાવણ ઇન્દ્રપુરિસ સંબંધો ॥

જયસો ઇન્દ્રસસવિ જથ્થિ સેસયાર્ણપિ યો હોઝ ॥૧॥

ભાવાર્થ:—એક પુરૂષ છે તે પુત્રની અપેક્ષાએ પિતા
કહેવાય છે અને તે બાપની અપેક્ષાએ પુત્ર કહેવાય છે.
અને તે માતાના પિતાની અપેક્ષાએ નમ્મા કહેવાય છે અને

તે મામાની અપેક્ષાએ ભાણેજ કહેવાય છે. અને તે ભાઈની અપેક્ષાએ બ્રાતા કહેવાય છે. એમ અપેક્ષા બુદ્ધિથી એક પુરુષમાં પૂર્વોક્ત સંબંધ લાગે છે. પણ એમ નથી કે તે પુત્રની અપેક્ષાએ પિતા કહેવાયો, એટલે તે સર્વનો પણ પિતા કહેવાય. કિંતુ કહેવાય નહીં, તથા તત્ત્વાર્થભાષ્યમાં લખ્યું છે કે—

યથા સર્વમેકં સદવિશેષાત્ સર્વં દ્વિત્વં જીવા જીવાત્મક-
ત્વાત્ સર્વં ત્રિત્વં દ્રવ્યગુણપર્યાયાવરોધાત્ સર્વં ચતુષ્ત્વં ચતુર્દશ
નવિષયાવરોધાત્ સર્વં પંચત્વં અસ્તિકાયાવરોધાત્ સર્વં षડ્ત્વં ष-
ડ્દ્રવ્યાવરોધાદિતિ યથૈતા ન વિપ્રતિપત્તયો અથ ચ અધ્યવસાય
સ્થાનાંતરાણ્યેતાનિ તદ્વન્ નયવાદા इति ॥

ભાવાર્થ:—જેમ સર્વ વસ્તુ એક છે, સત્ત્વગુણના સ-
રખાથી. તથા જીવ અને અજીવના ભેદથી, સર્વ વસ્તુ બે
પ્રકારે છે. તથા દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાયથી, સર્વવસ્તુ ત્રણ
પ્રકારે છે. તથા ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન, અવધિદર્શન, કેવ-
લદર્શન, એ ચાર દર્શનમાં સર્વવસ્તુ ભાસે છે, માટે વિષ-
યીની અપેક્ષાથી સર્વના ચાર પ્રકાર છે. તથા પંચાસ્તિકાયની
અપેક્ષાએ સર્વવસ્તુ પંચપ્રકારની કહેવાય છે, તથા षડ્દ્રવ્યની
અપેક્ષાએ સર્વવસ્તુ છ પ્રકારની કહેવાય છે. જેમ એ સર્વ
વ્યવહાર વિવાદને ધારણ કરતો નથી. કિંતુ તે સાપેક્ષવ્ય-
વહાર છે, તે સમ્યગ્જ્ઞાનનું કારણ છે. તેમ સાતનયોનો

વાદ પણ બાણવો; તથા ઘટરૂપ એક વસ્તુ છે, તે મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન, અને કેવલજ્ઞાનનો વિષય છે. પંચજ્ઞાનથી એક ઘટરૂપ વસ્તુ ભાસે છે, તેથી પંચજ્ઞાનમાં વિવાદ થતો નથી. પણ ઉલટું ઉત્તરોત્તરજ્ઞાનમાં પર્યાયની વિશુદ્ધતા ભાસે છે. તેમ નયોમાં પણ પરસ્પર સાપેક્ષબુદ્ધિથી વિવાદ થતો નથી. પ્રત્યુત સમ્યગ્જ્ઞાનનું કારણ થાય છે તથા જેમ અગ્નિ પ્રત્યક્ષથી દેખાય છે. અને તેજ અગ્નિ અનુમાનથી અનુમેય છે. અને તેજ અગ્નિ સાદૃશ્યજ્ઞાનથી ઉપમેય છે. અને તેજ અગ્નિ આપ્તવચનથી શબ્દનો વિષય છે. એમ ચાર પ્રમાણથી અગ્નિની સિદ્ધતા થાય છે. પરંતુ ચાર પ્રમાણમાં પરસ્પર વિવાદ નથી. પ્રત્યુત અગ્નિનો નિશ્ચય થાય છે. તેમ સાતનયમાં સાપેક્ષપણે પરસ્પર વિવાદ નથી; પરંતુ તે સમ્યગ્જ્ઞાનમાં કારણીભૂત થાય છે.

શંકા—હે ગુરૂ મહારાજ ! એક શંકા ઉત્પન્ન થાય છે કે, એક વસ્તુમાં સાતનયથી ભિન્ન ભિન્ન વ્યવહાર કરવાથી મૂળ એક વસ્તુ રહી શકશે નહીં તેનું કેમ ?

સમાધાન—હે ભવ્ય ! એકાગ્રચિત્તથી શ્રવણ કર—એકજીવ દેવશરીરને ધારણ કરે છે, ત્યારે તે દેવ કહેવાય, અને જ્યારે મનુષ્યપર્યાય ધારણ કરે છે, ત્યારે મનુષ્ય કહેવાય છે. અને તેજ જીવ જ્યારે નારકીપર્યાયને ધારણ

કરે છે, ત્યારે નારકી કહેવાય છે, અને તેજ જીવ જ્યારે તિર્યગ્ચોનિમાં જાય છે, ત્યારે તિર્યગ્ કહેવાય છે. એમ ચારગતિની અપેક્ષાએ ચાર પ્રકારના વ્યવહારને તે જીવ પામે છે. પણ તેથી તે જીવ નષ્ટ થતો નથી. તેમ સાતન-યશ્રી એકવસ્તુ સ્વરૂપ કહેવાય છે, પણ તેથી તે વસ્તુ-ની નષ્ટતા થતી નથી. તે સંબંધી સમ્મતિતકર્કમાં નીચે સુજ્ઞાન કહ્યું છે.

ગાથા.

જહ સંબંધવિસિટો સો પુરિસભાવ ણિરહ સઓ ॥

તહદવ્વમિંદિયગયં સ્વાહ વિસેસણં લહહ ॥ ૧ ॥

જેમ એક પુરૂષ છે તે પુત્રાદિકના સંબંધથી જુદા જુદા પિતાદિવ્યવહારને ધારણ કરે છે, પણ તેથી તે નષ્ટ થતો નથી. તેમ એક કેરી (આમ્રફળમાં) ચક્ષુસંબંધથી રૂપવાન કેરી કહેવાય છે, અને તેજ કેરીને જીભનો સંબંધ થવાથી, રસવાળી કહેવાય છે. અને તે કેરીને નાસીકાનો સંબંધ થવાથી સુગંધાદિવાળી કહેવાય છે. અને તેજ કેરીને ત્વક્ ઇન્દ્રિયનો સંબંધ થવાથી, સુકોમળાદિ વ્યવહારવાળી કહેવાય છે. અને શ્રોતેન્દ્રિયનો સંબંધ થવાથી પિચપિચાદિ શબ્દ વ્યવહારને પામે છે, એમ પંચઇન્દ્રિયાનો કેરીમાં સંબંધ થવાથી તે જુદા જુદા વ્યવહારને પામે છે પણ તેથી કેરી વસ્તુ

નષ્ટ થતી નથી. તેમ લિન્ન લિન્ન વિષયવાળા સાત નયથી એક વસ્તુનું સ્વરૂપ કહેતાં, વસ્તુ નષ્ટ થતી નથી. આ સત્ય વાત છે—કેમકે એક દેવ વળ્લને ધારણ કરે છે, ત્યારે વળ્લી કહેવાય છે. અને જ્યારે પરમૈશ્વર્યને ધારણ કરે છે, ત્યારે ઇન્દ્ર કહેવાય છે. અને જ્યારે પુરને ધારણ કરે છે, ત્યારે પુરંદર કહેવાય છે. અને જ્યારે પરમ શક્તિને ધારણ કરે છે, ત્યારે શક કહેવાય છે. ઇત્યાદિ એક દેવવ્યક્તિમાં બુદ્ધો બુદ્ધો વ્યવહાર થવાથી, દેવપણું નષ્ટ થતું નથી. તેમ લિન્ન લિન્ન વિષયવાળા સાતનયથી, એક વસ્તુનું સ્વરૂપ કહેવાથી, વસ્તુની નષ્ટતા થતી નથી, પરંતુ વિશેષતઃ સમ્યજ્ઞાન થાય છે. શ્રી તત્ત્વાર્થભાષ્યમાં પંચજ્ઞાન અને ત્રણ અજ્ઞાન એ આડમાં કોણ જ્ઞાન કયા નયનો વિષય છે, તે બતાવ્યું છે તે નીચે મુજબ—

નૈગમાદયસ્ત્રયઃ સર્વાણ્યષ્ઠૌ શ્રયંતે રજુસૂત્રનયો મતિજ્ઞાનૈય-
ત્યજ્ઞાનવર્જાનિ પદ્ અત્રાહ કસ્માન્ મતિં સવિપર્યયાં ન શ્રયંત
इति । अत्रोच्यते श्रुतस्य सविपर्ययस्योपग्रहत्वात् । शब्दनयस्तु
द्वे एव श्रुतज्ञान केवलज्ञाने श्रयते अत्राह । कस्मान्नेतरमणि श्र-
यत इति । अत्रोच्यते । मत्यवधिमनःपर्यायाणां श्रुतस्योपग्रा-
हकत्वात् । चेतनाज्ञस्वाभाव्याच्च सर्वजीवानां नास्य कश्चिन् मि-
थ्यादृष्टिरज्ञो वा जीवो विद्यते तस्मादपि विपर्ययान् श्रयते इति ।

અતઃ પ્રત્યક્ષાનુમાનોપમાનાસવચનાનામપિ પ્રામાણ્યમભ્યનુજ્ઞાયતે
इति ॥

ભાવાર્થ—નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર, એ ત્રણ નય
પંચજ્ઞાન તથા ત્રણ અજ્ઞાનને ગ્રહે છે. અને ચોથો રૂઢીસૂ-
ત્રનય, મતિજ્ઞાન અને મતિઅજ્ઞાનને વર્ણને છને ગ્રહણ
કરે છે. અત્ર પ્રશ્ન કરે છે કે રૂઢીસૂત્રનય મતિજ્ઞાન અને
મતિઅજ્ઞાનને કેમ ગ્રહણ કરતો નથી; અત્ર ઉત્તર કે, મ-
તિજ્ઞાન છે, તે શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ છે. અને મતિઅજ્ઞાન
શ્રુતઅજ્ઞાનનું ઉપકારક એટલે કારણ છે, માટે સારાંશ કે
શ્રુતજ્ઞાન, અને શ્રુતઅજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરીને, મતિજ્ઞાન અને
મતિઅજ્ઞાન નષ્ટ થઈ જાય છે. શબ્દનય શ્રુતજ્ઞાન અને કે-
વલજ્ઞાન એ બેને આંગીકાર કરે છે. અત્ર પ્રશ્ન કે, આક્રીનાં
ત્રણ જ્ઞાન તથા ત્રણ અજ્ઞાનને કેમ શબ્દનય વિષય કરતો
નથી? પ્રત્યુત્તરમાં જાણવાનું કે મતિ, અવધિ, અને મના-
પર્યવ, એ ત્રણ જ્ઞાનતો શ્રુતજ્ઞાનનાં ઉપકારક છે, અર્થાત્
કારણીભૂત છે. તેથી તેનું ગ્રહણ કર્યું નથી. અને ત્રણ અ-
જ્ઞાનતો મિથ્યાદૃષ્ટિને હોય છે. અને શબ્દનયતો સમકિતને
ગ્રહણ કરે છે. તેથી ત્રણ અજ્ઞાનને શબ્દનય ગ્રહણ કરતો નથી.
શબ્દનયના પ્રતાપથીજ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, અને
આપ્તવચનમાં પ્રામાણ્ય આવે છે. ઇત્યાદિ સ્વરૂપ જાણવું.

શ્લોક.

इति नयवादाश्चित्राः कचिद्विरुद्धा इवाथ च विशुद्धाः ॥

लौकिकविषयातीता स्तत्त्वज्ञानार्थमधिगम्याः ॥ ૧॥

ઇત્યાદિ નયવાદ વિચિત્ર એટલે અનેક પ્રકારે છે. ક્યાંક વિરુદ્ધની પેઠે જણાય છે, પરંતુ વસ્તુતઃ વિશુદ્ધ છે. તે નયવાદ લૌકિકવિષયાતીત છે. કારણકે નયવાદમાં બુદ્ધિમાન પુરૂષો પણ મુંઝાય છે. એ નયવાદ તત્ત્વજ્ઞાનને માટે જાણવા યોગ્ય છે, इतिसप्तनयस्वरूपम्.

એમ દ્રવ્યાદિકની સ્વદ્રવ્યમાં અસ્તિતા અને પરદ્રવ્યની સ્વદ્રવ્યમાં નાસ્તિતાનું સાપેક્ષપણે વર્ણન કરતાં પ્રસંગોપાત ન્યાદિકનું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે મૂળ વિષયને કહે છે. દરેક દ્રવ્યમાં સમયે સમયે સ્વદ્રવ્યાદિકની અનંતી અસ્તિતા વર્તે છે, અને પરદ્રવ્યાદિકની અનંતી નાસ્તિતા વર્તે છે. જો પરદ્રવ્યની નાસ્તિતા આત્મામાં ના આવે, તો પરદ્રવ્યની અસ્તિતાનો નાશ થાય. વા આત્મદ્રવ્ય તે પરદ્રવ્યમાં અસ્તિરૂપે પરિણમવાથી સર્વ દ્રવ્ય એકરૂપ થઈ જાય. માટે પરદ્રવ્યની નાસ્તિતા આત્મદ્રવ્યમાં વર્તે છે. અને આત્મદ્રવ્યની નાસ્તિતા પરદ્રવ્યમાં વર્તે છે. તેથી પ્રત્યેક દ્રવ્ય વ્યક્તિરૂપે ભિન્ન ભિન્ન વર્તે છે.

હવે આ પ્રમાણે પરદ્રવ્યનું સ્વરૂપ જાણી આત્મદ્રવ્ય

ઉપાદેય સમજી આત્મા પોતાનેજ કહે છે કે, તું જ્ઞાનના-
 ક્ષયોપશમભાવથી, પોતાના ગુણની શોધ કર. ગુણનું ધ્યાન
 કર. અત્રજ્ઞાનની ક્ષયોપશમતા લેવાનું કારણ એ છે કે,
 જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ક્ષયોપશમભાવે અને ક્ષાયિકભાવે છે. સાધક
 અવસ્થામાં બારમા ગુણ સ્થાનક સુધી જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમભાવ
 વર્તે છે. અને તેરમા ગુણદાણે ક્ષાયિકભાવે કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ
 થાય છે. જ્યાંસુધી કેવલ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ નથી, ત્યાંસુધી
 જ્ઞાનના ક્ષયોપશમભાવે આત્મગુણની શોધ કરવાની છે. હે
 ચેતન, પંચ ઇન્દ્રિયો દ્વારા બહિર વિષયને ગ્રહણ કરવાથી,
 પોતાના સ્વરૂપનું ભાન તારાથી ભૂલાય છે. જ્યારે બહિર પદા-
 ર્થોમાં જ્ઞાનનો ઉપયોગ ભળે છે, ત્યારે પોતાના સ્વરૂપનું ધ્યાન
 તથા સ્મરણ થતું નથી. અને જ્યારે આત્મસ્વરૂપમાં ચેત-
 ના ભળે છે, ત્યારે બાહ્યપદાર્થોનું વિસ્મરણ થવાથી આપો-
 આપ રાગદ્વેષ થતા નથી. અને ભૂતકાળનાં લાગેલાં કર્મ
 આત્મપ્રદેશોથી ખરવા માંડે છે. અને વર્તમાનકાલમાં આત્મ-
 ધ્યાનથી સંવર વર્તે છે. ટીપે ટીપે જેમ સરોવર ભરાય છે,
 અને કાંકરે કાંકરે જેમ પાણ બંધાય છે, તેમ અલ્પ અલ્પ
 પણ પ્રતિદિન આત્માનો ઉપયોગ રાખી ગુણોનું ધ્યાન કર-
 વાથી તે તે ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે જે ગુણોને ખી-
 લવવા હોય, તે તે ગુણોનું એકસ્થિર ઉપયોગથી ચિંતન
 કરવું. અને તેતે ગુણોને માટે સંયમ કરવો. તેથી તે ગુ-

જોને આરંભ કરનાર કર્મ ખરીજવાથી ગુણો પ્રકાશે છે. આત્મગુણના ઉપયોગમાં એવા સ્થિર થઈ જવું કે, પંચેન્દ્રિયો બાહ્યના વિષયને ગ્રહે છે કે નહિ તેની ખબર પણ રહે નહીં. જેમ એક સોની દુકાને બેસી સુવર્ણનો સુક્ષ્મ ઘાટ ઘડતો હોતો. તેની આગળથઈને રાત્રની સેના ચાલી ગઈ.તોપણ તેણે દેખી નહિ.—જાણી નહીં, તેમ આત્મોપયોગમાં એવા સ્થિર થઈ જવું કે, બાહ્યના વિષય બીલકુલ ભાન ભૂલાય—એમ પ્રતિદિન સ્વગુણોના ધ્યાનમાં ઉપયોગ લાગતાં (ચઢતે ભાવે જાગશે; ચિદાનંદકી મોજ) ચઢતે ભાવે ચિદાનંદની મોજ પ્રગટ થશે. અન્તરમાં આનંદની લહેરીયો પ્રગટ થશે. જેમ કૂપ ખોદતાં, તળીયે જલની શેરો પ્રગટે છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, હવે જલ આવ્યું, તેમ અત્ર પણ આત્મગુણનું ધ્યાન કરતાં, અનુભવ-યોગે આનંદની લહેરીયો પ્રગટે છે તેથી સિદ્ધ થાય છે કે એ આનંદની ખુમારી આત્માના ધરની છે. આત્મા વિના આનંદની મોજ અન્યદ્રવ્યમાં નથી. જે યોગી મુનિવર ધ્યાન કરે છે, તેમને આત્માના આનંદની ખુમારી પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી તેમના ચહેરા ઉપર પણ આનંદની છાયા છવાઈ જાય છે. તેથી તેવા ધ્યાનીયોગિયો દુનીયાના સંબંધથી ન્યારા રહી આત્મધ્યાન કરી અન્તરનું સુખ ભોગવે છે. દુનીયાના સંબંધમાં આવતાં બાહ્યવિષયમાં ચિત્ત ભળવાથી, આત્મિક

આનંદ ભોગવાતો નથી. જ્યારે આત્મધ્યાન કરતાં આવી અન્તરમાંથી આનંદની ખુમારીઓ ઉછળે છે, ત્યારે યોગિલોક મોક્ષના સુખનો અત્ર ભોગ કરે છે. મોક્ષના સુખનો અનુભવ જેને અત્ર થતો નથી, તે ભવ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. કહ્યું છે કે જ્ઞાનસાર.

॥ શ્લોક ॥

નિર્વિકારં નિરાવાયં જ્ઞાનસારમુપેયુષાં ॥

વિનિવૃત્તપરાશનાં મોક્ષોઽન્નવ મહાત્મનામ્ ॥૧॥

અનેકપ્રકારના વિષયવિકારરહિત અને આ બાધારહિત તથા દૂર કરી છે પુદ્ગલિક આશાઓ જેમણે, અને જે-ઓએ જ્ઞાનનું સાર પ્રાપ્ત કર્યું છે, એવા યોગિયોને આત્માનુભવમાં રમણતા કરતાં અત્રજ મોક્ષ છે. અર્થાત્ આત્મધ્યાનાનુભવથી અત્ર મોક્ષનાં સુખ મહાત્માઓ અનુભવે છે. બાહ્યવિષયમાં મહાત્માઓ કિંચિત્ પણ સુખની આશા રાખતા નથી. ઇન્દ્રનાં સુખ પણ દુઃખ કરી બીજા છે. કીર્તિ માન, પૂજા, તથા જગત્માં સારા કહેવરાવાના સંસ્કારો ખીલકુલ ક્ષય થઈ જાય છે, ત્યારે આત્માનુભવમાં ચિત્-વૃત્તિ સ્થીર થાય છે અને આત્માનુભવમાં વર્તતાં વિકલ્પ સંકલ્પ દશા ખીલકુલ નષ્ટ થતાં સુખનો પોતાના આત્માને સાક્ષાત્ અનુભવ થાય છે, આવી દશાને પ્રાપ્ત

કરવા લવ્યજીવો એકાંત જંગલમાં ધ્યાન કરે છે. નિર્જન-
સ્થાનમાં કોઈ આત્મધ્યાન કરે છે. કોઈ આત્મસુખને માટે
સદ્ગુરુદ્વારા તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરે છે, કોઈ પરમા-
ત્માની ભક્તિ કરે છે. કોઈ આત્મસુખાર્થે આત્માના અ-
સંખ્યાતપ્રદેશમાં દ્રષ્ટિ વાળી હું પોતાના સ્વરૂપમાં છું.
એમ દ્રઢ સ્થિતિર ઉપયોગ રાખીને વિચારે છે. આ જગતમાં
હું કોણ છું, શરીર નથી, મન નથી, વાણી નથી, ઇન્દ્રિયો
નથી, કુટુંબ નથી, ત્યારે અહો આજઢીન પર્યંત
ફોગટ અહંત્વ પરવરતુમાં મેં ધારણ કર્યું, હવે તો હું
બાહ્ય દેખાતા પદાર્થોમાં નથી, એમ નિશ્ચય થયો. હુંતો
અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ આત્મવ્યક્તિ છું એમ વિચારતાં
માયા વાસના છુટી જાય છે. આ યુક્તિનો લવ્યજીવોએ
અનુભવ કરવો. અનેકાંત આત્મસ્વરૂપ અનુભવ જ્ઞાનગમ્ય
છે. એવા આત્મસ્વરૂપમાં કંઈ પણ વાદવિવાદ રહેતો
નથી. જેને આત્માની રૂચી પ્રગટી છે, આત્મ જિજ્ઞાસુ
પકડે થયો છે, તે આત્માને જોખમે છે. નાસ્તિક વિના
સર્વ દર્શન આત્માને સ્વીકારે છે. આત્મજ્ઞાનની અંદર સર્વ
જ્ઞાન સમાય છે. આત્મા માટે કંઈ પણ વિવાદ સ્થાન નથી.
જેઓની મિથ્યા બુદ્ધિ છે, તેવા જીવોને એકાંત દૃષ્ટિથી
વાદવિવાદ પ્રગટે છે. અનેકાંત દૃષ્ટિથી, આત્મસ્વરૂપ જા-
ણતાં, માધ્યસ્થ ભાવના પ્રગટે છે. અને તેથી લવ્ય મ-

હાત્માઓ આત્મધ્યાનમાં તલ્લીન થાય છે. ધ્યાન ધ્યાનમાં મેદતા ક્ષયોપશમના મેદ પ્રત્યેક જીવોને વિચિત્ર પ્રકારનો જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ પ્રગટે છે, તેથી સર્વ જીવ પોતાને જેવું જેવું ક્ષયોપશમ જ્ઞાન હોય, તદનુસારે ધ્યાન કરી શકે છે. સમ્યગ્જ્ઞાનના પ્રભાવથી ધ્યાનમાં આનંદ પ્રગટે છે, અને તેથી વિકલ્પ સંકલ્પજનિત ખેદ રહેતો નથી. જે સમ્યગ્જ્ઞાન વિના એકાંત ક્રિયાકાંડથી મુક્તિ માને છે, તેને હિતશિક્ષા આપે છે.

॥ દુહા ॥

સમ્યગ્જ્ઞાન વિના મુધા ક્રિયાકાણ્ડનું કષ્ટ ॥

સહેતો તત્ત્વ ન પામતો ધર્મ વિના તે અષ્ટ ॥ ૧૩૧ ॥

ભાવાર્થ:—સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિવિના, ફેગટ ક્રિયાકાંડનું કષ્ટ છે. અજ્ઞાની કષ્ટક્રિયાથી અનેક પ્રકારના ઉપસર્ગ સહન કરે, તોપણ આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ કરી શકતો નથી. કારણકે જ્ઞાનવિના આત્મિકધર્મ ઓળખી શકતો નથી. અને આત્મિકધર્મ વિના તે બ્રહ્મ જાણવો. જ્ઞાનીની ક્રિયા સવિ લેખે એમ કહ્યું છે. વળી કહ્યું છે કે—
નાળેણ ય મુળી હોઈ ન મુળી અરણ્યવાસેન—જ્ઞાનેન ચ મુનિર્ભવાતિ ન મુનિઃ અરણ્યવાસેન જ્ઞાનથી મુનિપણું પ્રાપ્ત થાય છે, પણ કંઈ અરણ્યમાં વાસ કરવાથી મુનિપણું પ્રાપ્ત થતું

નથી. શ્રી સમાધિશતકમાં પણ ઉપાધ્યાયજીએ કહ્યું છે કે—
જ્ઞાનવિના વ્યવહારકો કહાબનાવત નાચ ॥

રત્ન કહો કો કાચકું અંત કાચસો કાચ ॥

તથા દશવૈકાલીકમાં પણ કહ્યું છે કે—પદમં નાણં
તઓ દયા—પ્રથમં જ્ઞાનં તત : દયા પ્રથમ જ્ઞાન અને
પશ્ચાત્ દયા હોય છે. તથા દ્રવ્યગુણ પર્યાયના સ-
સમાં પણ કહ્યું છે કે—બહુવિધ બાહ્યક્રિયા કરે જ્ઞાનરહિત
જે ટોલેરે—શત જિમ અંધ અદેરૂતા. તેતો પડિયાછે મોલેરે.
શ્રીજિન ॥ તથા કહ્યું છે કે—

॥ ગાથા ॥

ગીયથસ્સ વયણેણં વિસં હાલાહલં પિવે

અગીયથસ્સ વયણેણં અમયંપિ ન ઘુટ્ટણ ॥

ગીતાર્થ જ્ઞાનીના વચનથી હલાહલ વિષ પણ પીવું.
પણ અજ્ઞાનીના વચનથી અમૃત પણ પીવું યોગ્ય નથી.
તથા કહ્યું છે કે—બાહિર વક્ષરે ચાલતા અંતરઆકરી કાતીરે
તેહને જેહ મલા કહે—મતિ નવિ જાણે તે જાતીરે—શ્રીજિન ॥
નાણરહિત હિત પરિહરી—અજ્ઞાનજ દઠરાતારે—કપટક્રિયા
કરતા યતિ ન હુયે નિજમતિ માતારે. તથા યોગદૃષ્ટિ સમુ-
ચ્ચય અંથમાં કહ્યું છે કે—

(૩૨૨)

॥ શ્લોકઃ ॥

તાત્વિકઃ પક્ષપાતશ્ચ ભાવશૂન્યા ચ યા ક્રિયા
અનયોરંતરં જ્ઞેયં ભાનુસ્વયોતયોરિવ ॥ ૧ ॥

જ્ઞાનરહિત જે શુભક્રિયા અને ક્રિયા રહિત જે શુભ
જ્ઞાન એ બેનું અંતર સૂર્ય અને બેદોત (આગીયો) જેટલું
છે. જ્ઞાન તે સૂર્યસમાન અને ક્રિયા તે બેદોતસમાન છે.
તથા ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—યથા

॥ ગાથા ॥

સૂઢ જહા સસુત્તા ણણસ્સઢ કયવરંમિ પડિઆવિ
ઇય જીવોવિ સસુત્તો ણણસ્સઢ ગઓવિ સંસારે ॥ ૧ ॥

સૂત્રમાં પરોવેલી સોય કચરામાં પડેલી હોય તે
પણ નષ્ટ થતી નથી; અર્થાત્ જડ છે. તેમ જ્ઞાન સહિત
જીવ પણ સંસારમાં જાય તેપણ નષ્ટ થતો નથી. અ-
ર્થાત્ મુક્તિ સન્મુખ થઈ મુક્તિપદ પામે છે. જ્ઞાન છે તે
સમક્ષિત સહિત પ્રાપ્ત થાય છે, માટે તે પામ્યાબાદ મિથ્યા-
ત્વમાં આવે તેપણ એક કોડા કોડી સાગરોપમ ઉપરાંત
કર્મબંધ જીવ કરતો નથી. તથા મહાનિશીથમાં જ્ઞાનશુ-
ણને અપ્રતિપાતિ કહ્યો છે, તથા બૃહત્ કલ્પ ભાષ્યમાં
શ્રુતજ્ઞાની અને કેવળજ્ઞાનીને સરખા કહ્યા છે. તેની ગાથા—

किं गीयथ्यो केवली चउव्विहे जाणणे य कहणेय तुल्ले
 रागदेसे अणंतकायस्स वज्जणवा इत्यादि. જે દ્રવ્યગુણ
 પર્યાયને બાણે છે, તેને જ્ઞાની કહે છે. દરેક દ્રવ્યમાં સા-
 માન્ય અને વિશેષ સ્વભાવ રહ્યા છે, તેને જે બાણે, તેને
 જ્ઞાની કહે છે. તથા પ્રત્યેક વસ્તુમાં દ્રવ્યાધિકનય અને
 પર્યાયાધિકનય લગાડે છે, અને તેનો સમ્યગ્ બોધ કરે
 છે, તેને જ્ઞાની કહે છે. દ્રવ્યાધિકનય એમ કહે છે કે હું
 મુખ્યનાએ દ્રવ્યનું ગ્રહણ કરું છું, પણ તેથી પર્યાયનો
 નિષેધ કરતો નથી. જેમ સુવર્ણનાં પચાસ ગુદાં ગુદાં આ-
 ભૂષણ બનાવ્યાં હોય છે, ત્યાં હું સુવર્ણથી સર્વ આકૃતિ-
 યોમાં વ્યાપી રહેલા સુવર્ણને ગ્રહું છું, ત્યારે પર્યાયાધિક-
 નય કહે છે કે, સુવર્ણની પચાસ આકૃતિયો કે જે કટક,
 કુંડલ, કટીબદ્ધ વિગેરે છે તેને ગ્રહણ કરું છું. પણ તેથી
 પચાસ આકૃતિયોમાં વ્યાપી રહેલા સુવર્ણરૂપ દ્રવ્યનો
 નિષેધ કરતો નથી. એમ કથંચિત્ ગુદા ગુદા પણ એ નય
 એક વસ્તુને ગ્રહણ કરે છે. પર્યાયાધિક નય કહે છે કે,
 જે હું દ્રવ્યાધિકનયનો નિષેધ કરું, તો મૂલ દ્રવ્ય સુવર્ણ
 નહીં હોવાથી આકૃતિરૂપ પર્યાય પણ મારો નાશ થાય.
 દ્રવ્યાધિક નય કહે છે કે, જે હું પર્યાયાધિક નયનો નિ-
 સેધ કરું તો કટક, કુંડલ, કેયુરદિક આકૃતિરૂપ પર્યાયનો
 નાશ થવાથી જગતના વ્યવહારનો લોપ થઈ જાય. કારણકે

(૪૨૪)

વ્યવહારમાં પર્યાયરૂપ આકૃતિયોની જરૂર પડે છે. દુનીયાનો વ્યવહાર છે, તે વસ્તુના પર્યાયથી છે. પણ દ્રવ્યથી નથી માટે એનય સાપેક્ષપણે મળવાથી એક વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે. પર્યાયથી દ્રવ્ય લિન્ન નથી, અને દ્રવ્યથી પર્યાય લિન્ન નથી. ઉક્તંચ સમ્મતિ તર્કે,

॥ ગાથા ॥

દવ્વં પજ્જવાવિસયં દવ્વવિસત્તા ય પજ્જવા ણથિય ।

ઉપ્પાય ટિઙ્ઠ મંગા હંદિ દવિય લસ્સવ્વણં ઇયં ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—પર્યાયરહિત દ્રવ્ય નથી, અને દ્રવ્યથી રહિત પર્યાય નથી. ઉત્પાદ સ્થિતિ અને વ્યય છે લક્ષણ જેનું, એવું દ્રવ્ય જાણવું. સુવર્ણનું કટક એટલે કડું બનાવ્યું, અને કડુ ભાગીને હાર બનાવ્યો. તેમાં કટકનો વ્યય અને હારનો ઉત્પાદ અને સુવર્ણની ધ્રુવતા એમ એ ત્રણ લક્ષણ એક સુવર્ણરૂપ દ્રવ્યમાં વ્યાપી રહ્યાં છે. ઉત્પાદ છે તે કથંચિત્ સ્થિતિ વિનાશ રૂપ છે. અને વિનાશ પણ સ્થિતિ ઉત્પત્તિરૂપ છે. અને સ્થિતિ પણ ઉત્પાદવ્યય રૂપ છે. ઉક્તં ચ સમ્મતિતર્કવૃત્તૌ યથા—

ભાવસ્યોત્પાદઃ સ્થિતિવિનાશરૂપઃ વિનાશોઽપિ સ્થિત્યુત્પત્તિરૂપઃ સ્થિતિરપિ વિગમોત્પાદાત્મિકા કથંચિદ્ભ્યુપગંતવ્યા ।
ઉત્પાદ વ્યય એ દ્રવ્યનું લક્ષણ કહેતાં પણ દ્રવ્યની સિદ્ધિ

(૪૨૫)

થતી નથી કારણકે સ્થિતિવિના કટક, અને કુંડલરૂપ પર્યાયનીજ સિદ્ધિ થતી નથી. કોઈ કહેશે કે, સ્થિતિરૂપ દ્રવ્ય માનીશું. તો તે પણ અનુભવ વિરૂદ્ધ છે. કારણકે એક આત્મા, દેવતા, મનુષ્ય તિર્યકનારકી વગેરે પર્યાયોને ધારણ કરે છે, તે આત્માને એકાંત ધ્રુવ માનતાં સિદ્ધ થશે નહીં, તથા એકજ મૃત્તિકા, ઘટ, કોડી, સરાવળાંરૂપ અનેક આકારને ધારણ કરે છે, તેની મૃત્તિકાને એકાંત ધ્રુવ માનતાં સિદ્ધિ થશે નહીં માટે ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રોવ્ય યુક્ત દ્રવ્ય કહેવાય છે. છ દ્રવ્યમાં સમયે સમયે ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રુવતા વ્યાપી રહી છે. પદ્દ્રવ્ય, નવતત્ત્વ વિગેરેના જ્ઞાન વિના સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. અને જ્ઞાનવિના અજ્ઞાનીનું ક્રિયાકાંડ કપટ નિષ્કળ જાય છે. તથા પ્રવચન સારોદ્ધારમાં કહ્યું છે કે—

॥ ગાથા ॥

જો જાણઈ અરિહંતે દંબગુણપજ્જવંતેહિ

સો જાણઈ અપ્પાણં મોહો સ્વલુ જાહિ તસ્સ લયં ॥

ભાવાર્થ:—જે લબ્યદ્રવ્યગુણ પર્યાયથી અરિહંતને જાણે છે, તે લબ્ય પોતાના આત્માને જાણે છે. અને તેનો મોહ ક્ષય થાય છે. ઇત્યાદિ જ્ઞાનમાહાત્મ્ય જાણીને સમ્યગ્જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે બહુ પ્રયત્ન કરવો. ગીતાર્થ ગુરૂની ઉ-

પાસના કરવી. જ્ઞાનનું કારણ જે શ્રુતજ્ઞાન, તેનો બહુ ભાવ ધારણ કરશે. શ્રી હાણુગસુત્ર તથા ભગવતી સુત્રમાં ૧ વાંચના, ૨ પૃચ્છના, ૩ પરાવર્તના, ૪ અનુપ્રેક્ષા, ૫ ધર્મકથા ઇત્યાદિતું ૬ જા મોક્ષ કહ્યું છે. સ્વાધ્યાયથી જીવ જ્ઞાનાવરણીયકર્મનો નાશ કરે છે. અને વાચનાથી તીર્થ ધર્મ પ્રવર્તે છે, અને મહાનિર્જરા થાય છે. પૃચ્છાથી સૂત્ર તથા અર્થની શુદ્ધિ થાય છે. અને તેથી મિથ્યાત્વમોહનીયનો નાશ થાય છે. અનુપ્રેક્ષા એટલે અર્થ વિચારતાં સાત કર્મની સ્થિતિના રસ પાતળા કરે. અનંત સંસાર બપાવીને અદ્વલવ બાકી રાખે. શ્રુત જ્ઞાનના આરાધનથી અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે. લબ્યજીવોને જ્ઞાનનોજ આધાર મોટા છે. કહ્યું છે કે—

॥ ગાથા ॥

કથ્ય અમ્હારિસા પાળી દુસમા દોસ દૂસિયા

હાયણાહા કહં હુંતા ન હુંતો જડ જિણા ગમો ॥૧॥

હે ભગવંત જે તમારાં કહેલાં સ્વાધ્યાદ આગમ નહોતો દુઃખમ દોષથી દૂષિત એવા અમારા સરખા પામર અનાથ જીવોની શી ગતિ થાત ? જે જીનાગમ નહોતો તો ખરાબ ગતિ થાત. પંચમકાલમાં આગમનો આધાર છે. માટે શ્રુત અને શ્રુતજ્ઞાનીનો બહુ વિનય કરવો. અજ્ઞાનના

જેવો કોઈ મહા શત્રુ નથી માટે અજ્ઞાનનો નાશ કરી સમ્યગ્ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ધર્મક્રિયા કરવાથી કર્મનો નાશ થાય છે. દુર્લભ વસ્તુ જ્ઞાન છે, તેો તે જ્ઞાન જ્ઞાનીવિના પ્રાપ્ત થતું નથી. પંચમકાળમાં પ્રસંગોપાત દુર્લભ અને દુસ્ત્યાન્ય વસ્તુ કંઈ છે, તે દુહાથી બતાવે છે.

॥ દુહા ॥

સમ્યગ્ જ્ઞાની દોહિલા, દુર્ગમ જ્ઞાની પન્થ;

દષ્ટિરાગ દુઃસ્વાડ્યછે, દુર્ગમ જ્ઞાની ગ્રન્થ. ॥૧૩૨॥

શ્રદ્ધા સદ્ગુરુ દુર્લભા । દુર્લભ સત્ય વિવેક;

અગમ્ય વાણી જ્ઞાનિની । સમજે વીરલા છેક. ॥૧૩૩॥

ભાવાર્થ—સમ્યગ્ જ્ઞાનિ મહાત્માઓ દુર્લભ છે જ્ઞાની-સદ્ ગુરુ વિના તત્ત્વરવરૂપનું જ્ઞાન થતું નથી. શ્રી સર્વજ્ઞે કહેલો મોક્ષમાર્ગ પણ દુઃખે કરી જણાય એવો છે. તેમ દષ્ટિરાગનો ત્યાગ કરવો દુઃસ્વાદ્ય છે, જગતમાં અજ્ઞાનતઃ સર્વત્ર દષ્ટિરાગનું સામ્રાજ્ય અખંડ પંચમકાલમાં પ્રવૃત્તિ રહ્યું છે અહો દષ્ટિરાગ રૂપવિષધર એવો તેો બળવાન છે કે, જેને તે કરડે છે, તેને કશું સત્ય સૂઝતું નથી. ધતુર-ભક્ષકને જેમ સર્વત્ર પીળું દેખાય છે, તેમ દષ્ટિરાગીને પોતે જે માન્યું તે સાચું દેખાય છે. પોતાની બુદ્ધિથી સત્ય જાણ્યા વિના જે ઉપર રાગ થઈ ગયો, તે પ્રાણીને પણ

છૂટતો નથી. જગત્માં કોઇને ધનનો રાગ હોય છે, કોઇને સ્ત્રીના ઉપર રાગ હોય છે. કોઇને કામ રાગ છે. કોઇને સ્નેહરાગ હોય છે. કોઇને શરીર ઉપર રાગ હોય છે. ઇત્યાદિ સર્વ રાગનો નાશ શ્રી સદ્ ગુરૂના ઉપદેશ વિગેરેથી થઇ શકે છે. પણ દ્રષ્ટિરાગતો એવો પાપી છે કે તે મહા-ત્માઓને પણ દુસ્ત્યાજ્ય છે. કહ્યું છે કે—

॥ શ્લોક ॥

કામરાગ સ્નેહરાગાવિષત્કર નિવારણૌ ॥

દ્રષ્ટિરાગસ્તુ પાપીયાન્ દુસ્ત્યાજ્યઃ મહતામપિ ॥૧॥

દ્રષ્ટિરાગથી મણિને બદલે કાચનું ગ્રહણ થાય છે. દ્રષ્ટિરાગી પુરૂષ કપટીઓની કપટ જાળમાં ફસાઈ જાય છે. અને દ્રષ્ટિરાગીથી સત્યાસત્ય ધર્મનો નિર્ણય થતો નથી. દ્રષ્ટિ-રાગીનાં સત્યચક્ર મીંચાઈ જાય છે. દ્રષ્ટિરાગી પુરૂષ વિષને અમૃત માની પાન કરે છે. દ્રષ્ટિરાગી પુરૂષ ધોળા દીવસે આંધળો થઈ ચાલે છે. સત્ય ધર્મરૂપ સૂર્યને દેખવા દ્રષ્ટિ-રાગી ધુઅડની આચરણા કરે છે. વિવેકરૂપ મિત્રને દ્રષ્ટિરાગી ધકકો મારી કાઢી મૂકે છે—મિથ્યાત્વરૂપ કુમિત્રને દ્રષ્ટિરાગી પુરૂષ પ્રેમથી બોલાવે છે—કુમતિનો સંગ કરી સુમતિને દ્રષ્ટિરાગી દૂર કરે છે. દ્રષ્ટિરાગી ભાંગ પીધેલાની પેઠે વા દાડ પીધેલાની પેઠે આચરણા કરે છે. હારિલ નામનું પંખી કોઈ

પણ લાકડાના કકડાને પકડે છે, તો તે કદી મૂકતું નથી. તેમ દૃષ્ટિરાગીનો રાગ જ્યાં લાગ્યો હોય છે, ત્યાંથી છૂટતો નથી. દૃષ્ટિરાગી પુરૂષથી સત્યદેવ, સત્યગુરૂ, અને સત્યધર્મ રાગ કરી શકાતો નથી. કોઈએ ગદ્દાનું પુરૂષ પકડ્યું તે લાતો વાગે તો પણ તે મૂર્ખ મૂકતો નથી, તેમ દૃષ્ટિરાગીએ જે અંગીકાર કર્યું તે તેનાથી મૂકાતું નથી. દૃષ્ટિરાગી પુરૂષ ન્યાયથી સત્યપરીક્ષક બનતો નથી. વશ્યુસહાવો ધમ્મો વસ્તુનો સ્વભાવ છે તેજ ધર્મ છે, અર્થાત્ આત્માનો સ્વભાવ છે તે ધર્મ છે. આત્માનો ધર્મ અરૂપી છે, તેમ જાણે નહીં, જાણે અને જડમાં ધર્મની બુદ્ધિ એકાંતે રાગથી રાખે તે પણ દૃષ્ટિરાગી છે. સદ્ ગુરૂ સત્ય વસ્તુ સમજાવે, પણ તેનો કુ ગુરૂના દૃષ્ટિરાગથી વિશ્વાસ બેસે નહીં. હલાહલ વિષના સમાન દૃષ્ટિરાગ છે. સત્ય તત્વોપદેશ શ્રી સદ્ ગુરૂ ઉપર પ્રેમ, ભક્તિ, સુરાગવિના તથા પક્કી શ્રદ્ધા વિનાં તેમનાં ઉપદેશ વચનો બીલકુલ અસર કરી શકતાં નથી. માટે અવશ્ય સદ્ ગુરૂ ઉપર રાગ ધારણ કરવો. સુરાગ પણ ગુણ ઠાણાની હદે નાશ પામે છે, જ્ઞાનિયોના અન્થોમાં કથિત સૂક્ષ્મ તત્વસ્વરૂપ પણ દુઃખે કરી જાણી શકાય છે. સદ્ ગુરૂ વિના સૂક્ષ્મતત્વની ગમ યથાર્થ પડતી નથી. જ્ઞાનિગી-તાર્થ સદ્ ગુરૂના વચનામૃત પાનથી, સત્યમાર્ગમાં સૂર્યના જેવો પ્રકાશ પડે છે. એક ગામથી બીજે ગામ જવું હોય

છે, તો પણ મનુષ્યોને માર્ગ પુછવો પડે છે. ત્યારે મુક્તિ-
 નગરીના માર્ગમાં ચાલતાં, સદ્ ગુરૂરૂપ વળાવા વિના અલી-
 પ્તનગરે પહોંચી શકાય નહીં. જ્ઞાનિયોના ગ્રંથોમાં તીવ્ર
 સૂક્ષ્મબુદ્ધિ વિના પ્રવેશ થતો નથી. અને સૂક્ષ્મજ્ઞાન તે વિના
 થતું નથી. દ્રવ્યાનુયોગના સૂક્ષ્મજ્ઞાન વિના શ્રદ્ધા તથા સમ-
 કિતની પ્રાપ્તિ થતી નથી. માટે સૂક્ષ્મ દ્રવ્યાનુયોગનું જ્ઞાન
 કરવા સદ્ ગુરૂની ઉપાસના કરવી. સદ્ ગુરૂવિના તત્ત્વમાર્ગની
 ગમ પડતી નથી. પણ પાંચમકાળા સદ્ ગુરૂની શ્રદ્ધા થવી
 દુર્લભ છે. ગુરૂના દોષબુદ્ધિથી દોષ દેખનારાઓને કાગડના
 જેવી દૃષ્ટિ હોવાથી તેઓને તો સત્ય લાભ પ્રાપ્ત થતો
 નથી. કેટલાક કૂળગુરૂની પેઠે સદ્ ગુરૂને માનનારાઓ
 પણ ગુરૂની શ્રદ્ધા યથાર્થ કરી શકતા નથી. અને નિં-
 દક કુપાત્ર જીવોના સહવાસથી, કેટલાકોને સત્યગુરૂની
 શ્રદ્ધા રહેતી નથી. કેટલાક તો ગુરૂના ઉપકારને જાણી
 શકતા નથી, તો તેને શ્રદ્ધા શી રીતે થઈ શકે ?
 કેટલાક તો ધોળું તેટલું દૂધ, એવી બુદ્ધિથી સત્યગુરૂ
 શરણ અંગીકાર કરી શકતા નથી. જેના માથે સદ્ ગુરૂ એક
 સાચા નથી, તે નગરાઓ લવમાં લટક્યા કરે છે—કેટલાક
 લોખા મૂર્ખ બહી બુદ્ધિવાળા મનુષ્યો તો ગાડરીયા પ્રવાહની
 પેઠે ગુરૂ માન્યા કરે છે. કેટલાક તો સ્વાર્થ હોય, ત્યાં સુધી
 ગુરૂ અને પશ્ચાત્ પુરૂ કરવામાં ચુકતા નથી, દુનીયાની વિદ્યા;

હુન્નર; યુદ્ધાદિ કળા શિખવાને માટે લૌકિકગુરુની જરૂર
 છે. અને આત્મધર્મની પ્રાપ્તિ માટે લોકોત્તર પંચ-
 મહાવ્રત ધારક સદુપદેશક ગુરુની જરૂર છે. માટે એવા
 સદ્ગુરુની શ્રદ્ધા જે લવ્યો કરે છે, તે પરમાત્મપદને પામે
 છે. દુનીયામાં ચિંતામણિ રત્ન કરતાં પણ અનંત-
 ગણો અમૂલ્ય છે તેવો મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કરીને વિ-
 વેક દૃષ્ટિની જાગૃતિ કરવી. વિવેકના બે ભેદ છે. લૌકિક
 વિવેક અને લોકોત્તર વિવેક તેમાં લોકોત્તર વિવેક દુ-
 ર્લભ છે. નવતત્ત્વ તથા પદ્મદ્રવ્યનું સ્વરૂપ જાણીને, ઉપાદેય
 આત્મસ્વરૂપનો સ્વીકાર કરે, અને જડદ્રવ્યનો ત્યાગ કરે.
 આવી વિવેક બુદ્ધિ પ્રગટવાથી, સમકિત રત્નની પ્રાપ્તિ
 થાય છે. વિવેકદૃષ્ટિ થતાં, લવ્યજીવ સત્યને જાણી અસત્યને
 પરિહરે છે. પદાર્થોનું સ્વરૂપ બતાવવા વિવેક સૂર્ય સમાન
 છે. દૂધ અને જલની પેઠે પુદ્ગલ અને આત્માને ભિન્ન
 કરવા હંસની ચંચુ સમાન વિવેક દૃષ્ટિ છે.
 વિવેક ચક્ષુથી અંધ મનુષ્યો સત્ય પદાર્થ સ્વરૂપ જાણી
 શકતાં નથી. વિવેક દૃષ્ટિહીન મનુષ્યો આત્માને પરમાત્મસ્વરૂપ
 જાણી શકતાં નથી. વિવેક દૃષ્ટિહીન પુરૂષો અસત્યને સત્ય
 માને છે, અને સત્યને અસત્ય માને છે. વિવેક દૃષ્ટિવિના
 આત્માસ્વરૂપ હીરો પારખી શકાતો નથી. વિવેક દૃષ્ટિથી આત્મા
 મોક્ષ માર્ગમાં ગમન કરી શકે છે. વિવેક દૃષ્ટિ ચિંતા-

મણિ રત્ન કરતાં અધિક છે, તત્વ વિવેક દષ્ટિથી સર્વ મ-
 તોમાં માધ્યસ્થ ભાવના પ્રગટે છે. અને કદાચહ અહ છે,
 તે આત્મારૂપ સૂર્યથી છુટી જાય છે. અગમ્ય જ્ઞાનિની વા-
 ણીને સમજનારા ચતુર પુરૂષોને વિવેક દષ્ટિની પ્રાપ્તિ
 થાય છે, માટે શ્રી સર્વજ્ઞની વાણીનો અભ્યાસ કરવો. વારં-
 વાર શ્રી સર્વજ્ઞની વાણી સદ્ગુરૂ પાસેથી સાંભળવી, તેના
 વિચાર કરવો, હૃદયમાં શ્રદ્ધા કરવી. તેથી દુર્લભ વસ્તુની
 પણ પ્રાપ્તિ થતાં અનંત સુખ ભોક્તા આત્મા બનશે.
 હવે માન વાસના વિગેરેથી આત્મ ધર્મ ન્યારો છે, તેવું
 સમજાવી શુદ્ધ ધર્મનો આદર કરાવવા ઉપદેશ કયો છે.

॥ દુહા ॥

માન વાસના મન વસે । કીર્તિ માટે ધર્મ ॥
 બહિરાતમપદ પ્રાણિયા । બાંધે ઉલટાં કર્મ ॥૧૨૪॥
 આત્મિક શુદ્ધ સ્વભાવના । ઉપયોગે છે ધર્મ ॥
 સમજ સમજ ભવ્યાતમા । જેથી નાસે કર્મ ॥૧૨૫॥
 ધ્યાવો અન્તરદષ્ટિથી । ચિદ્ધન તત્ત્વ પ્રકાશ ॥
 અસંક્ષય પ્રદેશી આતમા । તેતું અવિચલ સ્વાસ ॥૧૨૬॥
 તેતું અવિચલ સ્વાસ છે । વિમલેશ્વર વિખ્યાત ।
 અવર ન તું ત્રિકાલમાં । યાદ કરીલે વાત ॥૧૨૭॥

જાવાર્થ:—માનની વાસના મનમાં વ્યાપી રહી છે. અને કીર્તિની આશાએ ધર્મનું સેવન કરતાં બહિષ્કારમ પ્રાણી ઉલટું કર્મ ખાંધે છે. જે જે ધર્મકૃત્ય કરે છે, તેમાં માન પૂજની લાલચ રહી છે, એવાં ધર્મ કૃત્યો બહિષ્કારતાને લીધે સફળ થતાં નથી. માન કીર્તિ નામ નાની આશાઓથી જીવ અનંત ઘણી ધર્મ સેવા કરે છે, તો પણ કોડી જેટલું ફળ પ્રાપ્ત શકતો નથી. તે ઉપર એક દૃષ્ટાંત કહે છે. એક મનઃપુર નામનું નગર હતું, તેમાં ચેતનલાલ નામનો એક ગૃહસ્થ રહેતો હતો, તેની પાસે અદ્ય ધન હતું પણ ઉદ્યમથી પ્રતિદિન નવીન ધન સમુપાર્જન કરી પોતાની આજીવિકા ચલાવતો હતો, મનોવૃત્તિ સ્ત્રીના સંબંધથી તેને કંઈક સુખાનુભવ થતો હતો, એક દીવસ ચેતનલાલના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે, અરે મારે પુત્રાદિક પરિવાર થયો; તે પુત્રોને ઉમર લાયક થતાં પરણાવવા પડશે. માટે હવે પુષ્કળ ધન પેદા કર્યાવિના છુટકો નથી. દુનિયામાં ધન તેજ સારભૂત છે; વિદ્યાભણીને પણ અંતે ધન કમાવું પડે છે. વિદ્વાન્ પુરૂષોપણ લક્ષ્મીવંતના ઘરે દાસ્ય કરે છે. લક્ષ્મીવંતને સંજ્ઞાઓ પણ આવકાર આપે છે, લક્ષ્મીવિના ગૃહસંસાર સ્મશાન તુલ્ય છે. લક્ષ્મીવિના દાન પુણ્યાદિક ક્રિયાઓ પણ થઈ શકતી નથી. લક્ષ્મીવંતના સાસુ ત્યાગી મહાત્માઓને

પણ જોવું પડે છે. લક્ષ્મીના લીધે ગૃહસ્થોના અનેક દોષો ઠંકાઈ જાય છે. ભાટ, ચારણ, છાપાવાળાઓ પણ લક્ષ્મી-વંતને, જી રાવ સાહેબ, મહેરબાન, વિગેરે શખ્દોથી ઓલાવે છે. તથા છાપાઓમાં લક્ષ્મીવંત પુરૂષો પહેલા ચડે છે. લક્ષ્મીથી અનેક પ્રકારનાં ભોજન પ્રાપ્ત થાય છે. અહો! લક્ષ્મી તારો અદ્ભુત મહિમા છે. તારા વિના મનુષ્યોને સંસારવ્યવહાર ચલાવવામાં અનેક જાતની આપત્તિઓ તથા સંકલ્પ વિકલ્પ થયા કરે છે. એ પ્રમાણે ચેતનલાલ શેઠે લક્ષ્મીનો વિચાર કરી નિશ્ચય કર્યો કે—કોઈ તપ, જપ કરીને દેવતા પ્રસન્ન કરી વરદાન મેળવી ધનવાન થાઉં. શુભ શકુને ચંદ્રસ્વર વહેતાં પરદેશ ગમન કર્યું. ગામો ગામ ગમન કરતો ચેતનલાલ સાબરમતીના કાંઠે આવી પહોંચ્યો. પ્રભાતનો સમય થયો છે. આકાશમાં પક્ષીઓ ઉડાઉડ કરી રહ્યાં છે. વિદેશી પુરૂષો એક સ્થાનથી અન્યત્ર ગમન કરે છે. ચેતનલાલ સાબરમતીમાં સ્નાન કરી આગળ ચાલ્યો. તો એક ઉચ્ચ શિખર તેની નજરે પડ્યું તેની તરફ શુભાશાથી ગમન કર્યું. દેવાલયમાં પ્રવેશતાં, આસપાસ વૃક્ષની ઘટા દેખાઈ, નદીનાં નાળાં પણ પાસે દેખાયાં, અનેક પક્ષીઓ કહ્લોહ કરતાં દેખાયાં, નાની નાની પ્રાચીન દેરીઓ દેખી અનેક પ્રકારના તર્ક વિતર્ક કરતો ચેતનલાલ દેવાલય નજીક આવ્યો. ગગનને ચુંબન કરતી ધ્વજા અં-

દરના દેવની કીર્તિ ફરકાવી રહી છે. દેવાલયના ગોળ ધુમટ
 અદ્ભૂત શોભાને આપતા દેવત્વની ખ્યાતિ કરે છે. ઘનન
 ઘનન ઘંટ વાગીને દેવના માહાત્મ્યનું ગુણગાન કરે છે.
 છેક નજીક આવતાં, અદ્ભૂત આકારવાળી એક વિશાળ ચ-
 મત્કારી મૂર્તિ દેખાઈ. કોની મૂર્તિ હશે એમ વિચાર કરતાં
 તેને પૂર્વની વાતનું સ્મરણ થતાં નિશ્ચય થયો કે આતો
 માણિમદ્રવીરની પ્રતિકૃતિ છે. પ્રમાણિક મૂર્તિને નમસ્કાર કર્યો.
 મનમાં અનેક આશાઓ હતી, તેની સિદ્ધિ અર્થે સ્તવના
 કરીને એટલા આગળ બેસી કંઈક મનમાં ચિંતવે છે,
 એટલામાં તેની પાસે માણિમદ્રવીરનો પુનરો આવ્યો, તેણે
 શેઠનું નામ પુછ્યું. શેઠે નામ જણાવ્યું. પૂજારીએ શેઠ-
 ની આગળ વીરનો મહિમા ગાવા માંડ્યો. હે શેઠ આ
 વીરનું પુરેપુરું સાચ છે. અમુક મનુષ્યને સર્પ કરડ્યો
 હતો, પણ તેમના એટલા આગળ લાવીને વીરની જ્ય
 બોલાવી કે તુરત ઉતરી ગયો. ઘણા યતિયો વીરની આ-
 રાધના માટે અત્રે આવે છે. અનેક પ્રકારના રોગીઓના
 રોગ પણ ખરી શ્રદ્ધાથી સ્તુતિ કરતાં નાશ પામે છે. કો-
 ઇને તો વીર આરાધતાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય છે. અને તેનાં
 કાર્ય કરે છે. એટલું કહી પૂજારી મૌન રહ્યો. શેઠના મુખ
 ઉપર નવું નુર આવ્યું. શરીરમાં બળ આવ્યું હોય, તેમ
 પૂજારીને જણાયું, અને ઉઠ્યા. માણિમદ્ર ની સામા ઉભા

રહી કેટલુંક બોલ્યા—અને ત્યાં રહેવાનો નિશ્ચય કર્યો અને સંકલ્પ કર્યો કે જ્યારે માણિમદ્રવીર પ્રસન્ન થશે ત્યારે અન્ન જલ ગ્રહણ કરીશ. તેમની આગળ એક ધ્યાનથી બેસી જાપ કરવા લાગ્યો—એક દીવસ, બે દીવસ કરતાં કરતાં, એકવીશ દીવસ થઈ ગયા—ચેતનલાલનું શરીર પાતળુ થઈ ગયું, આંખોમાં ખાડા પડ્યા, લોહી સુકાઈ ગયું, હાલવા આલવાની શક્તિ રહી નહીં—મુખથી જાપ પણ થઈ શકતો નહોતો. શેઠની પૂર્ણ ટેક શ્રદ્ધાથી સાક્ષાત્ માણિમદ્ર વીરે દર્શન આપ્યાં, અને કહ્યું કે હે શેઠ, તારે જે જોઈએ તે માગ. શેઠે નમસ્કાર કરી કહ્યું કે, હે દયાળો ! આપ જો મારા ઉપર પ્રસન્ન થયા હો તો સ્પર્શમણિ આપો. વીરે તુરત સ્પર્શમણિ આપ્યો. શેઠની સર્વ આશાઓ ફળીભૂત થઈ. ચેતનલાલ ત્યાંથી પોતાને ઘેર આવ્યા. સ્પર્શમણિના યોગે પુષ્કળ સુવર્ણ કર્યું. અખંડધિપતિ બની ગયા. મોટા મોટા મહેલ બંધાવ્યા, અનેક રમણીય આરામ કરાવ્યા. ઘોડા ગાડી વિનાતો શેઠ પગલું પણ ચાલી શકતા નથી. પાણીને ઠેકાણે દૂધના પ્યાલા નોકરો આપવા લાગ્યા. ચારે ખંડમાં મોટી મોટી પેઢીઓ સ્થાપન કરી. શેઠનું નામ ચારે ખંડમાં ફેલાયું. શેઠના પુત્રને ઘેર પુત્ર થયા. શેઠની આટલાથીજ આશાઓ તૃપ્ત થઈ નહીં—તેમની આશા ઇન્દ્રનું ઇન્દ્રાસન લેવાની થઈ.

એક મનુષ્ય કે જે ધર્માત્મા હતો, તેને શેઠ પૂછ્યું કે, હે ભાઈ! ઇન્દ્રની પદવી શાથી મળી શકે! ત્યારે તેણે કહ્યું કે જે લવ્ય, સર્વ સાધુ સંતને ઇન્દ્રિયત્યાગ આપે, ધર્મનું આરાધન કરનાર શ્રાવક વર્ગને નવકારશી કરી જમાડે, મુનિરાજને આહાર પાણી વહોરાવે, દુઃખી રોગીઓને સ્હાય કરે, આમ સાંભળી શેઠને ઘણો આનંદ થયો. ચેતનલાલના મનમાં ઇન્દ્રપદવી આદી બીજી પણ અનેક આશાઓ સદાકાળ થયા કરતી હતી. ગનમાં એમ વિચારતો હતો કે, માઈ નામ જગત્માં યાવત દિવાકર ચંદ્ર પર્યંત અમર રહે. સર્વ કોઈ સવારમાં ઉઠતાંજ મારા ગુણ ગાય તથા જ્યાં ત્યાં મારા નામની કીર્તિનાં પુસ્તકોમાં પ્રભુના નામને સ્થાને ગણાય, મારી કીર્તિ ત્રણ ભુવનમાં ફેલાય, તથા એવો ઉપાય હઈ કે, -મોટા મોટા દાનેશ્વરોને દુનીયા ભૂલી જાય. ઇત્યાદિ. આશાના અકુરો હૃદયમાં મક્કમપણે વાસ કરી રહ્યા હતા. તે શેઠ પોતાની આશાની પૂર્ણતાને માટે અનેક નવકારશીઓ કરવા લાગ્યા-ગગન તલને ચુંબન કરે એવાં હજારો જનાલય તથા ઉપાશ્રય બંધાવ્યા. કરોડો રૂપૈયા ખર્ચી પોતાના નામની ધર્મશાળાઓ બંધાવી. કરોડો રૂપૈયા ખર્ચી પાંજરા-પોષા બંધાવી. કીર્તિ તથા ઇન્દ્ર પદવીની આશાએ દવાખાનાં, તથા તખાવો કરાવ્યાં. જે કોઈ સાધુ સન્યાસી જે

માગે તે તુરત પ્રેમથી આપતા. જેટલું ધન ઓછું થતું તેટલું નવું ગનાવી લેતા. ધનનો તો ગણતાં પણ પાર આવતો નહોતો—મોટાં મોટાં ધર્મનાં સ્થાનકો કરી, પોતાના નામનાં પથરનાં પાટીયાં પૃથ્વીમાં ઘસાવ્યાં કે જેથી ણીબ્જા પોતાના નામની યાદી કરે. જૈન શાળાઓ અને કન્યાશાળાઓમાં પણ કરોડો રૂપૈયા ખર્ચી અંતરની આશાઓની સાફસ્યતા કરવા પ્રયત્ન કરતા હતા. એક દીવસ તેમણે કોઈ મહાત્માના મુખમાંથી સાંભળ્યું કે કાર્તિક શુદ્ધ પૂર્ણિમાના દિવસે, શ્રી સિદ્ધાચળ તીર્થની યાત્રા કરનાર શ્રાવક તથા શ્રાવિકાઓને એકમના દિવસે જમાડે, તેને અનંતગણું ફળ થાય, તથા શ્રી સિદ્ધાચલ તીર્થે ગમન કરી સાધુ સાધ્વીને આહાર પાણી લાવથી વહોરાવે, તેને અનંત ઘણું ફળ થાય. જેણે શ્રી શત્રુંજય તીર્થની યાત્રા કરી નથી તે માતાના પ્રેટમાં છે. સર્વ તીર્થનો રાજા શ્રી શત્રુંજય તીર્થ છે. આવી વાત સાંભળી, ચેતનલાલ તે દીવસે ત્યાં ગયા અને પૂર્ણ લાવથી તીર્થની યાત્રા કરી. કાર્તિક વદી એકમના દીવસે લાખો શ્રાવક શ્રાવિકાઓને નવકાર-શ્રી કરી જમાડ્યાં. લાખો ગરિબ લોકોને અન્નદાન, વસ્ત્રદાન, પાત્રદાન, દીધું. સાધુ તથા સાધ્વીઓને પોતે હાથે પ્રેમથી વહોરાવવા લાગ્યા, આગળ પાછળના ગામોમાં રહેલા સાધુઓને ત્યાં જઈને વિધિ પૂર્વક દર્શનાદિક કરી આહાર

તથા અચિત જલ વહોરાવ્યું. હવે શેઠ છગાઉની પ્રદક્ષિણા દેવા ગયા, ત્યાં સિદ્ધ શિલાના નજીક પર્વતના કોટમાં કોઇ ધ્યાની મુનિ હોય તો તેનાં દર્શન થાય એવી બુદ્ધિ થી ગયા ત્યાં એક મુનિવર ધ્યાનમાં તલલીન દીધા. જેની દૃષ્ટિ નાસિકાના અગ્ર ભાગ ઉપર રહી છે, પણ જગતના પદાર્થને દેખતી નથી. બાહ્યના પદાર્થોનું બીલકુલ ભાન ભૂલી ગયા હોય, એવી જેની આકૃતિ હતી. અદ્ય વસ્ત્ર વિના વિશેષ ઉપાધિ દેખાતી નહોતી. પદ્માસન વાળેલી શાંત મૂર્તિ અલોકીક આનંદ ભોગવતી હોય, એવો દેખતાંજ ભાસ થતો હતો. ધ્યાનની અડગ સ્થિતિ યોગેન્દ્રનાં લક્ષણ સૂચવતી હતી. આવી મુનિની સમાધિ સ્થિતિ જોઈને શેઠે વિચાર કર્યો કે, અહો ! આ કોઇ ચમત્કારી વિલક્ષણ યોગી જણાય છે. આવા મહાત્માએને અન્નાદિકનું દાન કર્યું હોયતો સર્વાશાઓની સિદ્ધિ થાય. મુનિરાજ ધ્યાનમાં હતા, ત્યાં સુધી શેઠ ત્યાં બેઠા. ધ્યાન પૂર્ણ થતાં યોગેન્દ્ર મુનિએ શેઠ પ્રતિ દૃષ્ટિ કરી. શેઠે બે હાથ જોડી પંચાંગ પ્રણિપાત પૂર્વક વંદન કરી સુખશાન્તા પુછી, શેઠ વિનયથી યોગેન્દ્રને કહેવા લાયા કે, આપ જેવા સંત પુરૂષનો સમાગમ થયો માટે મારા આત્માને ધન્ય માનું છું. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

સાધૂર્નાં દર્શનં પુણ્યં તીર્થભૂતાં હિ સાધવઃ

તીર્થઃ ફલતિ કાલેન સદ્યઃ સાધુસમાગમઃ ॥૧॥

તીર્થ રૂપ સાધુઓ છે. સાધુઓના દર્શનથી પુણ્ય થાય છે સ્થાવર તીર્થતો કાળે ફળ આપે છે. અને સાધુની સંગતિ તુરત ફળ આપે છે. મુનિરાજે કહ્યું કે—હા સાધુના દર્શનથી અપૂર્વ લાભ થાય છે. ચેતનલાલે કહ્યું કે, હે પરમકૃપાળુ મુનીન્દ્ર આપ મારા ઉપર કૃપા કરી અન્નદાનાદિક ગ્રહણ કરીને સેવકની આશા પૂર્ણ કરશો. મુનિરાજે કહ્યું કે, હાલ મારે આહારાદિકની ઇચ્છા નથી, ત્યારે શેઠે કહ્યું કે, હે પરમકૃપાલો દયાલાવી મારી આશા પૂર્ણ કરો અત્ર સર્વ સાધુ સાધ્વી કે જે મારી દૃષ્ટિએ પડ્યાં, તેમને અન્નદાનાદિક આપીને હું અત્ર આવ્યો છું. આપ પણ મહાપુણ્યથી દેખાયા તો હવે આપને હું છોડીશ નહીં. મુનિમહારાજ મહાજ્ઞાની હતા. તેમણે શેઠના સર્વ મનોભાવ બાણી લીધા. કંઈક વિચાર કરી, હસતે મુખે યોગિરાજ મુનિએ કહ્યું કે,—હે ભવ્ય ! જો તારે ભૂખ્યાને ખવરાવવું હોય, તો અત્ર નજીક ખાણમાં એક લિલ્લુકી પડી પડી ખુમો પાડે છે, તેની ઇચ્છા પૂર્ણ કર. ચેતનલાલ વિનયપૂર્વક વંદન કરી હર્ષથી ત્યાં ગયો, તો જેના શરીર ઉપર એક પણ વસ્ત્ર નથી, અને જેના પેટમાં મોટો ખારો પડેલો છે; એવી કંગાલ લિલ્લુકીને દીઠી. શેઠે કહ્યું હે લિલ્લુકી ! કેમ ટળવળે છે. લિલ્લુકીએ દીનવચને કહ્યું કે,—મને બહુ ભૂખ લાગી છે, તેથી ટળવળું છે. શેઠે કહ્યું કે તારે માટે લોજન મંગાવું ત્યારે

લિલુકીએ કહ્યું, શેઠ ! મારી કેઈ ભૂખ લાગનાર નથી.
 મારે ઘડુ ખાવા જોઈએ છીએ. જો ખાતં ખાતાં ખીજું
 લોજન ન મળે તો મહા દુઃખ થાય છે. માટે માફ દુઃખ
 મને લોગવવા દો. શેઠે કહ્યું કે,—તારે જેટલું જોઈશે,
 તેટલું પૂર્ણ કરીશ. લિલુકીએ કહ્યું ! જો માફ પેટ નહીં
 ભરાશે તો હું તને ખાઈ જઈશ. જો તું આ પ્રતિજ્ઞા કબુલ
 કરતો હોય તો ભલે તારી ઇચ્છા પૂર્ણ કર. શેઠે પ્રતિજ્ઞા
 કબુલ કરી મનમાં વિચાર્યું કે, બિચારી ભૂખી છે, તેથી
 તેને એમ લાગે છે, કે હું સર્વ ખાઈ જઈશ, જોઈએ તો
 ખરા તે ખાઈને કેટલું ખાય છે ? મેં સર્વની આશાઓ
 પૂર્ણ થાય તેટલું દાન આપ્યું છે તો આ બિચારી લિલુ-
 કીના શા ભાર. લિલુકીએ કહ્યું, હે શેઠ ઉતાવળ કર. લાવ
 લોજન, મરી જાઉ છું. શેઠે નોકરો મારફતે ત્રણ મણ
 ચાર મણ લાડું મંગાવ્યા જેમ જેમ આપવા માંડ્યા, તેમ
 તેમ વિશેષ ખાવા માંડી. પા કલાકમાં એટલા ગધા લાડુ
 ખાઈ ગઈ, પાછી કહેવા માંડી કે, અરે શેઠ લાવ ખાવાનું,
 ભૂખના લડકા વેઠાતા નથી. શેઠે પચાશ મણ ખીજા લાડુ
 મંગાવ્યા. એક તરફ ખાતી જાય છે, અને એક તરફ હ-
 જારો નોકરો મિષ્ટ લાડુ લાવતા જાય છે. દશમિનિટમાં તો
 એટલા લાડુ ખાઈ ગઈ, અને પાછી શેઠને ખાડવાનું પેટ
 દેખાડવા માંડી. એટલામાં ખસે મણ લાડુ આવી પહોંચ્યા

તે લિલ્લુકીના આગળ ધર્યા. શેઠે હજારો નોકર સેવકોને
 હુકમ કર્યો કે—ગામમાં તથા આસપાસના ગામોમાં જેટલું
 અન્ન મળે, તેટલું રંધાયો. લાખો મનુષ્યોને આ કામમાં
 રોકી દો. શેઠની આજ્ઞા થતાં, લાખો મણ અન્ન રંધાઈ
 ગયું. લિલ્લુકી ઝડપથી જેટલું ધરે, તેટલું ખાઈને માગવા
 લાગી. લાખો મણ અન્ન પણ જોતા જોતામાં ખાઈ ગઈ.
 લાખો મણ ખીજી અન્ન મંગાવ્યું તે પણ ખાઈ ગઈ. શેઠ
 મનમાં ગભરાવા લાગ્યો. મનમાં વિચારે છે કે, અરે આ
 તે કોઈ વિકાળ પિશાચી છે કે કાળ છે? એટલામાં તો
 બોલી ઉઠી કે, અરે પાપી લાવ અન્ન, અન્ન વિના મારા
 પ્રાણ જાય છે. જેમ જેમ ખાઈ છું, તેમ મારા પેટમાં
 દાવાનળ અગ્નિ સળગે છે. મારે અન્ન આપવાની ઉતાવળ
 કર. સેવકો વચ્ચમાં બોલી ઉઠ્યા કે,—શેઠ સાહેબ ! હજારો
 ગરીબ મનુષ્યો ટળવળે છે, તે બિચારા ભૂખથી મરી જાય
 છે. મારે શું કરીએ ? અન્ન ખુટ્યું છે. આ રાંડ લિલ્લુકી તો
 કદી ધનવાની નથી શેઠે નોકરોને કહ્યું. આખી દુનીયામાંથી
 અનાજ દૂધ, ધી વિગેરે સર્વ ભોજ્ય પદાર્થ મંગાવો. અરેરે
 હવે તો મારી કંજેતીનો વખત આવ્યો, જો આને ભૂખી
 રાખીશ તો મને ખાઈ જશે. અને ખવરાવું છું, તો સ-
 મુદ્રની પેઠે ધરાતી નથી. હવે કેમ કરવું. સુડી વચ્ચે સા-
 પારીના જેવો સમય આવ્યો, લિલ્લુકીએ કહ્યું, હું સર્વ ખાઈ

ગઈ, લાવ અન્ન, અરે પાપી કેમ વાર કરે છે ! મારાથી
 અન્ન વિના શ્વાસ પણ લેવાતો નથી અન્ન નહિં આપે,
 તો તને ખાઈ જઈશ. શેઠે કહ્યું તારું નામ શું છે ? અને
 તને આટલી બધી કેમ ભૂખ લાગે છે ? લિલુકીએ કહ્યું
 અરે તું મને ઓળખતો નથી. હું આશા નામની લિલુકી
 છું. અનાદિકાળથી આ દુનીયામાં મારો વાસ છે. હજી
 સુધી હું ધરાણી નથી. શેઠે કહ્યું, તું શું શું ખાય છે ?
 આશા લિલુકીએ કહ્યું સર્વને હું ખાઈ જાઉં છું. શેઠે કહ્યું,
 આજ સુધી તેં શું શું ખાધું. આશાએ કહ્યું હે શેઠ! શ્રવણ
 કર. હું દરેક પ્રાણીયોના દીલમાં વાસ કરું છું ત્રણ
 ભુવનમાં જે જે જીવો વર્તે છે, તેના હૃદયમાં હું અનાદિ-
 કાળથી વસુ છું. હું અનેક પ્રાણીયોને ખાઈ ગઈ. રામ રા-
 વણની લડાઈમાં કરોરા જીવોનાં મેં લોહી પીધાં. ઉદાયી
 અને ચેડા મહારાજની લડાઈમાં પણ હું સર્વ મનુષ્યોના
 હૃદયમાં વાસ કરીને સર્વનું લક્ષણ કીધું. મહાભારતની લ-
 ડાઈમાં અક્ષોહિણી સૈન્યની લક્ષણ કરનારી હું હતી. દાન-
 રવાલ અને જાપાનની લડાઈમાં પણ મેં લાખો મનુષ્યનું
 રક્ત પીધું. દુનીયાના સર્વ લોગ્ય પદાર્થોને લોગવ્યા અને
 લોગ્ય પદાર્થોને ખાધા તો પણ હજી વિશેષતઃ ભૂખી છું.
 એમ બોલે છે એવામાં એક પાછળથી ઘરડી ખુટ્ટી કંગાલ
 લિલુકી ત્રણ ડિંબને લેઈને આવતી જણાઈ. ચેતનલાલે

પૂછ્યું. આ વળી દોણ છે ? આશાએ કહ્યું કે, એ ધરડી
 આવે છે, તે અહવૃત્તિ નામની મારી માં છે. જગતમાં
 તેમો પણ અનાદિકાળથી વાસ છે. મારા કરતાં એતો વળી
 સધારે ભૂખી છે. શેઠે કહ્યું કે, ત્રણ ડિલનાં નામ શું શું
 છે ? આશા લિલુકી બોલી એકનું નામ કીર્તિ છે, બીજાનું
 નામ મહત્વાકાંક્ષા ત્રીજાનું નામ માનપૂજા છે. આ ત્રણ બાલીકાઓ
 મારી છે. એ પણ કદી ખાતાં ધરાતી નથી. મારી પુત્રીઓ
 મારા જેવી હોય કહેવત છે કે, રૂપ તેવા વેટા વડ તેવા
 દેટા; માં જેવી દીકરી, હાંલા જેવી ઠંકસી આમ વાતો કરે
 છે, એટલામાં અન્ન આવી પહોંચ્યું. લિલુકીએ ચડખોચડખ
 અન્નના કોળીયા હળાર હળાર મણુના મુખમાં ઉતારવા
 લાગી. જોતા જોતામાં સ્વાદા કરી દીધું. શેઠે વિચાર્યું કે, જો
 આ લિલુકીએ ભૂખી જશે તો, માઈ નામ દાતા તરીકે છે
 તે ચાર્યું જશે, અને દોઢ પણ રીતે તૃપ્ત થાય તો, માઈ
 નામ સદાકાળ અમર રહેશે, એટલામાં તો લિલુકી બોલી કે,
 અરે શેઠ લાવ અન્ન, હુનીયામાંથી છેઢીવારનું મંગાવેલું
 સર્વ અન્ન ખાધું, તો પણ રાંડ ધરાતી નથી. હવે શું કર-
 વું ? લિલુકી બોલી અરે પાપી ! મારા પેટનો આટો પૂર-
 નહિં તો તને ખાઈ જઈશ. શેઠ ધુજવા. લાજ્યા સેવક વિ-
 બેરે સર્વ લોક નાસી ગયા, દિગ્મૂઠ બની ગયા. એટલામાં તો
 આશા લિલુકીએ, વિકરાતરૂપ ધારણ કર્યું. ગુફના જેવું પહોળું

મુખ કરી, શેઠને ખાવા દોડી. શેઠ નાસવા માંડ્યા. મહાભય વ્યાપ્યો. મહા આપત્તિનું વાદળું આવી પડ્યું અરિહંત અરિહંત એમ મંત્રનો જાપ કરવા લાગ્યો સંકટ સમયમાં મહામંત્ર નવકાર ગણવાથી સંકટ નાશ થાય છે, એમ તે જાણતા હતા. મંત્ર પ્રતાપે એવો વિચાર સૂઝ્યો કે, —જેણે આ લિલુકીને ખતાવી, તે મુનીન્દ્રની પાસે જાઉં તો ખચી શકું તુરત તે સુદા તરફ મુઠી વાળી દોડ્યો. હાંફતો હાંફતો મુનીન્દ્રના ચરણકમળમાં ત્રાહિ માં ત્રાહિ માં શબ્દોચ્ચાર કરતો આવી પડ્યો. મુનીન્દ્રે તેના મસ્તક ઉપર હાથ ફેરવી ઉઠાડ્યો, અને કહ્યું કે લેશપણ આ લિલુકીનો ભય રાખીશ નહીં. આશા લિલુકી રાંકજેવી દુર ઉભી રહી હતી. શેઠ તેને દેખી ધ્રુજતો હતો. મુનીન્દ્રે મંત્ર જાણીને દુર ખસેડી. લિલુકી ચાલતી થઈ. શેઠે કહ્યું. હે પ્રભો આ પાપિણી કેવી ખરાબ. મને મારીનાંખવાને તત્પર થઈ. જો આપનું શરણ કર્યું તો ઉગર્યો. જાણે એતો સાક્ષાત્ કાત્યા જેવી જણાય છે. મુનિવરે કહ્યું. તું એનો સંગી થયો, અને એને તારીપાસે રાખે છે, ત્યારે તને એ દુઃખદેવા આવી. શેઠે કહ્યું ના ખાપજી, હુંતો એને કદી પાસે રાખતો નથી. હુંતો એનો કદી સંગી થયો નથી. અત્રજ મેં એને દીધી. મેં એની દયા કરી, ત્યારે તેણે ઉલટી દયા હાકણને ખાય એવું કર્યું. એમાં મારો શો દોષ? મુનિવર ઉપદેશ આપે છે કે, હે શેઠ! હજી તારામાં અજ્ઞાન

છે, જેથી તું એનું સ્વરૂપ સમજી શકતો નથી. અનાદિકા-
ળથી એ તારી સંગી છે. અનેકપ્રકારની આશાઓ કરવી;
તેજ આશા છે. તેં ધનની આશા કરીને, પુત્રની આશા
કરીને, તારા દીલમાં આશાભિક્ષુકીનો વાસ કરાવ્યો છે. અને
એ આશાથીજ, તેં માણિભદ્ર વીરનું આરાધન કર્યું હતું.
સ્પર્શમણિ મળ્યો, અને તેથી તને સંતોષ થયો નહીં.
કીર્તિની, માનપૂજાની; ઇન્દ્રાસન લેવાની, અને અમર નામ
રાખવાની આશાને તેં આજસુધી સેવી છે. તેં જ્ઞાન, તપ,
જપ, નવકારશીઓ વિગેરે કીર્તિઆશા, પુણ્યાશા, નામનાની
આશા, અને ઇન્દ્રપદવી લેવાની આશાઓ કરી છે. તારી
અખંડ નામ રાખવાની આશા તો પ્રબલપણે વર્તતી હતી.
અને તું કહે છે કે, મેં આશાનો સંગ કર્યો નથી. એટલું
બધું અજ્ઞાન ? હે ભવ્ય ! કલિપત આશાઓનો કદાપિકાળે
અંત આવતો નથી. જો તેં આશાને પૂર્ણ કરવા કેટલો પ્રયત્ન
કર્યો ? તેટલું ખાઇગઇ. તોપણ આશાની શાંતી થઈ નથી.
અને કદી થવાની પણ નથી. કીર્તિની આશા, ઇન્દ્રા-
સનનો આશા, અમર નામની આશાઓ કરી, પણ તેની
શાંતિથવાની નથી. ઉત્તરોત્તર અન્ય આશાઓ પાછી પ્રગ-
ટશે. પણ તેનો અંત આવશે નહીં. વડનું ખીજ નાનું હોય
છે, તેમાંથી મહદ્વટવૃક્ષ થાય છે. તેમ એક આશાના અં-
કુરોમાંથી અનેક માહા આશાઓ પ્રગટ થાય છે અને તેના

ફળમાં લાલચુ મધનાં ટીપાંની પેઠે સંસારમાં મહા દુઃખ
 ભોગવે છે. વિષય વૃક્ષ વાગ્યાથી વિષ ફળનીજ પ્રાપ્તિ થાય છે.
 તેમ સાંસારીક અનેક આશાઓથી જીવ મહાદુઃખ પામે છે.
 હે ચેતનલાલ તારું નામતો સારું છે, પણ તું માયિક
 પદાર્થોની મિથ્યા આશામાં લપટાયો. દુનિયામાં નામરૂપનો
 નાશ છે. કોઈતું નામ દુનીયામાં સદાકાળ અમર રહ્યું નથી,
 અને રહેવાતું નથી. નામથી આત્મા ભિન્ન છે તો નામ
 અમર રહેવાથી પણ આત્માને કિંચિત્ સુખ નથી. તે
 કીર્તિની આશામાં દાનાદિકથી જે ઉત્તમોત્તમ ફળ થવાતું
 હતું, તે જોયું. કીર્તિ અને અપકીર્તિ નામ કર્મની પ્રકૃતિ
 છે. તેમાં ઇષ્ટાનિષ્ટપણું કંઈ નથી. અહંવૃત્તિથી તેમાં ઇષ્ટા-
 નિષ્ટપણું અંધાય છે આશાની મા અહંવૃત્તિની પૂર્ણતા કદી થઈ
 નથી, અને થવાની નથી. તારું અમૂલ્ય જીવન આજ
 પર્યંત ફેગટ ગાળ્યું શેઠ કહે છે કે, હે યોગેન્દ્ર, કૃપાકરીને
 સમજાવો કે. હું તે કોણ ?

॥ હું કોણ? ॥

મહા યોગેન્દ્ર કહે છે કે, હે લવ્ય ! હું તું સત્ય જ્ઞા-
 ન થવાથી અહંત્વવૃત્તિનો સર્વથા નાશ થાય છે. શરીર તે
 તું નથી. કારણકે, શરીરતો પુદ્ગલતું બનેલું છે. તું
 મન તથા વાણીરૂપ નથી. કર્મથી શરીરમાં વસેલો પણ

કર્મથી તથા શરીરથી ન્યારો, તું આત્મા છે. તારી ગતિ ન્યારી છે. તું જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રાદિ અનંતગુણમય આત્મા છે, તેજ આત્મા સત્ય હું છું. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ છે. અનાદિકાળથી અશુદ્ધ પરિણતિના યોગે આત્મા પરવસ્તુને પોતાની માની બેઠો છે. અને પરવસ્તુમાં અહંત્વ બુદ્ધિનાયોગે, આત્મસ્વરૂપ ભૂલી ગયો છે. તારો આત્મા અનંત સૂર્યકરતાં પણ અધિક જ્ઞાનથી પ્રકાશે છે. તારા આત્માની અનંતિ શક્તિ છે. જ્યાંસુધી તારા આત્માની શક્તિ પ્રગટ કરવામાટે તે પ્રયત્ન કર્યો નથી, ત્યાંસુધી તું કંગાલ છે. પુદ્ગલની લાલચથી તું પોતાની શક્તિની રૂચી ધરાવતો નથી. હે ચેતનલાલ આનંદ, સુખ, શાંતિ, જ્ઞાન, દર્શનાદિગુણ આત્મામાં છે. અને આત્મા અરૂપી છે. એવા આત્માના ગુણો પ્રગટ કરવા તેજ સત્ય ધર્મ છે. આત્માના ગુણોનું આચ્છાદન કર્મથી થયું છે. જ્યારે સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે પરવસ્તુમાં થતી મોહબુદ્ધિ નાશ થવાથી આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય છે. અને પોતાના સ્વભાવમાં રમતો એવો આત્મા સમભાવી બને છે. ત્યારે ઇચ્છા ક્રીતિ, માનપૂજ, તથા આશાભિલ્લુકીનું કંઈ જોર ચાલતું નથી. પરમાં અહંત્વ બુદ્ધિ થતાંજ આશાની ઉત્પત્તિ થાય છે. જ્ઞાનથી અજ્ઞાન નષ્ટ થતાં અહંત્વ બુદ્ધિનું જોર નાશ પામે છે. હે ચેતનલાલ તું ચેતન છે; માટે હવે આત્મસ્વ-

લાવે જાગ. જો આ સિદ્ધાચલ તીર્થના રમણીય પ્રદેશોમાં
 દ્રષ્ટિ નાંખીને વિચાર કે આજ પ્રદેશ પ્રાપ્ત કરી અનેક જીવ
 પરમપદ પામ્યા અને અનંત સુખના ભોગી થયા. ચેતન-
 લાલ કહેછે કે હે રવામી, મેં કરોડો સોનૈયાનાં દાન કર્યા.
 તે શું નિષ્કળ જશે, મને ઇન્દ્રાસન મળશે કે નહીં. હે
 ભવ્ય હજી તારું અજ્ઞાન નાશ થયું નથી. ઇન્દ્રાસન લેવાની
 તારી બુદ્ધિ છે, તેજ ખોટી છે, અને તેપણ મહા આશા
 છે, તેનાથી તને કાંઈ સુખ મળવાનું નથી, ઇન્દ્રને જન્મ
 જરા અને મરણ ટળ્યાં નથી, અને ત્યાંથી પણ ક્ષીણ પુ-
 ણ્ય થતાં અને આયુષ્ય મર્યાદા અવધિ પૂર્ણ થતાં, મનુષ્ય
 વિગેરે ગતિમાં આવવું પડે છે. ઇન્દ્રને પણ અનેક વિકલ્પ
 સંકલ્પ થયા કરે છે. શેઠ કહે છે, હાય ! હાય ! ત્યારે
 હવે મારે શું કરવું ? હે કૃપાનિધિ ! એવો કંઈ ધર્મ બતાવો
 કે જેથી જ્યાં જન્મ જરા અને મરણ હોય નહીં, અને
 અનંતાં સુખ મળેજ. મુનિવરે કહ્યું કે, જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રાણિ
 મોક્ષઃ જ્ઞાનદર્શનચારિત્રથી મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ થતાં, પ્રાંતે
 શિવપુરની પ્રાપ્તિ થાય છે, મોક્ષ પામ્યા બાદ જન્મ જરા
 અને મરણના ફેરા કરવા પડતા નથી, અને આત્મા અનંત-
 સુખ ભોગવે છે, ઇત્યાદિ વિસ્તારથી મોક્ષસ્વરૂપ સમજાવ્યું.
 અને આત્મસ્વરૂપની શ્રદ્ધા કરાવી. શેઠે કહ્યું કે, હે કૃપાનાથ !
 આજસુધી મારી સાધ્યદૃષ્ટિ પ્રગટી નહોતી, હવે તે સાધ્ય-

દષ્ટિ આપના સદુપદેશથી પ્રગટી, માટે આપનો ઉપકાર માનું છું; પણ એક પ્રશ્ન કે, આ સંસારમાં મનુષ્યો જનાલય, ઉપાશ્રય, જૈનશાળા, પૌષ્ઠશાળા, પુસ્તકલેખન; નવકારશી, સાધુ સાધવીને દાન કરે છે, તે મારી પેઠે આશાથી જ કરતાં હશે કે કેમ? યોગિરાજે કહ્યું, હે ભવ્ય! સર્વ મનુષ્યો તારાજેવી આશાને ધરાવતાં હોય, એવો નિશ્ચય નથી. કેટલાક શ્રાવક શ્રાવીકાઓ સદ્ગુરૂના સેવક હોય છે, તેમને તત્વાદિકના જ્ઞાનથી હેય, જ્ઞેય, ઉપાદેય, બુદ્ધિ પ્રગટે છે. તેથી તે સમકિતને પામેલાં હોય છે. શ્રદ્ધાળુ શ્રાવક શ્રાવિકાઓ દાન, પુણ્ય, જનાલયબંધન, આદિ વ્યવહારની સર્વ ક્રિયાઓ વિધિપૂર્વક પરમાત્મપદ (મોક્ષપદ) પ્રાપ્તિને માટે કરે છે. એમને માનપૂજ, ઇન્દ્રાસન આશા, અમર નામનાની ખીલકુલ આશા હોતી નથી, તેથી તે દાન પુણ્યાદિક ક્રિયાઓથી પ્રાંતે મુક્તિને જ પામે છે. મોક્ષને ઉદ્દેશી તે સર્વ ક્રિયાઓ કરી નહીં, તેથી તું આશાના પંજામાં સપડાઈ દુઃખ પામ્યો. કેટલાંક અજ્ઞાન જનો તારી પેઠે દેવલોકાદિની પદવી તથા કીર્તિને માટે દાન પુણ્ય, નવકારશીઓ કરીને, મોક્ષસુખ હારી જાય છે. દાન પુણ્ય, જનાલયબંધન, વગેરે ક્રિયાઓ મહા ગુણકારી છે, તેમાં દોષ નથી. પણ તે ક્રિયાઓ કરનારની બુદ્ધિભેદ ફળભેદ પ્રાપ્ત થાય ને પૌદ્ગલિક આશારહિત જે જે વ્ય-

વહારધર્મક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે. તેને ક્રિયાઓ સ-
 કળ થાય છે. કેટલાક મનુષ્યો સત્યસ્વરૂપ સમજી શકતાં
 નથી. અને ધનાશા, પુત્રાશા, કીર્તિઆશામાં પોતાનું જીવન
 પૂર્ણ કરે છે. વ્યવહારક્રિયા કે જે ધર્મરૂપ છે, તેનો ત્યાગ
 ગૃહસ્થાવાસમાં શ્રાવકોએ કરવો યોગ્ય નથી. ગૃહસ્થાશ્રમમાં
 દાનાદિક સર્વ પુણ્યક્રિયાઓ કરવી પણ સંસારીકપદાર્થની
 આશારહીત કરવી જોઈએ. ચેતનલાલ કહે છે કે, હે સ-
 દ્ગુરો યોગેન્દ્ર, આપે જે જે વચનામૃત કહ્યાં તે સર્વ
 યથાર્થ કહ્યાં છે. આપના વચનામૃતથી હવે સાંસારીક કાષ્ઠ-
 નિક આશાઓ હૃદયમાંથી નાશ પામી. સૂર્ય ઉગ્યાથી જેમ
 અન્ધકાર નાશ પામે છે, તેમ આપના સદુપદેશ રૂપ
 સૂર્યથી આશાદિક અન્ધકાર નષ્ટ થયું-હવે મને આત્મસુ-
 ખની પ્રાપ્તી થઈ-આત્માજ ઉપાસવા યોગ્ય છે. આત્માજ સર્વ
 રૂદ્ધિ છે; શ્રી યોગેન્દ્રે કહ્યું છે કે, હે ભગ્ય ! તું આ-
 આશાનો વિશ્વાસ કરીશ નહીં-પુનઃ પુનઃ તેથી સંભાળ
 રાખજે-કારણ કે, મુનિરાજોના હૃદયમાં પણ કેટલીક વખતે
 લાગ જોઈને, પ્રમાદ દશાવર્તતાં. આશાલિશ્ચક્રી પ્રવેશ કરે
 છે. માટે આત્માના ઉપયોગરૂપમંત્રનું વારંવાર સ્મરણ
 કરજે-વારૂ તને તારી પાસે રહેલા સ્પર્શમણિ ઉપર હવે
 મોહ વર્તે છે કે નહીં. ચેતનલાલે કહ્યું કે, એ હોવાથી હવે
 તેના ઉપર મને મોહ નથી, અને નષ્ટ થવાથી શોકબુદ્ધિ

નથી. આપના સદુપદેશથી બાળ્યું કે, મનુષ્યમવથી મોક્ષ થાય છે. માટે મોક્ષરૂપ ઇષ્ટક્રમની પ્રાપ્તિ માટે શરીર તે અમૂલ્ય સ્પર્શમણિ છે—મુનિરાજે કહ્યું કે, ભવ્ય જીવો સાંસારની ઉપાધિનો ત્યાગ કરી નિરાશાએ સાધુવૃત્ત અંગીકાર કરી આત્મધ્યાન કરે છે તો અરૂપકાળમાં મુક્તિપદ પામે છે. ચેતનલાલને સાંસારીકવાસના ઉપરથી સદાકાળને માટે ચિત્ત ઉઠી જવાથી, અને સાંસારીકઆશાએ વિલય થવાથી તે યોગેન્દ્રની પાસે મુનિવ્રત અંગીકાર કર્યું. પર્યંકાસન તથા પદ્મા સનવાળી જીનાજાપૂર્વક આત્મધ્યાન કરવા લાગ્યા. અને કોઈ વખત આનંદમાં આવી જાતા કે,

આશા ઓરનકી વયા કીજે, જ્ઞાન મુધારસ પીજેરે; આશા. મટકટ દ્વાર દ્વાર લોકનકે—કુકર આશા ધારી.

આતમ અનુભવરસકે રસાયા—ઉતરે ન કવહુ સુમારી. આશા. ૧

આશા દાસીકે જે જાયા, તે જન જગકે દાસા;

આશા દાસી કરે જે નાયક, લાયક અનુભવ પ્યાસા. આશા.

ઈત્યાદિ ગાઈને પુનઃ આત્મધ્યાનમાં લીન થતા—અધ્યાત્મ સુખનો અનુભવ કરી અંતર્મુખ ચેતના કરી. જગતનું સ્વરૂપ ભૂલી ગયા. આત્મવિના અન્ય વિષયમાં ચિત્ત ઠરવા લાગ્યું નહીં. અખંડ ધ્યાન કરતાં કરતાં કેવલજ્ઞાન પામી સાદિ અનંતમે ભાંગે મુક્તિપદ પામ્યા. ધન્ય છે તેવા સાચા ચે-

તન નામ ધારકને? આત્મ શુદ્ધ સ્વભાવના ઉપયોગે ધર્મ છે, એમ હે લવ્ય પૂર્વોક્ત જોડેલા દૃષ્ટાંતથી સમજ. વથ્યુ સહાવો ધર્મો આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ તેજ ધર્મ છે; તેની પ્રાપ્તિ માટે નિમિત્ત કારણોમાં પણ ધર્મ છે; એમ માની પ્રવર્તવું-દેવ ગુરુ પુનઃ-દાનાદિક નિમિત્તકારણોને ઉત્થાપતાં; કદાપિ મારો આત્મા પરમાત્મા પદ પામશે નહિ. એ વાત પુનઃ પુનઃ લક્ષ્યમાં લેઈ ને, વસ્તુસ્વભાવરૂપ ધર્મના ઉપયોગમાં રહેજો. એમ સમજતાં, શ્રદ્ધા કરતાં, અને આત્મસ્વભાવમાં રમણતા કરતાં સર્વ કર્મનો નાશ થાય છે.

હે લવ્ય! તું બાહ્યપદાર્થોમાં ચિત્તવૃત્તિ વાળી સુખ ક્યાંથી પામીશ? શરીરમાં રહેલા જ્ઞાનવાન આત્માને અન્તરદૃષ્ટિથી દેખ, અસંખ્ય પ્રદેશી આત્મા તેજ તું ખાસ છે. ત્રણે કાળમાં તું જડ રૂપ નથી-નિશ્ચય કર. અનંતા તીર્થકર; તથા અનંતા મુનિયો અન્તરાત્મપ્રભુતું ધ્યાન કરી પરમાત્મ પદ પામ્યા. અને અનંત પામશે. તેજ નિર્મલ આત્મા પ્રભુ તું છે. જડરૂપ તું નથી. હે ચેતન ! તારું સ્વરૂપ તું સંભારી લે હવે ભૂલીશ નહીં. તું સ્વપર પ્રકાશક ચેતન છે. ક્યાં જડ પુર્ણલમાં અહંવં બુદ્ધિથી પોતાને ઓળખે છે ! તું તારા સ્વરૂપમાં છે. એમ જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી જાણુ. હવે તેજ આત્મસ્વરૂપતું વિશેષતઃ વિવેચન કરે છે.

॥ દુહા ॥

- ત્રિભુવનપતિ આ દેહમાં, છે તું પોતે खोज ॥
 અન્તર્દષ્ટિ વિના મવી । છે તું રણનું રોજ ॥ ૧૩૮ ॥
 અન્તર્દષ્ટિ દેખીએ । અસંખ્ય પ્રદેશી મૂપ ॥
 આપો આપ પ્રકાશતાં । મિટે અનાદિ દૂપ ॥ ૧૩૯ ॥
 પોતે તું પરમાત્મા । ધર નિશ્ચય વિશ્વાસ ॥
 શુદ્ધસ્વભાવે લક્ષ્યતો । પરમાત્મ તું સ્વાસ ॥ ૧૪૦ ॥
 શુદ્ધચેતના સંગી તું । પરકો સંગ નિવાર ॥
 પરસંગી મવમાં મમે । પામે દુઃખ અપાર ॥ ૧૪૧ ॥
 શુદ્ધસ્વરૂપી તું સદા । રત્નત્રયી મળ્ડાર ॥
 વાળી અગોચર તું સહિ । અકમ્પ સત્યાધાર ॥ ૧૪૨ ॥
 ચિદ્ધન જ્ઞેય પ્રકાશી તું । પોતાને નહીં મૂલ ॥
 વાજી દુનીયા જાલકી । અન્ત ધૂલની ધૂલ ॥ ૧૪૩ ॥
 તિમિરારિ તું ચન્દ્રમા । પશ્ચમૂતથી મિત્ર ॥
 નિર્લેપી નિઃસ્પર્શી તું । ધર તારું આકીર્ણ ॥ ૧૪૪ ॥

ભાવાર્થ—ત્રણભુવનનો સ્વામી એવો આત્મા આ દેહમાં શરીરમાં વ્યાપી રહ્યો છે. તેની હે લબ્ધ્ય ખોજના કર, તેનાથી હે લબ્ધ્ય તું લિપ્ત નથી. પણ શુદ્ધબુદ્ધપરમાત્મા-સ્વરૂપ એવો આત્મા અન્તર્દષ્ટિ પ્રગટયા વિના દેખાતો

નથી. અને અન્તરદૃષ્ટિ જ્યાં સુધી પ્રગટી નથી, ત્યાં સુધી
તું રણુના રોજ સમાન છે—આત્મદર્શન વિના ખરી શાં-
તિનો અનુભવ થતો નથી. શ્રી આનંદધનજી કહે છે કે—

दर्शन दर्शन करतो जो फिर, तो रणरोझ समान;

जेने पिपासाहो अमृतपाननो, किमभाजे विषपान ॥ अभिनन्दन ॥

આત્મદર્શનનો જે અનુભવ થાય તો, અનંતસુખની
પ્રમાણનો સ્વાદ મળ્યા વગર રહેતો નથી. બહિરાત્મ જીવો
જડમાં અહત્વબુદ્ધિ ધારણ કરે છે, તેથી આત્માનુભવજન્ય-
સુખારવાદ કરી શકતા નથી. માટે જ્ઞાનદ્વારા અન્તરદૃષ્ટિ-
થી અંસજ્યપ્રદેશીભૂપતું દર્શન કરતાં, સ્વસ્વરૂપનો પ્રકાશ
થશે. અને તેથી અનાદિકાળની ધૂપ કે જે જન્મ જરામ-
રણરૂપ દુઃખરૂપ છે, તેનો નાશ થશે. બાહ્યના પદાર્થોની
ખૂબી દેખવા તમે મુંબાઈ કલકત્તા વગેરે જાઓ છો, અને
તેને દેખીને મનમાં આશ્ચર્ય માનો છો. પણ તે આશ્ચર્ય
કશા કામતું નથી. તમે આત્મામાં રહેલા અનંતગુણોને
દેખશો તો તમને જે આનંદ થશે, તેનો કદી અંત આવશે
નહીં. તમે જગત્ના મોટા મોટા બાગો દેખી, ખુશ ખુશ
થઈ જાઓ છો, પણ આત્માના આનંદાદિ ગુણોનો બાગ
દેખ્યા પછી બાહિરનો બાગ એક સામાન્ય દેખાશે. બાહિર-
સૃષ્ટિની લીલા નિહાળી, અનંત અખંડ આનંદ પામશો,
એમાં કિંચિત પણ શંકા નથી. બાહ્યજગત્ના મીઠા મેવા

આઈને, જે આનંદ પામે છે તેના કરતાં આત્માનુભવ-
જન્ય સુખનો અનુભવ થશે, તેથી અખંડ અનંત આનંદ-
ની પ્રાપ્તિ થશે. બાહ્ય જળથી જે આનંદ મળે છે, તે આ-
નંદ તો સુમતા જળવાનના આનંદ આગળ હિસાબમાં નથી.
બાહ્ય પદાર્થોમાં ઈષ્ટાનિષ્ટબુદ્ધિથી તેમાં પોતાની મેળે તમે
ખંધાયા છો. અને કહો છો કે, અમને આત્માનંદની ખુમા-
રી આવે; વાતોના તણકા મારતાં, કંઈ તમને આત્માનંદ-
સ્વાદ મળવાનો નથી. દુનીયાની ખટપટમાં તમે આજો દી-
વસ સચીમાચી રહો છો. એક ઘડી પણ આત્મસ્વરૂપની
પ્રાપ્તિ માટે વિચાર કરતા નથી. અને તમારે આત્માનો આ-
નંદ જોઈએ છીએ, તે શી રીતે મળશે ? અધ્યાત્મનાં
પુસ્તક વાંચી તેનું મનન કરવું. આત્માનંદી મુનિવરોની સં-
ગતિ કરવી. અધ્યાત્મજ્ઞાનની હૃદયમાં લાવના કરવી એમ
પ્રતિદિન આત્મસ્વરૂપ જ્ઞાનાભ્યાસ કરતાં, આત્મરૂચિ પ્રગ-
ટશે. અને આત્મજ્ઞાનનો જારી અભ્યાસ રાખીને, આત્મધ્યા-
ન કરવાથી, કેટલેક ઢાળે અધ્યાત્મજ્ઞાનની પરિપક્વ અવસ્થા
થશે. પશ્ચાત્ અધ્યાત્મશબ્દોનો લાવનાથી નિદિધ્યાસનથી,
આત્મામાં રસ ઉતરશે. અર્થાત્ શબ્દ અધ્યાત્મથી લાવઅ-
ધ્યાત્મની પ્રાપ્તિ થશે. પશ્ચાત્ તેથી ખરેખર આનંદની ખુ-
મારી પ્રગટશે. અધ્યાત્મનાં પુસ્તક વાંચ્યાં, અને ફક્ત આ-
ત્મા છે તે જ આનંદરૂપ છે. એટલું જાણ્યું, એટલે આત્મા-

નો આનંદ પ્રગટવો જોઈએ, એમ માની બેસશો નહીં. શેલડી વાવી અને એક બે હાથની મોટી થઈ એટલે મીઠો રસ થવો જોઈએ એવો વિચાર કરશો નહીં, શેલડી મોટી થશે, અને તેનો કાળ પહોંચશે, એટલે શેલડીમાં મિષ્ટરસ પ્રગટશે. તેમ આત્માનો આનંદ પણ પરિપક્વ જ્ઞાનાવસ્થા તથા કાળની અપેક્ષા રાખે છે.

શિષ્યપ્રશ્ન—હે કૃપાળુ સદ્ગુરુ આત્માનો આનંદ અમને પ્રત્યક્ષ ઇન્દ્રિયોથી દેખાડો તો અમે આત્માના આનંદને સત્ય માનીએ.

ગુરુ-ઉત્તર—હે વિનેયશિષ્ય આત્માનો આનંદ અડધી છે. તેથી ઇન્દ્રિયો તેનું ગ્રહણ કરી શકતી નથી, તેથી તેનું ઇન્દ્રિયોદ્વાર લાન થતું નથી. જે જીવો ઇન્દ્રિયોદ્વાર આત્માનો આનંદ જાણવા ઇચ્છે છે, તે અજ્ઞાની છે, તે ઉપર એક દૃષ્ટાંત હું તને આપું છું. ગંગાનદીના કાંઠે એક યોગી રહેતો હતો. તેની પાસે યોગાભ્યાસ કરવા માટે અનેક જ્ઞાસુ ભવ્યો આવતા હતા. યોગિ પણ સર્વભવ્યોને બાહ્યપદાર્થાનંદના કરતાં આત્માનો આનંદ અખંડ અને નિત્ય છે, એમ અનેક યુક્તિ પ્રયુક્તિથી સમજાવતા હતા. એક નાસ્તિક શિષ્યે કહ્યું, કે-હે યોગિરાજ, જે આનંદ ઇન્દ્રિયગોચર નથી, તે આનંદ આત્માનો છે, તેનો મને અનુભવ આવતો નથી. તેથી મને આત્માના આનંદની શ્રદ્ધા

થતી નથી. એમ વિનયથી જ્યારે નારિતક શિષ્યે કહ્યું, ત્યારે પરમશાંતાવસ્થાધારક યોગિરાજે ઉત્તર આપ્યો કે આત્માનો આનંદ અતીન્દ્રિય છે, તેથી તે ઇન્દ્રિયોથી જાણી શકાય નહીં. આત્મજ્ઞાનનાં પુસ્તકો વાંચવાથી, તથા તેનો અનુભવ કરવાથી તથા યથાવિધિ આત્મધ્યાન કરવાથી, આત્માનો આનંદ, જ્ઞાનથી આત્મા જાણી શકે છે. આત્માનંદનો અનુભવ થતાં, પુર્ણ શ્રદ્ધા આનંદથી પ્રગટે છે અને જ્યાં સુધી આત્માનંદ પ્રગટ્યો નથી, ત્યાં સુધી ગુરૂના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખી પ્રવર્તવું જાઈએ. યોગિરાજે આ પ્રમાણે ઉત્તર આપ્યો, ત્યારે શિષ્યે કહ્યું કે-મને તો પ્રથમથી આત્માનો આનંદ જાણે તો, તમારું વચન ખરું માનું, મને કોઈ પણ સુક્ષ્મથી આત્માનંદની સિદ્ધિ કરી આપો. યોગિરાજે અદ્યપરમય સુધી વિચાર કરીને, શિષ્યને પાસે બોલાવી, તેના કપાળમાં જોરથી પથ્થર માર્યો. તેથી શિષ્યના કપાળમાંથી દડદડ લોહી નીકળવા માંડ્યું. અને તેથી શિષ્યને ઘણું દુઃખ થયું. શિષ્યે કહ્યું, અરે યોગિ તેં તો મારું મરતક ફેડી નાંખ્યું, અરે ! મને મહાદુઃખ થાય છે, તારા બ્રહ્માનંદમાં બળતો પુજો મૂક, આવું કરે છે કે. યોગિરાજે કહ્યું-અરે શિષ્ય ! તને શું થાય છે કે આટલો બધો તપી જાય છે. શિષ્યે કહ્યું, અરે મને મહા દુઃખ થયું તે તમારા ધ્યાનમાં નથી. યોગિરાજે કહ્યું જરા તારું દુઃખ મને નાકાંધી.

સુધવા દે, શિષ્યે કહ્યું, દુઃખ તે વળિ સુધે જણાતું હશે !
 યોગિએ કહ્યું, તારું દુઃખ મને આંખે દેખવા દે, શિષ્યે કહ્યું,
 દુઃખ તે વળી આંખથી દેખાતું હશે ! યોગિએ કહ્યું-તને જે
 દુઃખ થાય છે તેનો સ્વાદ જાણી શકાતો નથી. યોગિરાજે
 જાણી દુઃખનો સ્વાદ જાણી શકાતો નથી. યોગિરાજે
 કહ્યું, તારું દુઃખ કાનથી સાંભળવા દે. શિષ્યે કહ્યું કાનથી
 તે જાણી શકાય નહીં, તેમ સ્પર્શેન્દ્રિયથી સ્પર્શી પણ શકાતું
 નથી. ત્યારે યોગિરાજે કહ્યું, કે હે મૂર્ખ હવે સમજ્યો, જેમ
 તને થતું દુઃખ ઇન્દ્રિયોથી જાણી શકાતું નથી. તેમ આત્માનો
 આનંદ પણ પંચઇન્દ્રિયો જાણી શકતી નથી. તને થતા દુઃ-
 ખનો અનુભવ હું જાણી શકતો નથી-વેદીશકતો નથી, તેમ
 મને થતો આત્માના આનંદનો અનુભવ તેને તું જાણી શ-
 કતો નથી. જેને ધ્યાનમાં આત્મસુખ પ્રગટે છે, તેને તેજ
 વેદે છે, અને જાણે છે. ખીજા જાણી શકતા નથી. તારા ક-
 પાળમાં જેવો પંથર વાગ્યો, અને દુઃખ થયું, તેવીજ રીતે
 મારા કપાળમાં તે પંથર વાગ્યો હોત તો મને પણ દુઃખ
 થાત. તથા આત્માનો આનંદ જ્ઞાનધ્યાનથી જેવો હું ભોગવું
 છું, તેવી જ્ઞાનધ્યાનની તને પ્રાપ્તિ થાય તો તું પણ આ-
 ત્માનંદને વેદે-જાણે. એવી દશા થયાવિના સુખ આનંદનો
 વેદક આત્મા ઇનતો નથી. આ પ્રમાણે યોગિરાજની યુક્તિથી,
 તથા બોધથી, નારિતક શિષ્યની નારિતકતા ટળી ગઈ, અને

તે આત્માના આનંદનો પરમ શ્રદ્ધાળુ થયો. આ દૃષ્ટાંતથી સિદ્ધ થાય છે કે, આત્માના આનંદને આત્માજ બાણી શકે છે. આત્માની જ્ઞાનશક્તિ પ્રગટવાથી આત્મા-જ્ઞાન વિના કોઈની અન્તરદૃષ્ટિ થઈ નથી. અને થવાની પણ નથી. તે સંબંધી કહ્યું છે કે—

॥ શ્લોક ॥

જ્ઞાનેન ભિદ્યતે કર્મ છિદ્યન્તે સર્વમંશયાઃ ।

આત્મીયધ્યાનતો મુક્તિરિત્યેવં કથિતં જિનૈઃ ॥૧॥

જ્ઞાનથી કર્મનો ભેદ અર્થાત્ નાશ થાય છે. માટે અનેક વિચારો કરીને પણ મૂળ કોણ તત્ત્વ ઉપર આવ્યા વિના છૂટકો નથી. અનેક પ્રકારની શક્તિનું મૂળ છે ? ક્યાંથી વિચાર થાય છે, તેનું જ્ઞાન કર. જળનો ખબતનો જેમ દરિયો છે, તેમ જ્ઞાનશક્તિનો ખબતનો આત્મા છે અને તે આત્મા પંચબૂતમય શરીરથી ન્યારો છે. જ્ઞાનશક્તિ અનંત-પદાર્થનો જ્ઞાનમાં ભાસ કરે તોપણ ખુટે તેમ નથી. જ્ઞાનશક્તિ અર્પી છે અને તે આત્માનો ગુણ છે. અને તે મતિજ્ઞાનાદિક પંચ ભેદ છે. સૂર્યના ઉપર જેમ મેઘનું આવરણ આવે છે, તેમ જ્ઞાનના ઉપર જ્ઞાનને આચ્છાદન કરનાર આવરણ છે. આ આવરણ ક્ષીરનીરની પેઠે આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોની સાથે પરિણમ્યું છે. જે જે અંશે જ્ઞાનાવરણ

ખસે છે, તે તે અંશે આત્મામાંથી જ્ઞાનશક્તિનો પ્રકાશ પડે છે. જ્ઞાનશક્તિ આત્માના પ્રદેશોનો ત્યાગ કરી, અન્યત્ર જતી નથી. દરેકના આત્મામાં જ્ઞાન રહ્યું છે. છદ્મસ્થ દૃષ્ટિથી તમે તમારા જ્ઞાનનું રૂપ દેખવા જશો તો દેખાશે નહીં. માટે જ્ઞાનને અરૂપી કહ્યું છે. તથા વર્ણી વર્ણુગંધરસ સ્પર્શવાળી વસ્તુરૂપી હોય છે. જ્ઞાનમાં તેમાંનું કશું નથી, માટે જ્ઞાનને અરૂપી કહે છે. આત્માની જ્ઞાનશક્તિ જ્ઞેયપદાર્થોની પાસે જઈ જ્ઞેયનો પ્રકાશ કરતી નથી. તેમ જ્ઞેય સર્વ પદાર્થો જ્ઞાનમાં આવીને પડતા નથી. ત્યારે જ્ઞાનશક્તિ જ્ઞેયપદાર્થનો પ્રકાશ શી રીતે કરતી હશે ? પ્રત્યુત્તરમાં સમજવાનું કે જ્ઞાનમાં એવા પ્રકારની શક્તિ છે કે લાગેા ગાઉ દૂર રહેલા પદાર્થોનો પણ પોતાનામાં ત્યાં ગયા વિના ભાસ કરી શકે છે. ત્રણભુવનના પ્રત્યેક પદાર્થનું સૂક્ષ્મસ્વરૂપ જ્ઞાનશક્તિથી બાણી શકાય છે. આવી અનંતજ્ઞાનશક્તિ દરેકના આત્મામાં રહેલી છે. પણ જ્ઞાનાવરણને દૂર કરે, તો પૂર્વોક્ત જ્ઞાનશક્તિનો પ્રકાશ થાય. જ્ઞાનશુભ્રુશક્તિનો આધારીભૂત આત્મા આખા શરીરમાં વ્યાપી રહ્યો છે. તેજ આત્મા જ્ઞાનશક્તિથી ઇન્દ્રિયોદ્વાત લિન્ન લિન્ન વિષયને બાણી શકે છે. આત્મા જ્યારે જ્ઞાનથી પોતાના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરે છે, અને એકાગ્રચિત્તથી ધ્યાન કરતાં સ્થિરતા પામે છે. ત્યારે આત્માના પ્રદેશોને લાગેલાં જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મ ખરી બંધ છે. અને તેને અંશે જ્ઞા-

નશકિત પ્રગટે છે. ચિત્તવૃત્તિની એકાગ્રતા થતાં, પંચેન્દ્રિય-વિષયમાં ઉપયોગ જોડાતો નથી. ત્યારે બહિર્મુખતાને પામતી જ્ઞાનશકિત અન્તર્મુખ કરે છે. અને પોતાના સ્વરૂપમાં વર્ણેલી જ્ઞાનચેતનાથી આત્મગુણ સ્મરણ-ધ્યાનરૂપ કાર્ય થાય છે. તેના પ્રતાપે ચીકણાં કર્મ પણ ભેદાય છે. અને જ્ઞાનના પ્રતાપે આત્મામાં થતા અનેક પ્રકારના સંશયો પણ છેદાય છે. અન્તર્મુખ પામેલી ચેતનાથી પોતાનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ અનુભવાય છે. અને તેથી અન્તરના સત્યાનંદનો ઝરો વહેવા માંડે છે. અને તેથી આનંદની છાયા મુખ ઉપર છવાય છે. અન્તર્મુખજ્ઞાનોપયોગથી સર્વ બાહ્યના વેપારોની મારા-મારી શાંત થઈ જાય છે. અને તેથી આત્મા દુનીયાના વૈ-પયિક મુખ કરતાં, અન્તરના અપૂર્વ મુખનો ભોગ કરે છે. આવી આત્માની સ્થિતિમાં નામાદિક સંજ્ઞામાં અહંવૃત્તિ-પાતું કંઈપણ હતું, તે ટળી જવાથી, હું મણિલાલ છું કે હું વર્ધમાન છું તેનું ભાન રહેતું નથી. તેમજ જાતિ, કૂળ, વંશ, કુંડુંબ, શરીર, ધન વિગેરે બાહ્યવસ્તુનું ભાન ભૂલવાથી જાણે આત્મા વિના કશું નથી, એવું અદ્વૈત ભાન થાય છે. આવી ધ્યાનદશામાં કરોડો ભવ સુધી ચારિત્ર, તપ, જપ કરવાથી જે કર્મનો ક્ષય થતો, તેવાં કર્મનો ક્ષણમાં ક્ષય થઈ જાય છે. આવી દશામાં આત્મપ્રભુની પરાલકિત થાય છે. અને એવી પરાલકિતથી રીઝીને આત્મપ્રભુ અનંત-

રૂઢિનો વર આપે છે; ત્યારે આત્મા અખંડસુખનો પાત્ર
 બને છે. વર આપનાર અને વરનો લોકતા પણ આત્માજ
 છે. આવી ધ્યાનદશાથી ઉત્થાન થતાં આત્માને બાહ્ય સં-
 બંધમાં રૂચિ થતી નથી. તેથી તે પાછો પોતાના અસં-
 ખ્યાત પ્રદેશરૂપ મૂળ સ્થાનમાં ધ્યાનદ્વારા બેસે છે. અને
 ત્યાં સત્યાનંદ ભાસવાથી બાહ્યવસ્તુમાં લેશમાત્ર પણ મમત્વ-
 ભાવ રહેતો નથી. આવું શુદ્ધ આત્મિકધ્યાન ધરતાં સકલ
 કર્મરહિત આત્મા પરમાત્માવસ્થાને પામે છે. અને સાદિ
 અનંતમા ભાંગે મુક્તિનાં સુખ ભોગવે છે. હે આત્મા !
 ખરેખર તારૂં એજ સ્વરૂપ છે; એજ તું એ હું, હું અને
 તું એવી ભાવના પણ શુદ્ધ આત્મા થતાં, નિશ્ચયથી રહેતી
 નથી. એમાંજ જન્મ હો એમાંજ લય હો એ હું, તું, તેનું
 વિસ્મરણ શુદ્ધદશામાં છે. શુદ્ધસ્વરૂપથી હું ભિન્ન નથી,
 એજ ઉપયોગ અન્તરમાં વર્તો એજ આનંદનિધિ, એજ
 સુખનિધિ, તમે પોતાના આત્માને પરમાત્મારૂપ માનીને
 તેનું સેવન કરો. અરે હું દીન છું. હુંતો પામર છું, હુંતો
 નિર્ધન છું. હુંતો ચાલાક છું. આવા શબ્દો તમારા આત્માને
 ઉદ્દેશી કહો છો, તેથી તમારામાં અજ્ઞાન સ્પષ્ટ જણાય છે.
 તમારા આત્માની અંદર જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ અનંત-
 રૂઢિ લરી છે. તેમ છતાં કેમ તમે પોતાને ગરીબ માનો
 છો ? આત્માની સત્તા તો તમારી સિદ્ધાત્મા જેવી છે, અને

તેવી સત્તા પ્રગટ કરનાર પણ પોતે તમો છો, તેમ છતાં કેમ પોતાને નિર્ધન માનો છો ? એ તમારી ભૂલ છે. મહા-
 ત્માએ! સોડહં સોડહં શબ્દનું સ્મરણ કરવાને માટે કહે છે
 સ એટલે પરમાત્મા તેજ અહં એટલે હું અર્થાત્ હું પર-
 માત્મા છું. જે સત્તાથી પરમાત્મા છે, તે વ્યક્તિથી પણ
 પરમાત્મા થાય છે; જેમ મૃતિકામાં સત્તાએ ઘટ રહ્યા છે
 તો તેજ મૃત્તિકા ઘટરૂપ વ્યક્તિપણાને પામે છે. તત્ત્વમસિ
 એ મહાવાક્ય પણ આત્મા પરમાત્મરૂપ છે, એમ બોધન
 કરે છે. તત્ એટલે પરમાત્મા; અને ત્વં એટલે તું, અસિ
 એટલે છે. આરાંશ કે તું પરમાત્મા છે. તું શબ્દથી આત્મા
 લેવો. હે આત્મા તું પરમાત્મારૂપ છે. સત્તાની અપેક્ષાએ
 આત્મા છે તે પરમાત્મ સ્વરૂપથી અભિન્ન છે. અને જ્યાં
 સુધી આત્માના સર્વ ગુણોનો ક્ષાયિકલાવે આવિર્ભાવ થયે
 નથી, ત્યાં સુધી વ્યક્તિભાવ આત્માનો પૂર્ણ નથી. તેથી વ્ય-
 ક્તિભાવની અપેક્ષાએ આત્મા તે કથંચિત્ પરમાત્મદશાથી
 ભિન્ન છે—સોડહંમાં સઃ શબ્દથી દ્રવ્ય અને પર્યાય એમ બેનું
 ગ્રહણ કરવું. દ્રવ્યમાં આત્મદ્રવ્ય અને પર્યાયમાં જ્ઞાન, દર્શન,
 ચારિત્ર, વીર્યાદિકનું ગ્રહણ કરવું. અનંતગુણપર્યાયનું ભાજન
 હોય, તેને દ્રવ્ય કહે છે. એવો દ્રવ્યગુણપર્યાયમય, પર-
 માત્મ સત્તામય હું છું. આત્મા અને પરમાત્મદશાનું અંત-
 ર્કર્મથી છે. અને એ કર્મનું અંતર નાશ કરનાર સોડહં છે.

આત્મા અને પરમાત્માની ઐક્યતા વા સંપ કરાવનાર સોડહં છે, અને તે સોડહંથી આત્મભાવના પકવ થયાથી આનંદ આનંદ વ્યાપી રહે છે, અને તેથી દીનત્વના અને યાચકત્વના વિચારોને સદાને માટે જલાંજલિ મળે છે. નિયમ પણ એવો છે કે,—જેવી ભાવના કરશો, તેવા તમે દેખાશો. કોઈ પુરૂષ પોતાને એમ માનશે કે, હું દરરોજ ક્ષીણ થતો જાઉં છું. એમ પ્રતિદિન ભાવના કરશે, તો તે કેટલેક કાળે ક્ષીણ શરીરવાળો થશે. એક દુશ્મને પોતાના વેરીને એક દીવસે જરા શોકમુદ્રાથી કહ્યું કે—તમારા શરીરમાં કંઈક રોગ થયો લાગે છે. પેલો પુરૂષ પોતાને રોગી માની કેટલેક દીવસે બહુ માંદો પડ્યો, અને તેવી રોગની ભાવનામાં મૃત્યુ પામ્યો. મનમાં આંખલીની ભાવના કરવાથી મુખમાં પાણી છુટશે. સારી ભાવનામાં સારી શક્તિ રહી છે, અને નહારી ભાવનામાં, નહારી શક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. ક્રોધ, માન, માયા લોભ, હિંસા, વ્યભિચાર, વિશ્વાસઘાત, પ્રપંચ, આદિના વિચારો કરવા તે નહારી ભાવના છે. તેવીજ રીતે આત્માને પોતાના સ્વરૂપે સિદ્ધ સમાન માનવો. દયા, દાન, ક્ષમા, સમતા, સમભાવધ્યાન, ધ્યાન, લય આદિના જે વિચારો કરવા, તે સારી ભાવના છે. નહારી ભાવનાથી આત્માની અવનતિ થાય છે. અને તેથી નીચ યોનિમાં અવતાર ધારણ કરવા પડે છે. તેમજ સારી ભાવનાથી આત્માની ઉન્નતિ થાય છે.

અને તેથી આત્મા ઉત્તમ દેવાદિક ગતિ પામે છે. જે તમારા હૃદયમાં કોઈની નિંદાની ભાવના થશે, વા અમુક વ્યભિચારી છે, અમુક ઢોંગી છે, અમુક કપટી છે, અમુક ચોર છે, એવી ભાવનાની સ્પુરણા થશે, તો અદ્ય એવી ખરાબ ભાવનાના સંસ્કારો પડવાથી, વારંવાર તમારા હૃદયમાં ખરાબ ભાવનાના વિચારો ઉત્પન્ન થશે. જેમ કોઈ મનુષ્યને અપ્રીણુનું વ્યસન લાગે છે, તો તે છૂટતું નથી, તેમ તમે પણ જે હૃદયમાં નહારી ભાવનાના વિચારો કરશો, તો પછી તે નહારા વિચારો તમને બનતા પ્રયત્ને છોડશે નહીં. તમારા આત્માને નહારી ભાવનાના વિચારોથી બચાવીને સારી ભાવનાના વિચારોમાં મૂકવા, એ રાધાવેધ કરતાં પણ મોટું કામ છે. નહારાં બીજ અને સારાં બીજ ઉગીને, સારાં તેમજ નહારાં ફળને આપે છે, તેમ તમારા હૃદયમાં ઉઠેલી નહારી અગર સારી ભાવનાઓ નહારા તેમજ સારા ફળને આપ્યા વિના રહેશે નહિ. હવે મૂળ વિષય ઉપર આવીને કહેવાતું કે, સોઽહં ઇત્યાદિ શબ્દથી પોતાના આત્માને પરમાત્મરૂપ માનવો, અને પરમાત્મમય થવા ધ્યાન કરવું; એ ઉત્તમોત્તમ ભાવના છે. અને એવી ઉત્તમોત્તમ ભાવનાથી, પોતાનું ઉત્તમોત્તમ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે તમારા આત્માને ઉત્તમ ભાવનાથી પરમાત્મ સ્વરૂપ માનો કે, જેથી તમે પરમાત્મમય થાઓ. ખરેખર આત્મા પરમાત્મા છે. ધ્યાનસંધિ પણ આત્મા અને

પરમાત્માની ઐક્યતા કરવી આપશે. સ્યાદ્રાદભાવે અન્તરમાં શુદ્ધપરમાત્મભાવના ભાવો. આગમસારમાં કહ્યું છે કે—

एहिज अप्पा सो परमप्पा कम्मविसेसोइ ॥

જાયોજપ્પા ઇયમે દેવજ્જાહુસો પરમપ્પા વહુ તુમ્હે અપ્પો અપ્પા ॥ ૧ ॥

આજ આત્મા તેજ પરમાત્મા છે. તેજ શુદ્ધ બ્રહ્મ છે. કિંતુ કર્મસંગ્રહથી જન્મ મરણ કરે છે. પણ આ શરીરમાં જે જીવ છે તેજ દેવ છે. તેજ પરમાત્મા છે. માટે હે ભગ્યો ! તમે પોતાના આત્માનું ધ્યાન કરો. તરણ તારણ આગબોટ સમાન આત્મા છે. તથા શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય શ્રી વીરતરાગ સ્તોત્રમાં કહે છે કે—

॥ શ્લોક ॥

यः परमात्मा परं ज्योतिः परमः परमेष्ठिनाम् ; ॥

आदित्यवर्णस्तमसः परस्तादायनान्ति यं ॥ ૧ ॥

જે આત્મા પરમાત્મરૂપ છે, અને તે પરમજ્યોતિ છે, પાંચપરમેષ્ઠિથી પણ અધિકપૂજ્ય છે. કારણ કે, પાંચપરમેષ્ઠિ તો મોક્ષ માર્ગના દર્શાવનાર છે; પણ મોક્ષમાં જનાર તો આત્માજ છે. આત્માજ અજ્ઞાનનો નાશ કરનાર છે; સર્વ કર્મકલેશનો ક્ષય કરનાર પણ આત્મા છે. આત્માજ પરમશ્રેયઃનું કારણ છે. એવા ઉપાદેય આત્માની શ્રદ્ધા કરવી અને શરીર, ધન વિગેરે પરવસ્તુ સમજીને તેમાં થતો મમત્વ-

ભાવ આગવો. ઇન્દ્રિયના વિકારોને કર્મબંધહેતુ બાણી તે-
 નાથી દૂર રહો. પોતાના આત્માને ભવ્ય કહે કે, હે આત્મા !
 તું તો નિશ્ચયનયથી શુદ્ધ ચેતનાસંગી છે. માટે અન્તરથી
 પરમાં ભળવાનો સંગ દૂર કર. રાગદ્વેષમય ચિત્તવૃત્તિથી
 પરમાં પરિણમવું, એ તારો ધર્મ નથી. જેમ હંસ મોતીનો
 આશ ચરે છે, તેમ તું પણ તારા શુદ્ધધર્મનો ભોગી છે.
 માટે પરવસ્તુમાં અહંત્વ, સુખત્વ બુદ્ધિથી પરિણમવું
 યોગ્ય નથી. હે ચેતન ! તું પરસંગી થવાથી અનાદિકાળથી
 ભવમાં ભમે છે અને અપાર દુઃખ પામે છે. અરેરે ! હજી
 ચેતન આવું સાંભળતાં સમજતાં છતાં પણ હજી સુધી
 તને વૈરાગ્ય આવતો નથી. હજી તારી પ્રથમના જેવી પ્ર-
 વૃત્તિ દેખાય છે. અરેરે ! તારી કેવી દશા થશે ! મળેલી
 સામગ્રી હારીશ નહિ. પોતાના સ્વરૂપમાં રમણતા કર.
 શુદ્ધસ્વરૂપી તું સદા છે, એમ અન્તર ઉપયોગથી ધ્યાન
 કર. જ્ઞાનદર્શનરૂપ રત્નત્રયીનો ભંડાર તું છે. બાહ્યરત્નોથી
 ક્ષણિકસુખ મળે છે, અને આત્માની રત્નત્રયીથી તો
 અખંડ અનંત નિત્ય આત્મિકસુખ મળે છે. અર્થાત્ તું
 રત્નત્રયીનો ભંડાર છે. તારામાં એ રૂદ્ધિ છે, તો કેમ હવે
 તેને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરતો નથી. પ્રયત્ન કરીને રત્નત્ર-
 યીને મેળવ. વચનઅગોચર આત્મા છે. તેથી વાણીથી તારૂં
 શી રીતે વર્ણન કરી શકીએ ? હે ચેતન ! તું અકમ્પ છે

તો કેમ સાત પ્રકારના ભયથી ત્રાસ પામે છે ? સત્યનો આ-
ધાર પણ તું છે. તેમજ સત્યજ્ઞેય તથા સત્યજ્ઞાનનો પ્રકાશક
પણ તું જ્ઞાનથી છે. હેચિદ્ધન આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલ નહિ.
અનંતજ્ઞેય વસ્તુના પ્રકાશ કરનાર તારામાં અનંતજ્ઞાન છે.
તું છે તે તુંજ છે. બાકી દુનીયાદારીની માયાની બાજુ તો ધૂળજ
છે. માયામાં તારું કશું નથી. જડપદાર્થો ત્રિકાલમાં કોઈના
થયા નથી અને થશે પણ નહીં. તો હવે ચેતન વિચાર કે,
ધનાદિકવસ્તુ તારી કોઈ કાળે થઈ નથી તો હવે કેમ થશે ?
તું જે શરીરમાં રહ્યો છે તે શરીરના ભૂતકાળમાં અનંત
આકાર બની ગયા અને તેજ શરીરના ભવિષ્યકાળમાં અ-
નંત આકાર બનશે. વસ્તુના ભૂતકાળમાં અનંતપર્યાય થઈ
ગયા અને ભવિષ્યકાળમાં પણ અનંતપર્યાય થશે. દુની-
યામાંની અનંતવસ્તુઓના ભૂતકાળમાં પણ અનંતપર્યાય
અને ભવિષ્યકાળમાં પણ અનંતપર્યાય થશેજ. જે શબ્દ
બોલે છે, તે શબ્દોના પુદ્ગલોએ ભૂતકાળમાં અનંત બુદ્ધા
બુદ્ધા પર્યાયને ધારણ કર્યા હતા. અને તેજ શબ્દોનાં પુદ્-
ગલો ભવિષ્યકાળમાં અનંત ભિન્ન ભિન્ન પરિણામને ધારણ
કરશે. સમ્મતિતર્કકર્તા દ્વિતીયકાંડની વૃત્તિમાં ૩૯ ઓગણ
ચાલીશમે પાને લખ્યું છે કે, અન્યપુદ્ગલો જ્યારે શબ્દ-
પરિણામને પામે છે ત્યારે શ્રવણેન્દ્રિયથી સાંભળી શકાય છે.
યથા પરિમિત સંસ્થાનાં પુદ્ગલદ્રવ્યોપાદાનાપરિત્યાગેનૈવ

પરિણતા નામ શ્રાવણસ્વભાવપરિત્યાગાત્માશ્રાવણસ્વભાવાનાં
વિશિષ્ટાનુક્રમયુક્તાનાં વર્ણાનાં વાચકત્વાત્ શક્ત્વમન્યથો-
ક્તદોષાનાતિવૃત્તેઃ ।

ઈત્યાદિ વસ્તુના અનંતપર્યાયો થયા અને થશે. પણ
દ્રવ્યના અનંતપર્યાય થયા અને થશે=અર્થપર્યાયની અ-
નંતતાને વ્યંજક એવા શબ્દરૂપ વ્યંજનપર્યાયો પણ અ-
નંત થયા અને થશે. દ્રવ્યપણે વસ્તુ નિત્ય છે, અને પર્મા-
યપણે વસ્તુ અનિત્ય છે. હવે ચેતન તું વિચાર કે, જડ દ્ર-
વ્યમાં તારૂં શું છે. વા જેનામાં સુખ આનંદ સ્વભાવ નથી
એવી જડવસ્તુથી તને કદી સત્યસુખ મળ્યું નથી, અને
મળનાર નથી અને હે આત્મા ! તું તારા ચેતન્યધર્મને ત્રિ-
કાલમાં પણ ત્યાગનાર નથી; માટે શુદ્ધ એવા ધર્મને પ્રગટ
કરવા પ્રયત્ન કર, તિમિરનો નાશ જેમ ચંદ્ર કરે છે, તેમ તું
અજ્ઞાનઅંધકારનો નાશ કરવા ચંદ્રસમાન છે, તું પાંચભુતથી
લિન્ન છે. તું નિશ્ચયથી નિર્લેપી છે. તો હવે નિર્લેપપણું
પ્રગટ કર. નિશ્ચયનયથી તું નિઃસ્પર્શી છે. તો હવે તું પુ-
હ્ગલના સંબંધરહિત તારૂં સ્વરૂપ પ્રગટ કર. તારૂં આ-
ક્રીન તું ધારણ કર. તારી અનંતશક્તિનો લોકતા તું છે.
પણ જડની શક્તિનો લોકતા તું નથી. તારા ધર્મનો તું
લોકતા છે. પરના ધર્મને લોગવવામાં કદી સત્યશાંતિ તને

મળી નથી, અને મળનાર પણ નથી. માટે હવે ચેતન આત્માને પુનઃચેતવાનો ઉપદેશ આપે છે.

॥ દુહા ॥

પુનઃ પુનઃ પસ્તાયગા, છેલ્લી બાર્જી જીત; ॥
 સ્યાદ્વાદી સર્વજ્ઞની, આળી મનમાં રીત. ॥ ૧૪૫ ॥
 થયા અનન્તા થાય છે, થાશે જેહ અનન્ત, ॥
 તત્ત્વમસિના ધ્યાનથી, ચિદાનન્દ ભગવંત. ॥ ૧૪૬ ॥
 પ્રતિ શરીરે ભિન્ન છે, આત્મ તત્ત્વ મન ધાર;
 કર્માચ્છાદિત જીવની, વિચિત્રતા વહુસાર. ॥ ૧૪૭ ॥
 સત્તાએ સહુ જીવની, શક્તિ અનન્તિ સત્ય; ॥
 તેની આબિર્ભાવતા, તત્ત્વ થકી એ કૃત્ય. ॥ ૧૪૮ ॥
 શક્તિ અનન્તિ શાશ્વતી, વર્તે શુદ્ધ સ્વભાવ; ॥
 મૂલ્યી કૃત્ય શુદ્ધાત્માનું, શું વર્તે પરભાવ. ॥ ૧૪૯ ॥
 સત્ય સત્ય તું એક છે, તારું નહિ હે કોઈ; ॥
 પર પોતાનું માની તે, સત્યવાતને સ્વોડ. ॥ ૧૫૦ ॥
 ચેતેતો અબ ચેત તું, પડ્યા રહેગા સવ; ॥
 આવેગા જબ કાઢતો, ધર્મ કરેગા કવ. ॥ ૧૫૧ ॥
 નિર્ભયં દેશી તું સદા, ત્હારો નહિ આ દેશ; ॥
 દેશ વેષ દ્વેષે કરી તું, પામે મિથ્યા ક્લેશ. ॥ ૧૫૨ ॥

ભાવાર્થ—હે જીવ જો મનુષ્યજન્મ પામીને સ્યાદ્વાદ-
તત્ત્વમય ધર્મની આરાધના કરીશ નહીં તો નીચગતિમાં અ-
વતાર ધારણ કરીશ. અને વારંવાર પશ્ચાત્તાપ કરીશ—આ
છેલ્લી જાણ અપ્રમત્ત ભાવથી જીતીલે. નાણું મળશે, પણ
ટાણું નહિ મળે—એ અમૂલ્ય કહેવતને ભુલી જઇશ નહિ.
સ્યાદ્વાદધર્મોપદેષ્ટા શ્રી સર્વજ્ઞની મનમાં રીતિ લાવીને તું
પણ ચૈતન્યધર્મનું સાધન કરીલે. આત્મધર્મની આરાધનાથી
અનંતજીવો ભૂતકાળે સિદ્ધ થયા; અને થાય છે. અને ભ-
વિધ્યકાળમાં પણ અનંતજીવ સિદ્ધભગવંત થશે. તત્ત્વમસિ
ના ધ્યાનથી ચિદાનન્દભગવંતપણું પ્રાપ્ત થાય છે, એમાં
કિંચિત્પણ સંશય નથી. તત્ત્વમસિ એમ શબ્દોચ્ચારણ
માત્રથી તો કંઈ આત્મહિત થતું નથી. તત્ત્વમસિ વાક્યનું
યથાર્થજ્ઞાન થવું જોઈએ. તસ્ય પરમાત્મનઃ ત્વં જીવોસિ તે પ-
રમાત્માનો તું જીવ છે. પરમાત્માનો તું જીવ સેવક છે. અને
પરમાત્મા સ્વામી છે. એ રીતે કેટલાક મતવાદી અર્થ કરે
છે, અને કહે કે જીવ તે પરમાત્મા રૂપ થતો નથી—માટે આપ-
ણેતો સેવકપણું સ્વીકારી, ફક્ત પરમાત્માની ભક્તિ ક-
રવી જોઈએ—એમ તેમનું એકાંતવચન મિથ્યા છે. અને
કાંતવાદમાં કથંચિત્ સ્વામીસેવકભાવ માનવાથી કોઈ
જાતનો દોષ આવતો નથી, તે બતાવે છે. અષ્ટકર્મ સહિત
જીવ છે તે સિદ્ધ પરમાત્મા જે છે થયા, તેની સેવા કરે છે,

માટે સેવક પણ કહેવાય છે. અને જ્યારે જીવ અષ્ટકર્મથી રહિત થઈ સિદ્ધ બુદ્ધઅવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તે સ્વામી પણ કહેવાય છે. તેમજ પોતાનો આત્મા સત્તાની અપેક્ષાએ પરમાત્મા છે, અને તે સત્તાથી પરમાત્મા સ્વામી છે, અને તેનો ધ્યાતા આત્મા સેવક છે. તે અપેક્ષાએ પણ સ્વામી સેવકલાવ ઘટે છે પણ જ્યારે આત્મા પરમાત્મ અવસ્થા પોતાની પ્રગટ કરે છે; ત્યારે સ્વામી સેવકલાવ રહેતો નથી. જે જીવો એકાંતથી આત્માને સેવક માને છે, અને અન્યપરમાત્મા માને છે, તેઓ ભૂલ કરે છે. કારણ કે પરમાત્મામાં જેવો જ્ઞાનાદિક ધર્મ રહ્યો છે, તેવોજ આત્મામાં જ્ઞાનાદિક ધર્મ રહ્યો છે. પણ કર્માવરણથી આત્માનો ધર્મ પ્રગટથતો નથી, ત્યાં સુધી તે આવીર્ભાવની અપેક્ષાએ પરમાત્મા કહેવાતો નથી પણ જ્યારે કર્માવરણનો સર્વથા ક્ષય થઈ જાય છે, ત્યારે આત્મા તે જ પરમાત્મા બને છે. કહ્યું છે કે

આત્મ સો પરમાત્મા પરમાત્મસો સિદ્ધ,

વીચકી દુવિધા મિટ ગઈ પ્રગટ મહિ નિજરિદ્ધ. ૧ ॥

એકાંતસ્વામી સેવકલાવ માનનારને પુછીશું કે, તમે આત્મા તે પરમાત્મા થતો નથી, એમાં શું કારણ બતાવો છો. તમે એમ કહોશો કે, આત્મામાં પરમાત્મ થવાની શક્તિ નથી, ત્યારે અમે કહીશું કે, આત્મામાં પરમાત્મ થવાની કેમ શક્તિ નથી ?-શું જીવને કર્મ નડે છે ! વા ઇશ્વર જી-

વને પરમાત્મ થવાદેતો નથી. પ્રથમ પક્ષ લેશો તો તે કર્મને નાશ કરવાથી પરમાત્મા થવામાં બાધ આવતો નથી. અને બીજો પક્ષ લઈ કહેશો કે મધ્વર જીવને પરમાત્મા થવા દેતો નથી, ત્યારે એમો પુછી એ છીએકે, જીવને પરમાત્મા થવામાં મધ્વરને શું ગમતું નથી વા અદેખામ આવે છે ? બે પક્ષમાંથી એકનો પણ ઉત્તર આપી શકાશે નહીં. તમો એમ કહેશો કે મધ્વર જીવને બનાવે છે, તેથી જીવોમાં અસ્પ-શકિત મૂકે છે. ત્યારે કહેવાનું કે, એમ કહેવું પણ તમારું યોગ્ય નથી. કારણ કે મધ્વર જે જીવને બનાવે તો, જીવનું ઉપાદાન કારણ કોણ અને નિમિત્ત કારણ કોણ ? જે જીવોનું ઉપાદાન કારણ મધ્વર કહેશો તો સર્વજીવો મધ્વરરૂપ બની ગયા તે ત્યારે સ્વામી સેવકભાવ બીલકૂલ રહ્યા નહીં. જેમ ઘટનું ઉપાદાન કારણ માટી છે તો માટીથી ભિન્ન ઘટ હોતો નથી. માટી તેજ ઘટરૂપે બનેલી છે. તેથી ઘટ માટીથી અ-ભિન્ન છે. તથા પટનું ઉપાદાન કારણ તંતુઓ છે તે પટથી અભિન્ન છે, તેમ જીવોનું ઉપાદાન કારણ મધ્વર પણ જીવોથી અભિન્ન ઈયો. તેથી સર્વ જીવમય મધ્વર થયો. તેથી સર્વજીવો પરમાત્મા કહેવાશે. વળી એવો નિયમ છે કે, જે વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે, તે અનિત્ય કહેવાય છે. કાર્યત્વપણાથી, જેમ ઘટ ઉત્પન્ન થાય છે, તો તે અનિત્ય છે, એમ જીવો પણ ઉત્પન્ન થવાથી અનિત્ય ઈયો. અનિત્ય વસ્તુ નાશ પામે છે. તેમ

જીવો પણ વિનાશી ઠર્યા. તેથી જીવોનું ઉપાદાન કારણ ઈશ્વર પણ વિનાશી ઠરશે. અને તેથી સ્વામી સેવકભાવ મૂળ-માંથી નાશ પામશે. માટે ઈશ્વરે જીવોને ઉત્પન્ન કર્યા એમતો માની શકાયજ નહીં. એમ માનવામાં અનેક દૂષણો પ્રાપ્ત થાય છે. અને કોઈપણ પ્રમાણથી તે વાત સિદ્ધ થતી નથી. તમે એમ કહેશો કે, ઈશ્વર જીવોને બનાવતો નથી, જીવો નિત્ય છે, અને પરમાત્મા પણ નિત્ય છે. ત્યારે અમો કહીશું કે, જીવોને કોઈએ ઉત્પન્ન કર્યા નથી, તેઓ જીવો સ્વતંત્ર ઠર્યા. તેથી પરમાત્મા સ્વામી અને જીવો સેવક છે, એમ કદાપિકાળે માની શકાય નહીં. તમે એમ કહેશો કે પરમાત્મામાં અનંત શક્તિ છે, અને જીવોમાં સ્વરૂપ-શક્તિ તેથી તેમની આજ્ઞા માનવી જોઈએ ત્યારે અમો તમને પુછીએ છીએ કે, પરમાત્માને અનંત શક્તિ-વાળા તમે જે માનો છો તે તમે જ્ઞાનથી માનો છો કે અજ્ઞાનથી. તમે કહેશો કે અમો જ્ઞાનથી માનીએ છીએ, તો પુછવાનું કે, અવ્યજ્ઞાનથી માનો છો કે સંપુર્ણ જ્ઞાનથી માનો છો ! જો કહેશો કે અમો પરમાત્માને અનંતશક્તિવાળા અવ્યજ્ઞાનથી માનીએ છીએ; તો તે પણ મિથ્યા છે-કારણ કે અવ્યજ્ઞાનથી અનંતશક્તિ પરમાત્માની જાણી શકાતી નથી. જુઓ તમે અવ્યજ્ઞાનથી ઉત્તર ધ્રુવની પેલી તરફ શું છે તે જાણી શકતા નથી તો પરમાત્માની અનંતશક્તિ શી રીતે

જાણી શકશે તે જરા આંખ મીચીને વિચારશે તો સમજ-
 ણુમાં આવશે. બીજો પક્ષ અંગીકાર કરીને કહેશે કે, અમે
 સંપૂર્ણ જ્ઞાનથી અનંતશક્તિવાળા પરમાત્માને જાણીએ છીએ
 ત્યારે ખસ, સિદ્ધ થઈએ કે, તમે પણ સંપૂર્ણજ્ઞાનશક્તિથી
 પરમાત્મા ઈયા, કારણ કે જેનામાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનશક્તિ છે,
 તે જ પરમાત્મા છે ત્યારે તમારો માનેલો સ્વામી સેવકભાવ
 નષ્ટ થયો. કદાચ તમે અજ્ઞાનથી અનંત શક્તિ વાળા પ-
 રમાત્માને માનો છો એમ કહેશે તો તે પણ મનુષ્યના શી-
 ગડાની પેઠે અસત્ય ઠરે છે. કારણ કે, અજ્ઞાનથી સામાન્ય
 એક વસ્તુને પણ જાણી શકાતી નથી, તો અનંત શક્તિ-
 વાળા પરમાત્માને શી રીતે જાણી શકાય; તમે એમ કહે-
 શોકે, પરમાત્માની સેવા કરતાં પરમાત્મા જીવોને અનંત
 સુખ આપે છે, ત્યારે અમે તમને પુછીએ છીએ કે; પર-
 માત્મા અનંત સુખ જીવોને આપે છે તે પોતાનામાંથી અ-
 નંત સુખ કાઢીને આપે છે કે, જીવોના આત્મામાંથી અનંત
 સુખ પ્રગટ કરે છે-પ્રથમ પક્ષ અંગીકાર કરી. તમે કહેશે
 કે, પરમાત્મા પોતાનામાંથી અનંત સુખ જીવોને આપે છે
 ત્યારે અમે પુછીએ છીએ કે, પરમાત્મામાં અનંત સુખ
 પરમાત્માથી ભિન્ન છે કે? તમે કહેશે કે, પરમાત્માનું અ-
 નંત સુખ પરમાત્માથીજ ભિન્ન છે; એ પણ અસત્ય છે,
 કારણ કે પરમાત્માનું સુખ કંઈ પરમાત્માથી ભિન્ન નથી

અને અનંત સુખ પરમાત્માનું જીવોમાં જાયતો જીવોપણ પરમાત્માસ્વરૂપ ઈર્થા કારણ કે અનંત સુખ જેનામાં હોય છે, તે પરમાત્મા કહેવાય છે. તેથી સ્વામી સેવકભાવને જલાંજલિ મળે છે, વળી કહેવાનું કે ગુણિને છોડીને ગુણ અન્યત્ર જતા નથી, તો પરમાત્માનું અનંતસુખ જીવોમાં જઈ શકે નહીં, માટે પ્રથમ પક્ષ પણ તમારાથી માની શકાશ નહીં. બીજો પક્ષ અંગીકાર કરીને કહેશો કે, અનંત સુખ છે; તે પરમાત્માથી અલિપ્ત છે, તો તે સુખ જીવોને કદી પ્રાપ્ત થનાર નથી. તેથી જીવો પરમાત્માની સેવા કરવાથી સુખી થશે નહીં તેથી પરમાત્માને સ્વામી માનવાથી જીવોને કંઈ લાભ નહીં મળવાથી, સ્વામી સેવકભાવ કદપિ વ્યર્થ ઠરે છે. બીજો પક્ષ અંગીકાર કરીને તમો કહેશો કે, પરમાત્માજીવોના આત્મામાંથી અનંત સુખ પ્રકટાવે છે. ત્યારે અમો પૂછીએ છીએ કે, પરમાત્માએ પ્રથમથીજ જીવોના આત્મામાંથી કેમ પ્રગટાવ્યું નહિં. તમો કહેશો કે, જ્યારે જીવો પરમાત્માનું ધ્યાન ધરે છે ત્યારે કર્મનો ક્ષય થઈ જાય છે, તેથી તેમના આત્મામાંથી અનંતસુખ પ્રગટાવે છે, ત્યારે અમો પૂછીશું કે જ્યાં સુધી જીવોને કર્મ છે, અને પોતે પરમાત્માનું ધ્યાન કરતા નથી, ત્યાં સુધી પરમાત્મા જીવોના આત્મામાંથી અનંત સુખ પ્રગટાવી શકતો નથી, તેનું કારણ શું છે? તમો કહેશો કે, કમ હોય ત્યાં સુધી પરમાત્મામાં જીવોના આત્મા-

નું અનંત સુખ પ્રગટાવી શકાતું નથી-જ્યારે કર્મ નાશ પામે છે, ત્યારે પરમાત્મા જીવોમાં રહેલું અનંતસુખ પ્રગટાવી શકે છે-જ્યારે કર્મનો નાશ થાય કે તુરત તેમના આત્માનું અનંતસુખ પ્રગટ કરે છે-જો એમ કહેશે તો એમો કહીએ છીએ કે, કર્મનો નાશ થતાં, સ્વતઃ આત્મામાં રહેલ અનંતસુખ પ્રકટી નીકળે છે. તેમાં પરમાત્માએ સુખ પ્રગટાવ્યું એમ કહેવું તે વ્યર્થ ઠરે છે. જેમ સૂર્યની ઉપર રહેલું વાદળાંનું આવરણ નાશ પામતાં, સ્વતઃ પ્રકાશ પ્રગટે છે, તે પ્રકાશને અન્ય કોઈએ પ્રગટાવ્યો એમ માનીએ તો તે વ્યર્થ ઠરે છે, તેમ અત્ર પણ આત્માઓને લાગેલાં કર્મ નાશ પામવાથી સ્વતઃ અનંતસુખ આત્માઓનું પ્રકાશી નીકળ્યું. એમ સિદ્ધ થયું તેથી ઇશ્વરે જીવોના આત્મામાં રહેલું અનંતસુખ પ્રગટાવ્યું એમ માનવું વ્યર્થ ઠર્યું. અને જ્યારે ધ્યાનથી કર્મ નાશ પામતાં, આત્મામાંજ આત્માનું અનંતસુખ પ્રકાશી નીકળ્યું. ત્યારે આત્મા પરમાત્મારૂપ થયો તેથી સ્વામિ સેવકભાવ રહ્યો નહીં. અનેકાન્તવાદમાંતો પરમાત્મા છે તે આત્માને ધ્યાન કરવામાં પુષ્ટઆલંબનરૂપ નિમિત્ત કારણ હોવાથી નિમિત્ત કારણની અપેક્ષાએ આત્મામાં અનંતસુખ પ્રગટાવે છે. એમ કહી શકાય છે. પણ ઉપાદાન કારણની અપેક્ષાએ કારણીભૂત પરમાત્મા નથી. જેમ ઘટનું ઉપાદાન કારણ માટી છે. અને નિમિત્ત કારણ કુંભકાર

સસભ વિગેરે છે. તેમ આત્માની પરમાત્માદેશા થવામાં ઉપા-
દાન કારણે તો જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર છે, અને નિમિત્ત કારણ
દેવ; શુરૂ આદિ છે. સિદ્ધ પરમાત્માનું ધ્યાન કરતાં આ-
આત્મામાં રહેલી પરમાત્મા સત્તા પ્રગટ થાય છે. તેથી તે
નિમિત્ત કારણ કહેવાય છે. અને તે અપેક્ષાએ સિદ્ધ પર-
માત્મા સ્થામી અને ધ્યાન કરનાર આત્મા સેવક કહેવાય છે.

શંકા=જેન, સિદ્ધ પરમાત્માઓ સમાન સત્તાથી પોતાનો
આત્મા છે; એમ, અદ્વૈતજ્ઞાનથી જાણે છે કે સંપૂર્ણજ્ઞાનથી ?
અદ્વૈતપક્ષ લેશે, તો યુક્તિહીન છે. બીજો પક્ષ લેશે, તો
હાલ કોઈ સિદ્ધાંતી સંપૂર્ણ જ્ઞાનવાળો જાણતો નથી. તેથી
તમારું વચન સિદ્ધ થતું નથી.

સિદ્ધાંતી—હે પ્રિય ભવ્ય ! સાંભળો સ્વાદ્વાદતત્ત્વો
પાસક ! પોતાના અદ્વૈતજ્ઞાનથી આત્મા પરમાત્મસમાન છે,
એમ માનતા નથી. તથા સંપૂર્ણજ્ઞાન કે જે કેવલજ્ઞાન ક-
હેવાય છે, તે તો હાલ નથી તેથી બીજો પક્ષ પણ અમો
સ્વીકારતા નથી પણ આજથી બે હજાર ચારશો તેત્રીસ વર્ષ
ઉપર ચોવીસમા તીર્થંકર શ્રી વીરપ્રભુ કેવલજ્ઞાની થયા,
તે લોકાલોકની સંપૂર્ણ વસ્તુઓના જ્ઞાતા હતા. તેમની ઉપદે-
શવાણી સૂત્રરૂપ છે. તે વાંચીને વા સાંભળીને જાણીએ છીએ.
જેમ હાલ અમેરિકાનો નકશો જોઈને કહીએ છીએ કે અ-
મુક ઠેકાણે પર્વત આવ્યો છે, અમુક સ્થાને નદી છે, એવો

ત્યાં ગયા નથી, તો પણ એ વાત આમ પુરૂષોએ શોધેલી હોવાથી સત્ય પડે છે, તેમ શ્રી કેવલજ્ઞાની વીરપ્રભુએ પણ કેવલજ્ઞાનથી જેવી જે વસ્તુ હતી, તેને તેવી કહી, તેથી તેમની વાણીથી અમો સત્યવાત માનીએ છીએ, અને તેમનાં વચન અનુભવમાં આવે છે. તેથી અનેકાન્ત વાદમાં કોઈ બતનો દોષ આવતો નથી.

પ્રશ્ન—આત્માની પરમાત્માવસ્થા સત્તી ઉત્પન્ન થાય છે કે અસત્તી ઉત્પન્ન થાય છે ? પ્રથમ પક્ષગ્રહી સત્તી ઉત્પન્ન થાય છે, એમ માનશોતો સત્તી વસ્તુનો ઉત્પાદ સંભવતો નથી જેમ આકાશ. અને અસત્તી માનશો તો, આકાશ કુસુમની પેઠે અસત્ વસ્તુની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી, તેથી બે પક્ષ માંથી એક પક્ષ પણ સિદ્ધ ન થતાં આત્માની પરમાત્મા અવસ્થા શી રીતે બનશે ?

ઉત્તર—હે ભગ્ય જરા લક્ષ રાખીને સાંભળો. એકાંત સત્વસ્તુની પણ ઉત્પત્તિ યઈ શકતી નથી. ત્યારે કેવી વસ્તુની ઉત્પત્તિ થાય છે તે બતાવે છે. કથંચિત્સત્ અને કથંચિત્ અસત્ એવી વસ્તુની ઉત્પત્તિ થાય છે, જેમ ઘટ છે, તે પૂર્વે માટીમાં હતો માટીમાં ઘટની સત્તા રહી છે, માટી તેજ ઘટરૂપે બને છે, માટે માટી પણ સત્તાની અપેક્ષા એ ઘટ કહેવાય છે. દંડાદિક સામગ્રી મળતાં ઘટનો આકાર મૃત્તિકા ધારણ કરે છે. મૃત્તિકારૂપ સત્તાની અપે-

જ્ઞાએ ઘટસત્ એવો ઉત્પન્ન થયો કહેવાય છે, અને ઘટાકાર વ્યક્તિપૂર્વે નહોતી તેથી ઘટાકાર વ્યક્તિની અપેક્ષાએ અસત્ એવો ઘટ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ અત્ર પણ આત્મામાં પરમાત્માવસ્થા સત્તાએ રહેલી છે, તેની અપેક્ષાએ સતી એવી પરમાત્માવસ્થા ઉત્પન્ન થાય છે, અને કર્મ સંબંધ છતાં, પરમાત્માવસ્થા પ્રગટ થઈ નથી. તેથી પરમાત્માવસ્થાનો વ્યક્તિભાવ નથી. માટે અસતી એવી પરમાત્માવસ્થા ઉત્પન્ન થાય છે. એમ કથંચિત્ સત અને કથંચિત્ અસત એવી વસ્તુ માનતાં તેની ઉત્પત્તિની સિદ્ધિ અનેકાન્તવાદમાં થાય છે. અનેકાન્તવાદ કથંચિત્ વસ્તુને સત માને છે, અને કથંચિત્ વસ્તુને અસત્ માને છે.

પ્રશ્ન—તમે જ્યારે સર્વ વસ્તુને સત અને અસત્ રૂપે માનો છો. તો દરેક વસ્તુમાં સત અને અસત એમ બે ધર્મ રહેશે, તેમ જ દરેક વસ્તુમાં પરસ્પર વિરોધી એવા ધર્મ રહેશે તો મુક્તિ પામેલા સિદ્ધ લગવન્ત પણ મુક્ત કહેવાશે અને અમુક્ત કહેવાશે. તો મુક્તજીવો અમુક્ત ક્યાં તેનું કેમ ?

ઉત્તર—તમારું કહેવું ઠીક છે. પ્રત્યેક વસ્તુમાં પરસ્પર વિરોધી એવા ધર્મો સાપેક્ષપણે માનવાથી કોઈ વ્યતનો દોષ આવતો નથી. સિદ્ધ પરમાત્મામાં મુક્તપણું અને અમુક્તપણું ઠરશે એમ તમે કહ્યું, પણ તેમાં તમને સમજણ

પડી નથી તેથી એમ કહો છો. સિદ્ધ પરમાત્મા સ્વસત્તા
 પેક્ષાએ મુક્ત છે, અને પરસત્તાપેક્ષાએ અમુક્ત છે. બે
 પરસત્તાની અપેક્ષાએ મુક્ત કહેવાય, તો એકની મુક્તિ થ-
 વાથી સવ જીવોની મુક્તિ થવી બેઘએ. કારણ કે, જેમ
 સિદ્ધાત્માની સત્તા મુક્તિરૂપ પરિણામને પામી, તેમ પર-
 જીવોની સત્તા પણ મુક્તિરૂપ પરિણામને પામે, તો સંસાર
 પરિણુતિરૂપ સત્તાનો અભાવ થાય, માટે પરજીવોની સત્તા-
 પેક્ષાએ સિદ્ધાત્માએ અમુક્ત જ છે, વળી સ્વસત્તાની અપે-
 ક્ષાએ, મુક્તિ ન હોય, તો કોઈ જીવની મુક્તિ નહીં થ-
 વાથી કોઈ સિદ્ધ ન થવાથી, તપ, જપ, વ્રત, ધર્મ, ક્રિયા
 નિષ્ફળ થાય. માટે સ્વસત્તાપેક્ષાએ મુક્ત અને પરસત્તા-
 પેક્ષાએ અમુક્ત, એ બે ધર્મ સિદ્ધજીવોમાં માનવા બેઘએ.
 અને તે તેમ જ છે. આ સંબંધી વિશેષ ચર્ચા શ્રી સમ્મ-
 તિ તર્કના પ્રથમ કાંડની વૃત્તિમાં છે, ત્યાંથી બહુ લેવી-
 એ પ્રમાણે તત્ત્વમાસિ વાક્યથી એકાંત જીવ પરમાત્માનો
 સ્વામી સેવક ભાવ સ્વીકારે છે તેને યથાર્થ સમજાવીને પુનઃ
 તત્ત્વમાસિ મહાવાક્યનું વર્ણન કરે છે. તત્શબ્દેન પરમાત્મા
 વાચ્યઃ પરમાત્મૈવ ત્વં જીવોઽસિ-હે જીવ તું પરમાત્મા જ
 છે. પરમાત્માથી તું લિન્ન નથી એમ અદ્વૈતવાદી સ્વીકારે
 છે. અમો અદ્વૈતવાદીને પુછીએ છીએ કે સર્વ જીવોમાં સ-
 ત્તાએ પરમાત્મા સ્વરૂપ રહ્યું છે, તેનાથી જીવ લિન્ન નથી,

એમ માનો છો કે જીવોની પરમાત્મસત્તાથી લિન્ન એવા અન્ય કોઈ પરમાત્મા છે, અને તેનાથી જીવો લિન્ન નથી, એમ માનો છો ? પ્રથમ પક્ષ ગ્રહી એમ માનશો કે સત્તાની અપેક્ષાએ જીવોમાં પરમાત્માસ્વરૂપ રહ્યું છે. તેનાથી જીવો લિન્ન નથી. એમ માનતાં અનેકાન્ત જૈન માર્ગમાં પ્રવેશ તમારા મતનો થશે. કારણ કે સર્વ જીવોમાં સત્તાએ પરમાત્મત્વ રહ્યું છે, તેનાથી જીવો લિન્ન નથી. પણ એટલું વિશેષ છે કે કર્મસહિત જીવોને સત્તાની અપેક્ષાએ પરમાત્મપાણું છે. પણ વ્યક્તિભાવે પ્રગટભાવ, અર્થાત્ જોને આવિર્ભાવ કહે છે, તેની અપેક્ષાએ પરમાત્મ ત્વ નથી તેથી સંસારી જીવો સત્તાની અપેક્ષાએ પરમાત્મત્વ છે. તેનાથી અલિન્ન છે, અને વ્યક્તિભાવીય પરમાત્માની અપેક્ષાથી, સંસારી જીવો કથંચિત્ લિન્ન છે, અને જ્યારે સર્વથા પ્રકારે કર્મનો નાશ થાય છે, ત્યારે જીવમાં અનંત ગુણનો આવિર્ભાવ થવાથી, વ્યક્તિભાવ સત્તામાં રહેલું પરમાત્માપાણું પ્રગટે છે. તેથી આત્મા પરમાત્મારૂપ બને છે, પશ્ચાત્ સ્વામી સેવકભાવ રહેતો નથી. અદ્વૈતવાદમાં સ્વામિ સેવકભાવ ખીલકુલ માન્યો નથી ત્યારે કેટલાક એકાન્ત સ્વામી સેવકભાવ સ્વીકારે છે ત્યારે અનેકાન્તવાદી જૈન સ્વામી સેવકભાવ કથંચિત્ સ્વીકારે છે. એકાન્ત સ્વામી સેવકભાવ નહીં માનનાર એવા અદ્વૈતવાદીને કહે છે કે, તમો જીવોને કર્મ

માનો છે કે નથી માનતા. જો જીવોને કર્મ માનશે, તો કર્મથી રહીત થયેલા જીવ જો પરમાત્માઓ થયા છે, તેના કર્મરહીત જીવો સેવક, વા ધ્યાતા, વા પૂજક ગણાશે. અને જો અનાદિકાળથી જીવોને કર્મ લાગ્યાં નથી, અર્થાત્ કર્મ-રહિત જીવો છે એમ માનશે તો તમે અનાદિકાળથી પોતે પરમાત્મા ઠર્યા, તો શામાટે શાસ્ત્રાભ્યાસ, તપ, જપ, ધ્યાન, વિગેરે કરો છો? ધર્મક્રિયાની નિષ્ફળતા થશે, તથા વળી તમો અનાદિકાળથી શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ પોતાને માનો છો તો શરીર મન વાણીને શા કારણથી ધારણ કર્યા છે. શરીર ધારણ કરવાનું કારણ માયા માનશે, તો માયા બ્રહ્મથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે? જો માયાને બ્રહ્મથી ભિન્ન માનશે તો હિમાચલ, વિંધ્યાચલની પેઠે બે ભિન્ન રહેવાથી, માયાથી શરીર ધારણ કરાશે નહીં—અને જો બ્રહ્મ અને માયાનો અભિન્ન સંબંધ માનશે તો, માયાથી બ્રહ્મ ભિન્ન થશે નહીં—અને તેથી સદાકાળ બ્રહ્મની સાથે માયા લાગવાથી શરીર રહિત બ્રહ્મ થશે નહીં, તેથી અનાદિકાળથી હું શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ છું, એવું તમારું મન્તવ્ય અસિદ્ધ ઠર્યું—તથા વળી માયાના સંબંધથી બ્રહ્મ વિકારી માનો છો, એમ કહેશે તો રચાદ્રાદીવીતરાગ મત તે પ્રમાણે માંને છે, મારે સ્યાદ્વાદદર્શનમાં પ્રવેશ થવાથી ભેદભાવ રહેતો નથી, પણ બ્રહ્મને તો તમે વિકારી માનતા નથી. તેથી પ્રથમ પક્ષતો

ઝહી શકશે નહીં. દ્વિતીય પક્ષ લેઈ પ્રહ્મને અવિકારી મા-
 નશેતો—શરીરાદિકની ઉત્પત્તિ થઈ શકશે નહીં—અને શ-
 રાદિકતો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, માટે માયાના સંબંધથી પ્રહ્મમાં
 વિકાર થાય છે, તેમ માનવું જોઈએ—તથા વળી તમે
 પ્રહ્મને સર્વદેશવ્યાપક આકાશની પેઠે માનો છો કે એક-
 દેશવ્યાપક શરીરાવચ્છેદને માનો છો? તમે કહેશો કે,
 સર્વત્ર વ્યાપક પ્રહ્મને માનીએ છીએ, તો પુછવાનું કે, સ-
 ર્વત્રનું જ્ઞાન થવાથી સર્વત્ર વ્યાપક પ્રહ્મને માનો છો કે
 એક દેશના જ્ઞાનથી સર્વત્રવ્યાપક પ્રહ્મ માનો છો? તથા
 વળી માયાના સંબંધથી જ્ઞાન હોય છે કે કેવળ શુ-
 દ્ધ પ્રહ્મમાં જ્ઞાન હોય છે; એ ચાર વિકલ્પમાંથી એક
 વિકલ્પનો ઉત્તર આપી શકશો નહીં. જુઓ, પ્રથમ વિકલ્પ
 લેઈ તમે કહેશો કે, સર્વત્રનું જ્ઞાન થવાથી સર્વત્ર વ્યાપક
 પ્રહ્મને માનીએ છીએ, એ પણ અસત્ય છે, અહીં બેઠાં
 અમેરિકા ખંડને પણ જાણી શકતા નથી તો, સર્વ
 દેશને જાણ્યા વિના સર્વત્ર વ્યાપક પ્રહ્મ છે, એવું
 જ્ઞાન પણ થશે નહીં; અને સર્વત્ર દેશનું જ્ઞાન તો તમને
 નથી, તેથી સર્વત્રનું જ્ઞાન થયા વિના સર્વત્રવ્યાપક પ્રહ્મ
 છે, એવું તમારાથી કહી શકાશે નહીં—તમે કહેશો કે
 પૂર્વે મોટા મહાત્માઓ થઈ ગયા તે તો જાણતા હતા, તેથી
 અમે સર્વત્રવ્યાપક પ્રહ્મ માનીએ છીએ. આ પણ તમારું

કહેવું વિચારશુન્ય છે. કારણકે, અનુભવથી તે વાત વિરૂદ્ધ છે—“તમે કહો છો કે—પ્રથમ મોટા મહાત્માઓ થઈ ગયા, તે સર્વ દેશને જાણતા હતા તો તે શરીરના સંબંધ વડે સર્વ દેશને જાણતા હતા કે, શરીરના સંબંધ વિના ? તમે કહો છો કે શરીરના સંબંધથી જાણતા હતા—ત્યારે અમે પુછીએ છીએ કે શરીરના સંબંધ વડે શુદ્ધ પ્રજ્ઞથી જાણતા હતા કે—અશુદ્ધ પ્રજ્ઞથી ? તમે કહો છો કે શરીરના સંબંધ વડે શુદ્ધ પ્રજ્ઞથી સર્વ જાણે છે, ત્યારે પુછવાનું કે અનાદિ કાળથી શરીરના સંબંધ વડે શુદ્ધ પ્રજ્ઞથી સર્વને કેમ નહોતા જાણતા ? તમે કહો છો કે પ્રથમ માયા નડતી હતી—અને માયાનો નાશ થાય છે ત્યારે સર્વને જાણે છે—ત્યારે ખસ સિદ્ધ ઠયું કે, માયા કહો કે કર્મ કહો, તે જ્યાં સુધી નહે, ત્યાં સુધી સર્વ જ્ઞાન થતું નથી, એમ જૈન દર્શન માને છે. અને જ્યારે માયા વા કર્મનો નાશ થાય છે, ત્યારે કેવળ જ્ઞાન થાય છે એમ અમારા મતનો આશ્રય લેવાથી અનાદિ કાળથી પ્રજ્ઞ નિર્લેપ છે, અને માયા નડતી નથી, આવો તમારો સિદ્ધાંત મુજથી ઉડી ગયો. તમે કહો છો કે શરીર સંબંધ છુટ્યા બાદ શુદ્ધ પ્રજ્ઞ સર્વ દેશને જાણે છે, તો સમજવું કે, શરીર સંબંધ છુટ્યાથી મુખ વિના કેની આગળ સર્વત્રવ્યાપક પ્રજ્ઞ છે એમ કહી શકશો ! કારણ કે મુખ વિના શબ્દનું ઉચ્ચારણ થતું નથી. અને શ-

૫૬ શ્રવણ કર્યા વિના તમેા સર્વત્ર વ્યાપક બ્રહ્મ છે, એવું
 જાણી શકશો નહીં. માટે પ્રથમ બ્રહ્મ માયાના સંબંધથી
 અશુદ્ધ હતું અને પશ્ચાત્ કારણ સામગ્રી પામી શુદ્ધ થયું.
 અને શુદ્ધ બ્રહ્મથી સર્વ વસ્તુનું શરીરાવચ્છેદન જ્ઞાન થતાં,
 તેરમા ગુણઠાણે સયોગી કેવળ જ્ઞાનીની પદવી પમાય છે,
 તો તેથી સિદ્ધ ઠર્યું કે, જ્યારે અશુદ્ધ બ્રહ્મ વા અશુદ્ધ
 આત્મા હતો, ત્યારે શુદ્ધ બ્રહ્મ વા શુદ્ધ કેવળજ્ઞાની આત્મા
 કરતાં મલીન હોવાથી, શુદ્ધ બ્રહ્મજ્ઞાનીનો સેવક કહેવાય
 તેમાં જરા માત્ર દોષ આવતો નથી. અને આ સિદ્ધાંત સ-
 વ્વ પ્રમાણથી સિદ્ધ ઠરે છે. અને જો આ પ્રમાણે માનશો
 તો લેદલાવ ટળી જશે—અને એ પ્રમાણે માને તે જૈન-
 નો સિદ્ધાંત માને છે એમજ સમજવું. તથા ખીજે પક્ષ
 લેઈ કહેશોકે, એક દેશના જ્ઞાનથી સર્વત્રવ્યાપક બ્રહ્મ મા-
 નીએ છીએ, તો આ વાતતો અલ્પજ્ઞાની પણ પ્રમાણ મા-
 નશે નહીં. જેને ગુજરાત દેશ કેવડો મોટો છે, તેનું તો
 જ્ઞાન નથી તે એમ કહેશે હું અનંત બ્રહ્માંડને જાણું છું,
 તો તે વાત કોણ માને—અલગત કોઈ માને નહીં, ત્રીજે
 પક્ષ તમે લેઈ કહેશો કે, માયાના સંબંધથી જ્ઞાન હોય છે,
 અને તેથી સર્વત્ર વ્યાપક બ્રહ્મને જાણી શકાય છે. આ વાત
 પણ અનુભવ વિરૂદ્ધ છે. માયાના સંબંધથી તો સર્વ જ્ઞાન
 થવું જોઈએ. પણ તે તો આંખની પાંપણના વાગ કેટલા છે,

તે પણ બરાબર બાણી શકતા નથી માટે ત્રીજે પક્ષ પણ માની શકાશે નહીં. ચોથો પક્ષ લેઈ કહેશે કે, કેવળ શુદ્ધ-પ્રહ્મમાં જ્ઞાન હોય છે ને તેથી સર્વજ્ઞાન થાય છે તો તમારા કહેવાથી સિદ્ધ હતું કે શુદ્ધ પ્રહ્મમાં જ્ઞાન હોય છે, ત્યારે તેથી વ્યતિરેક દૃષ્ટાંતે કરી અશુદ્ધ પ્રહ્મમાં જ્ઞાન નહીં. અશુદ્ધ પ્રહ્મ તે શુદ્ધ પ્રહ્મ થાય છે, તો સિદ્ધ હતું કે પ્રહ્મની અશુદ્ધતા માયાના સંબંધથી થાય છે, અને જ્યાં સુધી માયાનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી શુદ્ધ પ્રહ્મજ્ઞાનિયોનો અશુદ્ધ પ્રહ્મ સેવક હતો. અને જ્યારે શુદ્ધ પ્રહ્મદશા થશે, પશ્ચાન્ સેવક પણ રહેશે નહીં, એ વાત સિદ્ધ હરી તથા અશુદ્ધ પ્રહ્મ સિદ્ધ હરવાથી, અશુદ્ધ આત્મા કર્મના સંબંધથી અને શુદ્ધ આત્મા કર્મના નાશથી થાય છે, એમ વીતરાગનાં વચન છે, તેની સિદ્ધિ થઈ. હવે આઘમાં કરેલા બીજા પક્ષને તમે અંગીકાર કરીને કહેશે તો તે પણ વિચાર શુન્ય છે, તે બતાવે છે. જીવોની પરમાત્મસત્તાથી ભિન્ન એવા અન્ય કોઈ પરમાત્મા છે અને તેનાથી જીવો ભિન્ન નથી, એમ માનશે તો એમો કહીશું કે જીવોની સત્તાથી ભિન્ન વ્યક્તિ તરીકે અન્ય કોઈ પરમાત્મા માનવાથી જીવોની સત્તાથી પરમાત્માની સત્તા ભિન્ન હરશે, અને તેથી સર્વ જીવોનો એક આત્મા માનવાનો સિદ્ધાંત શશશૃંગની પેઠે અસત્ય હરે છે; ધારણ કે, જીવોની સત્તા ભિન્ન હોવાથી,

અને પરમાત્માની સત્તા બુદ્ધી હોવાથી વ્યક્તિ ભિન્ન ભિન્ન હરવાથી, પરમાત્મા તે હું એમ કહી શકાયે નહીં. ઇત્યાદિ ઘણા દોષો આવે છે. તેનું વર્ણન કરતાં ઘણો વિસ્તાર થઈ જાય, માટે વિશેષ વર્ણન કર્યું નથી. આત્મા પ્રતિ શરીરે ભિન્ન છે, અને આત્મા સર્વવ્યાપક નથી, એનું વિશેષ વર્ણન સમ્મતિતર્ક, પરદર્શન સમુચ્ચય, શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય, અષ્ટસહશ્રી વિગેરે ગ્રંથમાંથી જોઈ લેવું. આત્મા સર્વવ્યાપક નથી, એની સિદ્ધિ પૂર્વ કરી છે, તેથી અત્ર વિસ્તાર કર્યો નથી. એ પ્રમાણે અદ્વૈતવાદમાં પણ તત્ત્વમાસિ ની યથાર્થ સત્ય ઉપપત્તિ થતી નથી. અનેકાન્તમતમાં તો યથાર્થ સત્ય ઉપપત્તિ તત્ત્વમાસિ મહાવાક્ય ની થાય છે. વૈશેષિક તો દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ, સમવાય, અને અભાવ એ સાત પદાર્થ માને છે. તે સાત પદાર્થનો અન્તર્ભાવજીવ અને અજીવ પદાર્થમાં થાય છે. તેથી અત્ર વિવેચન કર્યું નથી. તે મતમાં તત્ત્વમાસિ મહા વાક્યાર્થની યથાતથ્ય ઉપપત્તિ થતી. જોઈ મતમાંતો, આત્માને ક્ષણ ક્ષણમાં નાસવંત માનવાથી તત્ત્વમાસિ ની સાક્રદ્યતા થતી નથી. જૈન દર્શન અનેકાન્ત છે, તેથી તેમાં બરાબર તત્ત્વમાસિ મહાવાક્ય ઘટે છે. ચોથા ગુણુક્ષણથી તત્ત્વમાસિ એમ પોતાના આત્માને જાણે છે. તત્ત્વમાસિની લાવના કરતાં, સહજ સમા-

ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને તેથી સર્વ કર્મનો ક્ષય થતાં મુક્તિ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે વારંવાર તત્ત્વમસિનું ધ્યાન કરવું. તત્ત્વમસિનું ધ્યાન કરનાર જીવો પ્રતિ શરીર લિન્ન લિન્ન છે. અને કર્માવરણથી વિચિત્ર જીવો બન્યા, બને છે, અને બનશે. ચૌરાશી લાખ જીવોનીમાં અનેક પ્રકારનાં શરીર કર્મથી ધારણ કરાય છે. તોપણ સત્તાએ સર્વ જીવોને અનંત શક્તિ છે. તેનો આવિર્ભાવ સંપૂર્ણ પછે થાય તેને પરમાત્મપદ કહે છે. ત્યારે હે ચેતન ! આ પ્રમાણે તારામાં અનંત શક્તિ છે; તું અનંત સુખનો સ્વામી છે, ત્યારે કેમ પોતાના સ્વરૂપમાં રમણતા ન કરતાં પરભાવમાં રમણતા કરે છે ? માટે હવે વિચાર, પોતાના સ્વરૂપમાં રમણતા કર. હે ચેતન ! સત્ય તું એક છે, અને તારૂં અન્ય કોઈ નથી. પરવસ્તુને પોતાની માની તે તારા સ્વરૂપને ખોયું છે. કહ્યું છે કે:—

॥ ગાથા ॥

एगोहं नद्विध मे कोइ, नाहमन्नस्स कस्सइ; ॥

एवं अदीणमणसो, अप्पाणमणुसासइ. ॥ १ ॥

एगो मे सासओ अप्पा, नाणदंसणसंजुओ; ॥

सेसा मे बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लख्खणा. ॥ २ ॥

ભાવાર્થ:—એક જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમય આત્મા હું

છું. અન્ય માફ કોઈ નથી. એ પ્રમાણે અદીન મનવાળો થઈ આત્માને ભાવે. એક મારો આત્મા શાશ્વત છે, અને તે રત્નત્રયી સમેત છે. બાકી શરીરદીક બાહ્યભાવ પ્રપંચ છે, સર્વ સંયોગ લક્ષણ રૂપ બાહ્યભાવોથી અહત્વ મમત્વ ભાવ ત્યાગીને એક સ્વસ્વરૂપના ઉપયોગમાં રમણતા કરવી. આત્મસ્વભાવ-સન્મુખ થતી ચેતનાથી અનેક ભવનાં કરેલ કર્મનો નાશ થાય છે. મારે રાગ દ્વેષ રહીત ચેતનાથી સ્થિર સમ ભાવથી આત્માને ક્ષણે ક્ષણે ભાવવો તે સંબંધી યોગ નિર્ણય નામના ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે:—

॥ શ્લોક ॥

દીપિકા સ્વલુ નિર્વાણે, નિર્વાણપથદર્શિની; ॥

શુદ્ધાત્મા ચેતના યા ચ, સાવૂનામક્ષયો નિધિઃ ॥૧॥

એ પ્રમાણે શુદ્ધાત્મ ચેતનાનું અપૂર્વ મહાત્મ્ય જાણી, તેની પ્રાપ્તિ મારે પ્રયત્ન કરવો. શુદ્ધ આત્મસ્વભાવરૂપ પોતાનું શુદ્ધ ચરણ છે. તથા પોતાના સ્વભાવમાં આવ્યા-વિના ત્રણ લોકમાં કોઈ પણ ઠેકાણે તથા કોઈ પણ કાળે સુખ નથી. પોતાના સ્વરૂપમય થવું, એજ પરમ કર્તવ્ય મહાત્માઓ જાણે છે. પોતાના સ્વરૂપનું શુદ્ધ જ્ઞાન નિશ્ચય નયથી જાણીને આત્મામાં રમણતા કરવી. જગત્માં હે ચેતન ! તે અનેક જીવોનાં અનંત ભવમાં અનંત સગપણ

કર્થો. અનંતવાર તું જન્મ્યો અને મર્યો, પણ તેથી જન્મ
જરાના દુઃખની ઉપાધિ ટળી નહીં. મોહ માયામાં અંધ
જનીને, તેં પોતાના હિતનો જરામાત્ર પણ વિચાર કર્યો
નહીં—જરા મનમાં લબ્ધ વિચાર તો ખરો કે આ દેખાતી
દુનીયાની બાજીમાંથી તારી સાથે કોણ આવનાર છે ? હે
ચેતન ! તારી પરલવમાં શી ગતિ થશે ? અશુદ્ધ પર્યાયના
સંબંધથી કદી સત્ય સુખનો અનુભવ થયો નથી. તેથી
તને ધર્મરાગ ચોલ મજીકના જેવો લાગ્યો નથી. પંચેન્દ્રિ-
યની પ્રાપ્તિ થઈ છે, નિમિત્તાદિક સામગ્રી પામીને પણ
વિષયકષાયના વશ થઈ, હે ચેતન ! તું અમૂલ્ય આયુ-
ષ્ય નકામું ગુમાવે છે. હજી ચેત ! ચેત ! માથે કાળ જ-
પાટા દે છે. તારા જેવા દુનીયામાં કરોડો મનુષ્યો આલ્યા
ગયા; અને તું પણ ચાલશે. માટે જરા મનમાં વિચાર
કર. માયાનું કરોડો મણનું ગોદડું ઓઢીને, અજ્ઞાનાવ-
સ્થામાં સૂઈ રહ્યો છે ? તને ધર્મ ઉપર રાગ થતો નથી,
તેનું કારણ પુણ્યની ખામી છે. તારી પ્રમાદ દશાને લીધે
પરલવમાં તારો કયાં જન્મ થશે તે તું વિચાર. સદ્ગુરુ-
નું તથા સદ્દેવનું શરણુ કર. કરેલા પાપોનો પશ્ચાતાપ
કર. દુનિયાની ઉપાધિની ખટપટમાંથી તને નવરાશ મળશે,
માટે તેના ઉપરથી પ્રેમ દૂર કરી હે ચેતન ! ચેતનું હોય
તો ચેત. સર્વ વસ્તુ પડી રહેશે. જે એકદમ કાળ આવશે,
તો ક્યારે ધર્મ કરીશ. ધર્મની વાટે વળ. ભૂલ્યો ત્યાંથી

ફરીથી ગણુ. ધર્મરૂપ લક્ષ્મી સત્ય બાણી તેનો આદર કર.
જગત્ની મોહમાયાથી આત્મા બંધાયો છે. એમ ખરેખર
હે ચેતન ! બાણુ. મનુષ્ય જન્મને હારીશ નહીં. શ્રી સૂય-
ડાંગસૂત્ર માં કહ્યું છે કે, (અધ્યયન સાતમું—બીજું શ્રુત સ્કંધ.)
સંબુજ્જહા જંતવો માણસત્તં, દટ્ટંભયં વાલિસેણં અલંભો; ॥

અંતં દુઃસ્વે જારિણ્વ લોહ, સક્કમ્મણા વિપ્પરિયા સુવેદ. ॥૨॥

હે પ્રાણિયો ! તમે બોધ પામો. મનુષ્યત્વ દુર્લભ છે.
જન્મ જરા મરણના ભય દેખીને બોધ પામો. બોધ પામો.
અજ્ઞાન જીવ વડે સદ્વિવેક પ્રાપ્ત કરી શકાતો નથી.

સંસારી જીવ ગણુ જ્વરવાળાની પેઠે એકાંત દુઃખી
છે—કહ્યું છે કે:—

ગાથા.

જમ્મ દુઃખં જરા દુઃખં રોગા ય મરણાણિ અ ॥

અહો દુઃખો હું સંસારો, જથ્થ કીસંતિ પાણિણો. ॥૧॥

જન્મ દુઃખ, જરાનાં દુઃખ, રોગ, મરણ, જેમાં છે,
એવો અહો આ સંસાર છે. જેમાં અજ્ઞાની પ્રાણિયો પરિ-
ભ્રમણ કરતા, અનેક પ્રકારના કલેશ પામે છે, સુખાર્થી
પ્રાણી પણ અજ્ઞાન યોગે પ્રાણિઓનું ઉપમર્દન કરતો છતો.
દુઃખ પામે છે, તથા સૂયડાંગ સૂત્રના પ્રથમ શ્રુત સ્કંધના
દ્વિતિય અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—જેમ—

સંબુજ્જહ કિં ન બુજ્જહ સંબોહી સ્વલુ પેચ દુલ્લહા ॥

ળો હ વળમાતિ રાયા, નો સુલભં પુળરવિ જીવિયાં ॥ ૧ ॥

હહરા બુઢાય પાસહ, ગમ્મખ્યાવિ ચિયાંતિ માળવા ॥

સેળે જહ વટ્ટયં હરે, એવ માઝસવયંમિ તુટ્ટ ॥ ૨ ॥

તમે બોધ પામે. ધર્મમાં બુદ્ધિ કરો. કેમ બોધ પામતા નથી. મનુષ્યલવાદિ સામગ્રી પામીને પણ ધર્મ-બોધ કેમ કરતા નથી. જેઓ ધર્મ કરતા નથી, તેમને પરલવમાં બોધિનીપ્રાપ્તિ દુર્લભ છે. નિશ્ચયથી સમજેકે ગદ્ય રાત્રિયો પાછી આવતી નથી. તથા ગએલો યૌવન કાલ કદી પાછો આવતો નથી. પુનઃસંયમ જીવીત સુલભ નથી. આયુષ્યની અનિત્યતા બતાવે છે કે, હહરા એટલે બાળ તથા બુઢાઓ જીવિતવ્યનો ત્યાગ કરે છે. તે જુઓ. કેટલાકતો ગર્ભમાંજ નાશ પામે છે. એમ સર્વ અવસ્થામાં મૃત્યુ રૂપ કાળ જીવિતવ્યનો નાશ કરે છે. જેમ સીંચાણો તેતર પંખીનો ઝપટ મારી નાશ કરે છે, તેમ તમારા જીવનનો પણ મૃત્યુ નાશ કરશે. બોધ પામે. બોધ પામે. તથા તેજ અધ્યયનમાં કહે છે.

માયાહિં પિયાહિં લુપ્પઈ, નો સુલહા મુગઈય પેચ્છ ॥

એયાઈ મયાઈ પેહિયા, આરંભો વિરમેજ્જ મુલ્લ ॥ ૩ ॥

જમિણં જગતી પુઠો જગા, કમ્મેહિં લુપ્પંતિ પાણિણો ।

સયમેવ કઢેહિં ગાહ્હ, ણો તસ્સ મુચ્છેજ્જ પુઠયં ॥ ૪ ॥

જે માતા પિતાના મોહથી ધર્મમાં ઉઘમ કરતો નથી, તેનું માતા પિતાદિ વડે સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાય છે. અર્થાત્ તે માતા પિતાદિથી સંસારમાં બંધાય છે, તેને જન્માંતરમાં સુગતિ સુલભ નથી. એવું જાણી મોહાદિક્ષ લયને દેખીને શુભવ્રત અંગીકાર કરનાર થા, અવિરતિ જીવને સંસારનાં દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. અવિરતિ જીવો જગત્માં ભિન્ન ભિન્ન નરકાદિ સ્થાનકોમાં પોતાનાં ઉપાર્જેલાં કર્મોથી પીડાય છે. તે પ્રાણી પોતાના કરેલ કર્મથી નરકાદિ સ્થાનકોને પામે છે. બાંધેલાં કર્મ ભોગવ્યાવિના અશુભ વિપાકોથી મૂકાતો નથી. માટે ભવ્ય પુરૂષે કર્મોષ્ઠકનો નાશ કરવા માટે જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્યથી આત્માને ભાવવો. પોતાના સ્વરૂપથી જે જન્મ્યો, તેને સંસારનાં જન્મ નથી. જેણે આત્માના પૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાયની પ્રાપ્તિથી પ્રાણ છોડ્યા, તે કદી પુનઃ મરતો નથી. હે આત્મા ! તારા સ્વરૂપમાં જ સ્થિરતાથી રમણતા કર. અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ તારા દેશનું સ્વરૂપ નિહાળ. તારા દેશમાં સાત ભયમાંનો કોઈ પણ ભય નથી. માટે તારો અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ દેશ નિર્ભય છે. માટે તું વસ્તુતઃ નિર્ભય દેશી છે. આ બાહ્ય જગત્નો દેશ તે તારો દેશ નથી. બાહ્ય દેશને પોતાનો માની, મિ-

ધ્યા તું કલેશ પામે છે. શા માટે બાહ્ય દેશના મમત્વથી મનમાં વિકલ્પ સંકલ્પ કરે છે ! બાહ્યદેશ ત્રણે કાળમાં તહારો થનાર નથી. અને તું એનો થનાર નથી. મનમાં પુનઃ પુનઃ જીવ વિચાર. દેશ વેશના દ્વેષથી ફેગટ હે ભવ્ય કલેશ પામે છે. અનેક પ્રકારના ઇષ્ટ અને અનીષ્ટ વેષોમાં પણ રાગ અને દ્વેષબુદ્ધિથી પોતાની મેળે તું બંધાયો છે તેના મનમાં વિવેકથી વિચાર કરીને આત્મરૂપનો સત્ય માર્ગ અંગિકાર કરી, શુદ્ધપરિણતિનું સેવન કર, કે જેથી અનંત સુખ પામે. હવે સત્ય એક આત્મ સ્વરૂપ બાણીને તેની પ્રાપ્તિ માટે એકાંત નિરૂપાધિસ્થાનનું સેવન કરવું જોઈએ તે બતાવે છે.

॥ દુહા ॥

ત્યાગી સદુ વ્યવહારને, નિર્જન જંગલ સેવ ॥

નિરૂપાધિપદ પામવા, ત્યાગો મિથ્યા ટેવ ॥ ૧૫૩ ॥

દ્રવ્ય ક્ષેત્રને કાલ ભાવ, સામગ્રી સદ્ભાવ ॥

સાનુકૂલતા યોગથી, વનશે શુદ્ધ બનાવ ॥ ૧૫૪ ॥

કથની કથતાં શું થયું, જો નહિ તત્ત્વ પમાય ॥

રક્ત તું રહેણી આત્મની, થાવે ચિન્મયરાય ॥ ૧૫૫ ॥

ધ્યાવો અન્તર જગ ધણી, પામો શાશ્વતમેવ ॥

સત્ય સત્ય પદ પામવા, સેવો આત્મ દેવ ॥ ૧૫૬ ॥

ગચ્છ ગચ્છમાં ભિન્નતા, વાહ્યક્રિયામાં ફેર ॥

આત્મજ્ઞાનની લોપતા, અરે મહા અન્ધેર ॥ ૧૫૭ ॥

જ્ઞાની જનતો અલપછે, કલ્પદૃષ્ટ સમ કયાંય ॥

અજ્ઞાની અથડાયછે, પગ પગ ઝ્યાંના ત્યાંય ॥ ૧૫૮ ॥

અહો વિપમ આ કાલમાં, સમજે નહિ જન થોક ॥

યાદૃશી ભવિતવ્યતા, ઘટે ન કરવો શોક ॥ ૧૫૯ ॥

સર્વોંશે પરિપૂર્ણછે, જિન દર્શન સ્યાદ્વાદ ॥

જ્ઞાન વિના જે સાધ્યતા, નિજનુદ્ધિ ઝન્માદ ॥ ૧૬૦ ॥

ભાવાર્થ—શ્રવણ માર્ગને ઉદ્દેશીને કહે છે લેખક પોતાના આત્માને પણ બોધાર્થમ્ કહે છે કે હે આત્મા તું જગતના સંકલ્પવિકલ્પકારક, તથા : રાગદ્વેષમય એવા સર્વ વ્યવહારને ત્યાગીને, આત્મજ્ઞાનવટે સહિત તું નિર્જન જગલમાં વાસ કરીને આત્મધ્યાન કર. મનુષ્યોના સંસર્ગથી અનેક પ્રકારની ઉપાધિયોનો સંસર્ગ થાય છે અને તેથી મનની ચંચળતા વૃદ્ધિ પામે છે, માટે પ્રથમ દ્રવ્યાનુયોગવટે આત્મતત્ત્વનું સમ્યક્ જ્ઞાન કરીને પશ્ચાત્ મનુષ્ય સંસર્ગ રહીત સ્થળોમાં ધર્મધ્યાન કરવું શ્રેયસ્કર છે. શ્રી સમ્ભતિ તર્ક દ્વિતીયકાંડની વૃત્તિમાં પણ ધ્યાનનું વર્ણન કરતાં પ્રથમ નીચે મુજબ કહ્યું છે. પૃષ્ઠ ૨૭૨.

યથા—પાપધ્યાન દ્વયમપિ હેયં ઉપાદેયં તુ પ્રશસ્તં ધર્મ-

શુદ્ધધ્યાનદ્વયં તત્ર પર્વત ગુહા જીર્ણોદ્યાન શૂન્યાગારાદૌ મનુષ્યા-
પાત પિકલે અવકાશે મનોવિક્ષેપ નિમિત્ત શૂન્યે સત્ત્વોપવાત
રાહિતે ઋચિતે શિલાતલાદૌ યથા સમાધાનં વિહિત પર્યકાસન
ઊર્ધ્વસ્થા ન સ્થોત્રા મન્દમન્દ પ્રાણાયાન પ્રચારો અતિપ્રાણ નિ-
રોધે ચેતસો વ્યાકુલત્વે નૈકાગ્રતાનુપપતે નિરુદ્ધ લોચનાદિ
કરણપ્રચારો હૃદિ લલાટે યસ્તકેઽન્યત્ર વા યથા પરિચયં મનોઘટિ
પ્રણિયાય મુમુહુ ધર્માયેત્ પ્રશસ્તં ધ્યાનં તત્ર વાહ્યાધ્યાત્મિકભા-
વાનાં યથાત્મ્યં ધર્મઃ તસ્માદનપેતં ધર્મ્યં તત્ત્વ દ્વિવિધં વાહ્ય માધ્યા-
ત્મિકં ચ સૂત્રાર્થ પર્યાલોચનં દૃઢવ્રતતા શીલગુણાનુરાગો નિમૃત-
કાય વાગવ્યાપારાદિરૂપં વાહ્યમાત્મનઃ સ્વસંવેદન બ્રાહ્મમન્યેષાં
અનુમેય માધ્યાત્મિકં તેત્ત્વાર્થ સંગ્રહાદૌ ચાતુર્વિધ્યેન પ્રદર્શિતં ॥

ભાવાર્થ:—આર્તધ્યાન અને શૈદ્રધ્યાન એ બે પાપધ્યાન
ત્યાગ્ય છે. આર્તધ્યાનના ૧ ઇષ્ટવિયોગ. ૨ અનીષ્ટસંયોગ. ૩
રોગચિંતા. ૪ અગ્રશૌચ એ ચાર પાયા છે, તથા શૈદ્રધ્યા-
નના હિંસાનુબંધિ, મૃષાનુબંધી, સ્તેયાનુબંધી, અને પરિગૃહા-
નુબંધીએ ચાર પાયા છે—એ બે તિર્યચ અને નરકગતિ
અર્પનાર છે માટે એ બેદુધ્યાનના વિચારોની સાથે બહાદૂરી-
થી લડવું અને ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધધ્યાનનો આદર કરવો.
ચાર ધ્યાનનું વિશેષ વર્ણન અસ્મદીયકૃત ધ્યાનવિચાર નામના
ગ્રંથમાં કર્યું છે. ધ્યાનનું એકાંત સ્થાન છે. તેમાં પણ પર્વ-

તની શુદ્ધિ, અર્ણવિધાન, શૂન્ય ધર વિગેરે જાણવાં. ત્યાં ધ્યાન કરવું તેમાં પણ મનુષ્યોનો જ્યાં જાહે સંચાર નહોતો, તથા મનમાં વિશેષ થવાનાં નિમિત્ત કારણથી શૂન્ય, અને જ્યાં વાદસર્પઆદિ પ્રાણીથી ઘાત ન થાય એવા સ્થાનમાં ચોગ્ય એવી શિક્ષા ઉપર જેવી રીતે ચિત્ત સમાધિ ભાવને પામે, તેમ પર્યંકાસન વાળીને, વા જાંચા આસન ઉપર બેસીને મન્દ મન્દ પ્રાણ પાનવાયુનો વેગ કરતો છતો, મુમુક્ષુ ધ્યાન કરે, પણ પ્રાણનો અતિનિરોધ કરે નહીં. કારણ કે અતિપ્રાણનો નિરોધ કરે, તો ચિત્તની વ્યાકૂલતા થાય, અને એકાગ્રતા થાય નહીં. આસનાદિકનું વિધાન કરીને લોચન વિગેરે ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ કરે. હૃદયમાં, લલાટમાં, વા મસ્તકમાં વિગેરે સ્થાને, જ્યાં ચિત્તવૃત્તિની સ્થિરતા વિશેષ રહેતી હોય, ત્યાં મનોવૃત્તિ ધારણ કરીને, મુનિરાજ પ્રશસ્ત ધ્યાન કરે. ત્યાં બાહ્ય અને આધ્યાત્મિક ભાવોના યથાતથ્ય ધર્માનુકૂળ ધ્યાન કરવું. બાહ્ય અને આધ્યાત્મિક એમ બે પ્રકારે ધ્યાન છે. સ્વાર્થનું વિચારવું. વ્રતનું દૃઢપણું શીલગુણાનુસાર, તથા કાયા, વાણીના વ્યાપારને રોકવા તેને બાહ્ય ધ્યાન કહે છે. આત્માને સ્વસ્વેદનથી ગ્રહણ કરવો, અને અન્યપદાર્થોને અનુમાનથી જાણવા, તેને આધ્યાત્મિક ધ્યાન કહે છે. તત્વાર્થ સંગ્રહાદિમાં ચાર પ્રકારે ધ્યાન બતાવ્યું છે. ધ્યાનાભ્યાસ

થી નિરૂપાધિપદનું સુખ આત્મા અનુભવે છે. અહો? એવી
ધ્યાનદશામાં ક્યારે જીવન જશે? ક્યારે પર્વતની ગુફાઓમાં
ધ્યાનારૂઢ થઈ અવધૂત દશાનો અનુભવ કરશે? ક્યારે પર-
પરિણતિ રમણતા રૂપ મિથ્યા ટેવને ત્યાગી, ચેતન સ્થિરે
કચિત્ત દ્વારા યોગારૂઢ થશે? રાગદ્વેષવડે અનુભવાતા બા-
હ્ય સંયોગોમાં ક્યારે સમભાવ થશે? ક્યારે સમતારૂપ ગ-
ંગા નદીમાં સંચારતાપ નિવારણ કરવા માટે ઝીલાશે? અ-
ન્તર્મુખચેતનથી ક્યારે આત્મપ્રભુનું સેવન થશે? ક્યારે
સર્વ પૌદ્ગલિક ભાવોપરથી અહંત્વબુદ્ધિ છૂટશે? ક્યારે
જગતના પદાર્થોમાંથી ઈષ્ટબુદ્ધિ છૂટશે? હે ચેતન ! હજી આ-
ત્મપરાક્રમ ફેરવે તો રાગાદિક શત્રુઓને જીતી પરમપદની
પ્રાપ્તિ કરે-અન્તરના વિકારોને જીતવા બને તેટલો પ્રયત્ન-
કર દેવગુરૂ ધર્મની આસ્તિક્યતા ધારણ કર.

પ્રશ્ન:—હે સદ્ગુરો ! કેટલાક લોકો કહે છે કે, જૈન
ધર્મ નાસ્તિક ધર્મ છે, અને તે વેદબાહ્ય છે, તેનું કેમ?

ઉત્તર:—હે શિષ્ય ! જે લોકો જૈન ધર્મને નાસ્તિક
કહે છે, તે લોકો જૈન ધર્મનું બરાબર સ્વરૂપ સમજતા
નથી, તેથી કહે છે, જૈન ધર્મ તે પ્રત્યેક મનુષ્યોનો ધર્મ
છે. અને તે દરેક મનુષ્યના આત્માની ઉન્નતિનું સ્વરૂપ
બતાવે છે, નાત જાતના ભેદમાં જૈન ધર્મ સમાતો નથી.
જે રાગ અને દ્વેષને જીતે તે જિન કહેવાય છે. એવા જી-

નોએ કહેલો જે ધર્મ તેને જૈન ધર્મ કહે છે. વેદબ્રાહ્મ જૈન ધર્મને કેટલાક કહે છે, તે પોતાની મતિથી કહે છે. વેદનો વેદ પણ જૈન સૂત્ર છે. સૂત્રો તે સત્ય વેદ છે. માધ્યસ્થ બુદ્ધિથી વિચારવામાં આવે, તો આસ્તિક્યતાનો અશ્વર જૈન ધર્મ છે.

પ્રશ્ન:—હે સદ્ગુરુ ! આસ્તિક અને નાસ્તિકનું શું લક્ષણ છે. ?

ઉત્તર:—હે ભવ્ય ! જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જન, જાંઘ, ચોક્ષ માને તેને આસ્તિક કહે છે. પુનર્જન્મ, પરમાત્મા, કર્મ વિગેરે માને તે આસ્તિક કહેવાય છે. અને તે તરવોને માને નહીં, તે નાસ્તિક કહેવાય છે.

પ્રશ્ન:—જૈનો ઇશ્વરને માનતા નથી ? એમ અસંલોક કહે છે, તે ખરી વાત કે ?

ઉત્તર:—હે ભવ્ય ! એ વાત સત્ય નથી. જૈનો અષ્ટાદશ દોષ રહિત એવા તીર્થંકર દેવોને ઇશ્વર માને છે. અને જે અઠાર દોષ રહીત હોય, તે દેવાધિ દેવ ઇશ્વર કહેવાય છે. માટે એવા સત્ય ઇશ્વરને જૈનો સ્વિકારે છે, માટે તે પરમ આસ્તિક બાળુવા.

પ્રશ્ન:—જૈન ધર્મ ક્યારે નીકળ્યો તે કહેશો ?

ઉત્તર:—હે ભવ્ય ! પ્રવાહુની અપેક્ષાએ જૈન ધર્મ

અનાદિ કાળથી ચાલતો આવે છે. તેમ મિથ્યાત્વ પણ અનાદિકાળથી છે. જે જે તીર્થંકરો ઉત્પન્ન થાય છે, તેઓ પૂર્ણ ધર્મ સ્વરૂપનો ઉપદેશ લબ્ય જીવોની આગળ કરે છે.

પ્રશ્ન:— જૈન ધર્મને તમે સત્ય તથા મોટો ધર્મ સાથી માનો છો ?

ઉત્તર:—દુનીયામાં ચાલતા જે જે ધર્મના પન્થો છે; તેમાં જે જે સત્યત્વનો અંશ રહેા છે, તે સર્વ સત્ય અંશોને જૈન ધર્મ સાપેક્ષદ્રષ્ટિથી ગ્રહે છે. અર્થાત્ દુનીયાના સર્વ ધર્મનો સત્ય ભાગ જૈન ધર્મમાં સમાય છે. તેથી દુનીયાના અનેક ધર્મોનો સમાવેશ જૈન ધર્મમાં થાય છે મોટે જૈન ધર્મ મોટો કહેવાય છે.

પ્રશ્ન—દરેક ધર્મની સત્યતાનો જૈન ધર્મમાં સમાવેશ થાય છે. તે દૃષ્ટાંતપૂર્વક સમજાવશો ?

ઉત્તર—હે પ્રિય લબ્ય ! સાંભળો મહાયોગિરાજ અધ્યાત્મજ્ઞાન શિરોમણિ શ્રી આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે, જિનવરમાં સઘડાં દર્શન છે દર્શને જિનવર ભજનારે સાગરમાં સઘડી તટિની સહિ. તટિનામાં સાગર ભજનારે પદ્મદર્શન જિનલેગ મળીજે ॥ જૈનદર્શનમાં સઘળાં દર્શન અર્થાત્ દુનીયાના સર્વ ધર્મ પન્થનો સ્વાદ્વાદૃષ્ટિ સાપેક્ષતાએ જોતાં સમાવેશ થાય છે, જેમ સાગર એટલે સમુદ્રમાં સર્વ નદીયો ભળે છે, પણ નદીયોમાં સમુદ્રની લજના છે. ભરતીઓટ

હોય તો કોઈ નદીમાં સમુદ્રનું પાણી જાય, પણ તે અંશે ક્વચિત્કાળે એમ બને છે. તેમ અત્ર પણ જૈનધર્મમાં સમાવેશ થાય છે, અને અન્યમાં જૈનધર્મની લજ્જા છે, માટે જૈનધર્મનું આરાધન કરતાં સર્વ ધર્મનું આરાધન થાય છે.

પ્રશ્ન—જૈનધર્મને કોણ પાળી શકવાને સમર્થ છે ?

ઉત્તર—જે જે મનુષ્યો પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ સમજી શકે છે, અથવા જે પોતાના આત્માની ઉદ્ધતિ ધરે છે, તે સર્વ લોકો જૈનધર્મ પાળી શકવાને સમર્થ છે.

પ્રશ્ન—જૈનધર્મ પાળવાથી આ લવમાં તથા પરલવમાં શા શા ફાયદા થાય છે ?

ઉત્તર—જૈનધર્મ પાળવાથી આ લવમાં દયાની ખુદ્ધિ થાય છે. પરોપકાર, સત્ય જોલણ, ચોરીનો ત્યાગ, મેથુનનો ત્યાગ, સંતોષ, સમતા, જાલીરતા, ક્ષમા, સરળતા, વૈરાગ્ય કામવિકારોનો જય, દુર્વ્યસનનો ત્યાગ, ભાતૃભાવ, નિઃસ્પૃહતા વિગેરે અનેક સદગુણોની પ્રાપ્તિ આ લવમાં થાય છે તથા શ્રમણમત, તથા શ્રાવકવૃત્તોની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. આ લવમાં કામવિકાર, રાગદ્વેષાદિક અન્તરના શબ્દો ઉપર જય મેળવવાથી, આત્મા નિર્મળ થાય છે, અને તેથી આત્મિકસુખનો અનુભવ થાય છે. અને પરલવમાં તેથી દેવથોનિ વા મોક્ષપદ મળે છે.

પ્રશ્ન—જૈનધર્મમાં સર્વ ધર્મનો સમાવેશ થાય છે,

તો ત્યારે કહો કે અદ્વૈતવાદી (વેદાંતી) આત્માને સર્વવ્યાપક માને છે, અને એક આત્મા સર્વનો માને છે, તેનો સમાવેશ જૈનધર્મમાં શી રીતે થાય છે ?

ઉત્તર—હે ભગ્ય ! સાપેક્ષનય બુદ્ધિથી જોતાં જૈન-દર્શનમાં એ વાત ઘટે છે, જ્યારે આત્માને જ્ઞાનધ્યાનાદિથી ચારિત્ર પાળતાં કેવળજ્ઞાન થાય છે. ત્યારે આત્મા લોકાલોકનો જાણનાર કેવલજ્ઞાનથી થાય છે. કેવલજ્ઞાનની અપેક્ષાએ, આત્માવિભુ અર્થાત્ સર્વ વ્યાપક જૈનો કહે છે. અને આત્માની અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ વ્યક્તિની અપેક્ષાએ અવ્યાપક છે મધ્યમ પરિણામી છે અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ આત્માનો કદાપિકાળે નાશ થયો નથી, અને થવાનો નથી કોઈ કહેશે કે, ઘટપટની પેઠે મધ્યમ પરિમાણુવાળો આત્મા છે, તેનો નાશ થયો જોઈએ ત્યારે તેના ઉત્તરમાં સમજવાનું કે, આકાશની પેઠે અરૂપી એવા મધ્યમ પરિમાણુવાળા આત્માનો અરૂપીપણાથી ત્રિધાત્વમાં પણ નાશ થતો નથી માટે કથંચિત્ આત્મા, જ્ઞાનાપેક્ષાએ વિભુ છે, એમ સિદ્ધ હતું, તથા સંગ્રહનયસત્તાથી સર્વવસ્તુને એક કહેવામાં આવે છે. જેમ માટીના હજાર ઘડા છે, જો કે તે પોતપોતાની વ્યક્તિથી લિન્ન લિન્ન છે, તેથી વ્યક્તિ એટલે આકારની અપેક્ષાએ હજાર કહેવાય છે, પણ તે સર્વ ઘડાઓમાં મૃત્તિકાની સત્તા વ્યાપી રહે છે; માટીમાટી એવો વ્ય-

પહાર સર્વ ઘડાઓમાં થાય છે, તેથી માટી-મૃત્તિકારૂપ સામાન્ય સત્તાની અપેક્ષાએ સર્વ ઘડાઓ એક કહેવાય છે, તેમ જૈનો વ્યક્તિની અપેક્ષાએ અનંત આત્મ સ્વીકારે છે, અને અનંત આત્માઓમાં જ્ઞાનાદિક ધર્મ સરખા રહ્યા છે. જ્ઞાન-ગુણાદિકથી સર્વથા રહીત કોઈ આત્મા નથી, તેથી આત્મ ધર્મની અપેક્ષાએ અનંત આત્માઓ એક સરખા છે, માટે તે કથંચિત્ એક કહેવાય છે. પણ તેથી અનંત આત્મવ્યક્તિઓની નાસ્તિતા સિદ્ધ ઠરતી નથી. અર્થાત્ આત્મા અનંત છે, તેમ વ્યક્તિની અપેક્ષાએ સિદ્ધ ઠરે છે. સર્વ આત્માઓનું જ્ઞાનાદિક ગુણથી એકત્વપાણું જૈનદર્શન સ્વીકારે છે, તેથી વેદાંત દર્શનનો પણ જૈન દર્શનમાં સમાવેશ થાય છે પણ વેદાંત આત્માની સત્તાનેજ સ્વીકારી, અનંત આત્મા વ્યક્તિથી ભિન્ન ભિન્ન છે, એમ બીજી બાજુ તરફ નહીં જતાં તેનો અપલાપ કરે છે, માટે તે સર્વ દેશી નથી, પણ તે એક દેશી હોવાથી મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિ કરે છે. આ વાતથી પણ સિદ્ધ થયું કે, જૈનદર્શન સર્વ દેશી છે, તેથી તેમાં વેદાંત દર્શનનો સમાવેશ થાય છે માટે જૈન દર્શન તે સત્ય દર્શન છે.

પ્રશ્ન:—વૈષ્ણવ ધર્મનો જૈન ધર્મમાં કેવી રીતે સમાવેશ થાય છે !

ઉત્તર:—વૈષ્ણવ ધર્મમાં કૃષ્ણની ઉપાસના થાય છે.

અને કૃષ્ણને પ્રભુ તરીકે માને છે ત્યારે જૈન દર્શન કહે છે કે શ્રી બાવીસમા તીર્થંકર શ્રી નેમનાથ ભગવાનના કૃષ્ણ શ્રાવક હતા, અને તે સમકિતી હતા, અને તે આવતી ચોવીશીમાં તીર્થંકર થવાના છે, તેથી તે ભવિષ્યકાળની અપેક્ષાએ તીર્થંકર થવાથી જૈનો અપેક્ષાએ ભગવાન માને છે તેથી સત્ય કૃષ્ણનો જૈન દર્શનમાં સમાવેશ થાય છે તેથી જેણે જૈન ધર્મ પાડ્યો, તેણે કૃષ્ણનું આરાધન કર્યું કહેવાય છે. શકસ્તવ એટલે નમુશ્ચુણમાં કહ્યું છે કે.

જેઞ અઙ્યા મિદ્ધા જેઞ મવિસ્સંતિ ણાગણકાલે સંપઙ્ગ્ય ।
વટ્ટમાણા સવ્વે તિવિદ્દેણ વંદામિ ॥

ભાવાર્થ:—જે આત્માઓ ભૂતકાળમાં કર્મનો ક્ષય કરીને સિદ્ધ થયા, અને જે ભવિષ્ય કાળમાં કર્મનો ક્ષય કરીને મુક્તિ પદ પામશે, અને મહા વિદેહ ક્ષેત્રમાં હાલ વર્તમાન કાળે જે સિદ્ધ છે, તે સર્વને મન વચન અને કાયા વડે હું વાંદુ છું. આ સૂત્રના પાઠથી પણ ભવિષ્ય કાળમાં શ્રી કૃષ્ણ તીર્થંકર થઈને સિદ્ધ થશે, માટે શ્રી કૃષ્ણની ભવિષ્ય કાળમાં તીર્થંકરની અવસ્થા તથા સિદ્ધાવસ્થા થવાની છે, તે વાંદવા પૂજવા યોગ્ય છે. પદ્મનાભ તીર્થંકરની પેઠે તેમની તે અવસ્થાની પ્રતિમા વર્તમાન કાળમાં પણ ભરાવીને માનવા પૂજવાથી ફાયદો થાય છે. માટે તે અપેક્ષાએ જૈન દર્શન, કૃષ્ણને ભગવાન માને છે.

પણ કૃષ્ણે જગતને બનાવ્યું, તથા લીલાઓ કરી, તેને જૈન દર્શન સ્વીકારતું નથી. કૃષ્ણ સંબંધી વિશેષ હકીકત જાણવી હોય તો શ્રી નેમનાથનું ચરિત્ર વાંચવું. માટે એવી રીતે સાપેક્ષપણે કૃષ્ણનો પણ જૈન દર્શનમાં સમાવેશ થાય છે. વૈષ્ણવ ધર્મી વિષ્ણુ ને સર્વવ્યાપક માને છે, અને કૃષ્ણને તેનો અવતાર ગણે છે. હે ભવ્ય ! જૈન દર્શન આત્માને વિષ્ણુ કહે છે. જ્ઞાનેન સર્વત્ર વ્યાપ્નોતિ ઇતિ વિષ્ણુઃ જ્ઞાનથી સર્વત્ર આત્મા પ્રકાશ કરે છે, માટે આત્મા જ્ઞાનથી વ્યાપક ગણાય છે. અને તે આત્મામાં જ્યાં સુધી કર્મ છે ત્યાં સુધી સત્તાએ કેવલજ્ઞાન રહ્યું છે, અને તેવો વિષ્ણુરૂપ આત્મા કર્મ વડે અવતાર ધારણ કરે છે, તે પ્રમાણે કૃષ્ણનો આત્મા સર્વ આત્માઓની પેઠે જ્ઞાનથી વિષ્ણુ છે, અને તે કર્મ વડે અવતાર ધારણ કરે છે. કર્મનો નાશ થતાં, અવતાર ધારણ કરતો નથી. એમ વિષ્ણુનું સ્વરૂપ જૈન દર્શન સ્વીકારે છે, તેથી વિષ્ણુનો સમાવેશ પણ જૈન દર્શનમાં થાય છે. પણ તે અપેક્ષા જેઓ નથી સમજતા, અને વિષ્ણુને માને છે, તેઓ અજ્ઞાનથી ભૂલે છે. જેઓ વિષ્ણુને જગત્કર્તા તરીકે સ્વીકારે છે, તેઓ ભૂલ કરે છે. જો વિષ્ણુને કર્મ રહીત નિર્મલ પરમાત્મા સ્વીકારો, તો તેમના અવતાર થઈ શકે નહીં, કારણકે કર્મ સહિતના અવતાર થાય છે. તેમ સર્વત્ર વ્યાપક એવા

વ્યક્તિથી એક વિષય છે, એમ માનતાં ઘણા દોષો આવે છે. આત્મા મધ્યમ પરિણામવાળો હોવાથી, સર્વ વ્યાપક હોઈ શકતો નથી. એવી આત્માની સ્થિતિ છે. સર્વત્ર વ્યાપક જો વિષય માનશો તો આકાશની પેઠે નિષ્ક્રિય ઠરવાથી, અવતારાદિકને ધારણ કરી શકે નહીં. ઇત્યાદિ ખંડન સમ્મતિ તર્ક, શાસ્ત્ર વાર્તા સમુચ્ચય; ધર્મ સંગ્રહણી વિગેરે અથોથી જોઈ લેવું. તથા ઇશ્વર જગત્નો કર્તા સિદ્ધ થતો નથી, તેનું વિવેચન તત્વાદર્શ, અજ્ઞાનતિમિર ભાસ્કર, તથા સ્યાદ્વાદ મંજરી, સમ્મતિ તર્ક, તથા અસ્મદીયકૃત જૈન ધર્મ અને ખ્રીસ્ત ધર્મના મુકાબલો વિગેરે અથોમાંથી જોઈ લેવું.

પ્રશ્ન:—જૈનો ઇશ્વરને જગત્ના કર્તા તરીકે સ્વીકારતા નથી, ત્યારે ઇશ્વર કર્તા વાદીનો જૈન ધર્મમાં સમાવેશ થશે નહીં, તેનું કેમ?

ઉત્તર:—હે ભવ્ય ! જે સત્ય તત્વ હોય છે, તેને જૈનો સ્વીકારે છે. જગત્નો કર્તા ઇશ્વર કોઈ પણ પ્રમાણથી સિદ્ધ ઠરતો નથી. પ્રથમ અગો પુછીએ છીએ કે, ઇશ્વર સાકાર છે કે નિસાકાર છે ? જો ઇશ્વર સાકાર છે, તો તે શરીરથી એક દેશ વ્યાપી છે, કે સર્વ દેશ વ્યાપી છે. જો કહેશો કે, ઇશ્વર સાકાર છે, અને તે એક દેશ વ્યાપી છે. વા તે પ્રત્યક્ષ આંખે સાકાર હોવાથી

કેમ દેખાતો નથી ? તમો કહેશો કે ભૂતવ્યંતરની પેઠે અ-
 દ્રશ્ય રહે છે, તો કહો કે તેને પ્રત્યક્ષ થવામાં કંઈ શરમ
 આવે છે ? તમો કહેશો કે શરમ તો આવતી નથી, પણ
 જીવના શુભ કર્મ હોય તેને દેખાય છે. ત્યારે પુછવાનું કે
 શુભકર્મ છે, તે સ્વતંત્ર છે કે તે ઇશ્વરના તાબામાં છે જો
 કહેશો કે, કર્મ સ્વતંત્ર છે, તો બસ સિદ્ધ ઠર્યું કે શુભકર્મ-
 ની પ્રેરણાથી ઇશ્વર દર્શન દે છે, ત્યારે ઇશ્વર પણ કર્મની
 પ્રેરણાથી પરતંત્ર ઠર્યો. તમો કહેશો કે, કર્મ ઇશ્વરના તા-
 બામાં છે, તો પુછવાનું કે શુભ વા અશુભ કર્મ જીવને ઇશ્વ-
 રની પ્રેરણાથી લાગે છે કે જીવના શુભાશુભ પ્રયત્નથી ?
 જો કહેશો કે ઇશ્વરની પ્રેરણાથી કર્મ જીવને લાગે છે, તો
 બસ સિદ્ધ ઠર્યું કે, કોઈને પુન્યકર્મ લગાડવાથી ઇશ્વર રાગી
 ઠર્યો, અને કોઈને અશુભકર્મ લગાડવાથી ઇશ્વર દ્વેષી ઠર્યો.
 અને રાગીદ્વેષી હોય તો કદાપિકાળે ઇશ્વર કહેવાય નહીં.
 તમો કહેશો કે પોતાના શુભાશુભ મનોવાકકાય પ્રયત્નથી
 જીવને કર્મ લાગે છે, તો સિદ્ધ ઠર્યું કે ઇશ્વરના તાબામાં
 કર્મ નથી તેમ જીવ પણ નથી. જીવ જેવાં કર્મ કરે છે,
 તેવાં કર્મ ભોગવે છે. તમો કહેશો કે કર્મનો કર્તા તથા
 ભોક્તા તો જીવ છે, પણ કર્માનુસારે સુખદુઃખ આપવું તેતો
 ઇશ્વરનું કામ છે. આમ પણ તમારું કહેવું અસત્ય ઠરે છે
 કારણ કે પોતે કર્મજીવ કરે છે, ત્યારે સુખદુઃખ ઇશ્વર આ-

પે છે, એમ કહેવું તે અજ્ઞાન મૂલક છે કેમકે જુઓ. આપણે હાથમાં અગ્નિ ગ્રહણ કરીએ અને કહીએ કે મને ઇશ્વર બાળે છે. કેવું ખોટું છે. પ્રત્યક્ષ દેખાય છે કે હાથમાં અગ્નિ ગ્રહણ કરતાં દાહકત્વગુણ અગ્નિનો છે, તેથી અગ્નિ બાળે છે. તથા પેટાના પેટમાં છરી મારીએ અને કહીએ મને ઇશ્વરે વેદના કરી. આ કહેવી ભૂલ ભરેલી વાત છે. અધજડ વિના આમ કોઈ માની શકે નહીં. જ્ઞાની તો કહેશે કે મારા હાથે છરી પેટમાં મારી, તો વેદનાનું કારણ છરી ઠરી તેમાં ઇશ્વરની કલ્પના જુદી ઠરે છે. તેમ અત્ર પાણુ જ્યારે જીવ પોતે કર્મનો કર્તા છે ત્યારે તે કર્મથી થતા સુખદુઃખનો ભોક્તા પોતે કેમ કહેવાય નહીં. સુખદુઃખ આપનાર અલબત્ત કર્મસિદ્ધ ઠરે છે, અને તે કર્મનો કર્તા આત્મા છે. એમ સિદ્ધ ઠરવાથી સમજવાનું કે ઇશ્વર જીવોને બનાવનાર નથી. જીવોને સુખદુઃખ આપનાર નથી. તેથી તમારો માનેલો સુખદુઃખ જીવોને આપનાર ઇશ્વર સિદ્ધ ઠરતો નથી. તથા વળી કહેવાનું કે એક દેશી આધાર ઇશ્વર સિદ્ધજ ઠરતો નથી, જો ઇશ્વરને દેહોવાળો માનશો તો કર્મવિના દેહ હોય નહીં અને રાગદ્વેષ વિના કર્મ લાગે નહીં. તેથી ઇશ્વરપણુ રાગીદ્વેષી સિદ્ધ ઠયો, તેથી તમોએ માનેલું, ઇશ્વરપણું ગયું કોઈ પણ પ્રમાણથી તમારું માનેલું ઇશ્વરપણું સિદ્ધ ઠરતું નથી. જો તમે ઇશ્વર-

તે સદેહી અને આકાશની પેઠે સર્વત્ર વ્યાપક માનશે. તો એવો ઇશ્વર સર્વત્ર વ્યાપક હોવાથી, અને તે મૂર્તિમાન હોવાથી, આંખે દેખાવો બેઘએ. દેખાતો તો નથી, માટે તેવો ઇશ્વર તમારાથી માની શકાયજ નહીં. તથા સાકાર ઇશ્વર માનતાં રાગદ્વેષાદિકવાળો ઇશ્વર પૂર્વોક્ત યુક્તિ પ્રમાણે સિદ્ધ ઠરશે તથા તમો બીજો પણ લેઈને કહેશે કે, ઇશ્વર નિરાકાર છે. તો કહેવાનું કે નિરાકાર એવા ઇશ્વરથી સાકારની ઉત્પત્તિ આકાશની પેઠે થઈ શકે નહીં. જે જે શરીરરૂપ આકારવાનું હોય છે, તે કુંભકાર જેમ ધરને બનાવે છે, તેમ અન્ય વસ્તુ બનાવી શકે છે માટે નિરાકાર ઇશ્વર માનતાં ઇશ્વર જગત્કર્તા સિદ્ધ ઠરતો નથી તથા વેદમાં પણ કહ્યું છે કે જ તસ્ય પ્રતિમા ઇશ્વરનો આકાર નથી. જૈનો તો સિદ્ધ પરમાત્મારૂપ જે ઇશ્વર છે તે નિરાકાર છે અને તે જગત્કર્તા નથી. પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાંજ આનંદ ભોગવે છે એમ માને છે. તેથી તેવા ઇશ્વર માનતાં કોઈ બ્રહ્મનો દોષ સંભવતો નથી. કોઈ પણ પ્રમાણથી ઇશ્વર જગત્કર્તા સિદ્ધ ઠરતો નથી, તથા વળી પુછવાનું કે, જે જે કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, તેનાં બે કારણો હોય છે. જેમ કુંભકાર ઘટ બનાવે છે તે ઘટ મૃતિકા (માટી) વિના બનતો નથી; માટે માટી તે ઘટનું ઉપાદાન કારણ છે, અને કુંભકાર, ચક્ર, દંડ વિના માટીનો પ-

ભુ ઘટ બનતો નથી, તેથી કુંભાર વિગેરે નિમિત્ત કારણ છે, માટી રૂપ ઉપાદાન કારણથી, ઘટ ભિન્ન નથી, તે સહજ સમજાશે, તેમ અત્ર પણ સમજવાનું કે, ઇશ્વર જગત્કર્તા માનો છે, તો તે ઇશ્વર જગત્નું ઉપાદાન કારણ છે કે નિમિત્ત કારણ છે. જો ઇશ્વરને જગત્નું ઉપાદાન કારણ કહેશે તો જગત્ પણ ઇશ્વરરૂપ થઈ પડ્યું, ત્યારે પાપી, ધર્મી, હિંસક, વ્યભિચારી વિગેરે સર્વ રૂપે તે ઇશ્વર હોવાથી ઇશ્વર પોતેજ બાંધાયો, નરકમાં જનાર તથા મોક્ષમાં જનાર પણ ઇશ્વર ઈચ્છે, પુણ્ય પાપ બાંધન મુક્તરૂપ પણ ઇશ્વર ઠરવાથી, તપ, જપ, બાંધ, મોક્ષ વિગેરેની વ્યવસ્થા સિદ્ધ ઠરશે નહિ. આ પ્રમાણે ઇશ્વરને માને છે, તેના મતમાં ચોર, વ્યભિચારી, ગૌહત્યા કરનાર સર્વ ઇશ્વર છે, તો તેને પણ નમસ્કાર કરી લેવા જોઈએ. તથા સર્વ ઇશ્વરરૂપ હોવાથી સન્યાસ લેવો, દયા દાન કરવાં, ઇશ્વરપૂજન કરવું, તે સર્વ અસત્ય ઠરે છે. માટે તે પક્ષ પણ તમારાથી માની શકાશે નહીં. તમે કહેશો કે, ઇશ્વર જગત્નું નિમિત્ત કારણ છે, ત્યારે અમે પુછીએ છીએ કે, જગત્ એકાંત સત્ છે કે અસત્ છે? તથા ઇશ્વર જગત્માં તે કે જગત્ની બહાર છે? જો તમે કહેશો કે, જગત્ એકાંત સત્ છે, ત્યારે સમજો કે જે સત્ વસ્તુ હોય છે, ત્રિકા-

લમાં વર્તે છે, તેથી જગત્ સત્ત્વ માનવાથી અનાદિકાળથી
 જગત્ છે, અને તેનો અંત આવશે નહીં. માટે જગત્ને
 એકાંત સત્ત્વ માનવાથી તેનો કર્તા ઇશ્વર કહેવાયજ નહીં.
 જગત્ને એકાંત અચત્ માન્યો, તો આકાશપુત્ર જેમ
 એકાંત અચત્ છે, તેનો કોઈ ઉત્પન્ન કર્તા નથી, તથા
 તે આકાશકુકુમ્ભ અચત્ હોવાથી ત્રિદાસમાં ઉત્પન્ન થતું
 નથી. તેમ જગત્ પણ એકાંત અચત્ હોવાથી તેની
 ત્રિદાસમાં ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહીં. તો તેનો કર્તા
 ઇશ્વર કેમ કહેવાય ? અગિતુ કદાપિ કાળે કહેવાય
 નહીં, માટે એ જે પદ્મથી પણ ઇશ્વર જગત્કર્તા સિદ્ધ
 ક્યો નહીં. તથા વળી રાગદ્વેષ રહીત એવો ઇશ્વર તેને
 જગત્ રચવાનું કંઈ પણ પ્રયોજન. નથી પ્રીતિયો કહે
 છે કે, દુનીયાનો બનાવનાર ઇશ્વર તેમના ઇશ્વરથી બુદ્ધો
 છે અને તેણે છ દીવસમાં દુનીયા બનાવી, અને
 રવિવારના દીવસે થાક લીધો, અને દુનીયાને બનાવ્યા-
 ને લગભગ છ હજાર વર્ષ થઈ ગયાં. બ્રહ્માવાદી કહે
 છે કે, જગત્નો કર્તા બ્રહ્મા છે, અને વિષ્ણુધર્મવાળા
 કહે છે કે, જગત્નો બનાવનાર વિષ્ણુ છે. આ સર્વમાંથી
 એક પણ જગત્નો કર્તા પૂર્વોક્ત દૂષણોથી સિદ્ધ કરતો
 નથી. ત્યારે કોઈ કહેશે કે, જગત્ એકાંત કાર્યરૂપ
 નથી. જગત્ની અંદર નવતત્વનો સમાવેશ થાય છે. આ-

તમાઓ, પંચભૂત, વિગેરે પ્રકારાંતરે જગત્ કહેવાય છે. તેમાં આત્મા તથા, પંચભૂત પણ અનાદિકાળથી છે, તેથી તેનો બનાવનાર કોઈ સિદ્ધ થતો નથી. પરકર્તૃત્વ સ્વભાવનો સંપૂર્ણ ક્ષય કરનાર અને આત્મસ્વરૂપને સંપૂર્ણ પ્રગટ કરનારને મુક્ત ઈશ્વર કહેવામાં આવે છે. માટે એવા ઈશ્વરમાં જરા માત્ર પણ કર્મની ઉપાધિ તથા જગત્કર્તૃત્વની ઉપાધિનો સંભવ નથી. જીવરૂપ દશ્વર શરીરરૂપ જગત્નો કર્તા કથંચિત્ છે. અનેકાન્ત જૈનદર્શનમાં કથંચિત નયની અપેક્ષાએ જીવને ઈશ્વર માનીને કર્મકર્તૃત્વની સિદ્ધિ કરે છે. અનાદિકાળથી જીવને કર્મ લાગ્યાં છે, અને તેથી જીવ સંસારી કહેવાય છે. જગત્માં અનંતજીવો વર્તે છે. તેઓ રાગદ્વેષથી કર્મગ્રહણ કરે છે, અને તેથી તે કર્મ કર્તા તથા ભોક્તા કહેવાય છે અને તેથી જીવ અનેક પ્રકારનાં શરીરોને આરગતિમાં ધારણ કરે છે. જીવ તે કર્મસહિત હોય છે ત્યાં સુધી કર્મસહિત ઈશ્વર કહેવાય છે. અને જેનાં કર્મ નાશ પામ્યાં છે, તે કર્મરહીત ઈશ્વર અનંત-સિદ્ધ કહેવાય છે. મલીન સુવર્ણ અને નિર્મલ સુવર્ણ એમ સુવર્ણના બે ભાગ પડે છે, તેમ અત્રપણ કર્મ સહિત ઈશ્વર રૂપ જીવો અને જેઓએ કર્મનો સંપૂર્ણ નાશ કર્યો છે, એવા સિદ્ધ જીવો, એમ બે ભેદ પડે છે. સિદ્ધ જીવોને કદી કર્મ લાગતાં નથી. કારણ કે કર્મ લાગવાનું કારણ રાગ-

(પાંચ)

દેષાદિ છે. તેનો નાશ થતાં, દ્રવ્ય કર્મનું ગ્રહણ થતું નથી, માટે તે તો કદાપિકાળે પરના કર્તા થતા નથી.

હવે સંસારી જીવરૂપ ઇશ્વર કર્મ સહિત છે, તે કર્મનો કર્તા છે, અને તે કર્મથી શરીરને ધારણ કરે છે, માટે શરીરરૂપ જગત્ તેનો કર્તા પોતાનો આત્મા અનાદિકાળથી છે એમ સર્વ જીવો કે જે અપેક્ષાએ ઇશ્વરને કહેવાય છે, તે પોતપોતાના શરીરરૂપ જગતના કર્તા, મકડીના જાળાની પેઠે જાણવા. એમ સકર્મ ઇશ્વરરૂપઆત્મા આપેક્ષાએ શરીરરૂપ જગતનો કર્તા સિદ્ધ હોય, તો તે કર્મ સહિત આત્માને વિષ્ણુ કહો. રામ કહો અક્ષા કહો, ખુદા કહો, ઇશ્વર કહો, કૃષ્ણ કહો, તેને અનેક નામથી બોલાવો, સકર્માવસ્થામાં તે શરીરરૂપ જગતનો કર્તા છે અને તે આત્મારૂપ કૃષ્ણ, રામ, અક્ષા, ખુદા, મહાદેવને ઓળખીએ, અને તેનું પૂજન ધ્યાન વીતરાગની આજ્ઞા પ્રમાણે કરીએ, તો કર્મનો નાશ થતાં આત્મા તેજ પરમાત્મારૂપ હોય. કર્મનો નાશ થયાબાદ રાગદ્વેષના નાશથી, શરીરરૂપ જગત્ કર્તૃત્વનો નાશ થાય છે. માટે કંથચિત્ દેહરૂપ જગત્ કર્તૃત્વ છે, તે આત્મારૂપ કૃષ્ણ, વિષ્ણુ, ખુદા, ઇશ્વર, અક્ષાદિકમાં સકર્માવસ્થામાં વ્યવહાર નયની અપેક્ષાએ, જૈનદર્શન સ્વીકારે છે, માટે તે અપેક્ષાએ પૂર્વોક્ત અક્ષાદિકનો જૈન દર્શનમાં અનેકાન્તપણે સમાવેશ થાય છે. માટે જૈનદર્શન સર્વોશી છે અને પૂર્વોક્ત વાદિયો

નિરંબેશ એકાંતપણે એકેક અંશને સ્વીકારે છે, માટે તે અજ્ઞાતી છે, તે અપેક્ષાએ તેમનો મત ત્યાજ્ય છે. એ પ્રમાણે સત્ય ઇશ્વરની મિદ્ધિ કર્યાબાદ, નિત્યાનિત્ય વાદીયોનો પણુજૈન દર્શનમાં સમાવેશ થાય છે તે બતાવે છે.

સાંખ્યો આત્માને નિત્ય માને છે તથા નૈયાયીકો તથા વેદાંત પણુ આત્માને નિત્ય માની અનિત્ય આત્મા એકાંત માનનાર બાહ્યદર્શનનું ખંડન કરે છે. ત્યારે બોધદર્શન પણુ એકાંત ક્ષણીક આત્મા સ્વીકારી, વેદાંત, સાંખ્ય, નૈયાયીકોનું ખંડન કરે છે, ત્યારે તે બે વાદીયો લડતા લડતા શ્રી વીરપ્રભુની પાસે આવ્યા. શ્રીસર્વજ્ઞ વીરપ્રભુએ બે વાદીયોને કહ્યું કે, તમે શા માટે એક બીજાની અપેક્ષા સમજ્યાબિના, વાદ કરી દુનીયામાં અશાંતિ ફેલાવો છો ? ધ્યાન રાખો. જુઓ, દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ આત્મા નિત્ય છે; અને તેથી આત્મા ત્રિકાલમાં વર્તે છે. અને પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ, અશુદ્ધ વા શુદ્ધપર્યાયોને ધારણુ કરે છે. દેવતા થઇને, મનુષ્ય થાય છે. અને મનુષ્ય પર્યાયનો નાશ થતાં નારકી પર્યાય અર્થાત્ (આકૃતિ)ને ધારણુ કરે છે. તેથી કથંચિત્ આત્મા દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ, નિત્ય અને કથંચિત્ આત્મા પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે. માટે આત્માને નિત્યાનિત્ય માનવો જોઈએ. એમ જૈનદર્શન બે પક્ષને સ્વીકારવાથી, બે દર્શનોના અંશને સાપેક્ષપણે

ગ્રહે છે, તેથી તે દર્શનોનો પણ જૈનદર્શનમાં સમાવેશ થાય છે. તથા જ્ઞાનવાદી અને ક્રિયાવાદી પોતાના તત્ત્વને ઇષ્ટમાનતા શ્રી વીરપ્રભુની પાસે ન્યાય મેળવવા આવ્યા. ત્યારે શ્રી વીરપ્રભુએ કહ્યું કે, તમે નિરપેક્ષપણથી વાદ કરો છો-એકલા જ્ઞાનથી પણ મુક્તિ થતી નથી, તેમ એકલી ક્રિયાથી પણ મુક્તિ થતી નથી, બે સંગમ થતાં મુક્તિ થાય છે. જ્ઞાનક્રિયામ્યાં મોક્ષઃ જ્ઞાન અને ક્રિયા બે માનવાથી મુક્તિ થાય છે. જેમ કોઈ માણુસ ઇષ્ટ નગરનો રસ્તો બળુતો હોય પણ ચાલવાની ક્રિયા કરે નહીં તો ઇષ્ટનગરમાં પહોંચતો નથી. તથા કોઈ ઇષ્ટનગરનો રસ્તો બળુતો નથી, અને ગમન કરે, તો ભૂલો ભમે, માટે જ્ઞાન અને ક્રિયા બે હોય તો ઇષ્ટનગરમાં પહોંચે છે. કહ્યું છે કે:—

ગાથા.

હયં નાળં ક્રિયાહીણં હયા અન્નાણઓ ક્રિયા ।

પાસંતો પંગુલો દઢો ધાવમાણો અ અંધઓ ॥ ૧ ॥

આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યાથી એક બીજાની સાપેક્ષતા સમજ્યા, તેથી જ્ઞાનવાદી અને ક્રિયાવાદી જૈનદર્શનમાં ભજ્યા કેટલાક એકાન્ત યોગથી મુક્તિ માને છે તથા કેટલાક એકાંત ભક્તિથીજ મુક્તિ માને ને. તથા કેટલાક એકાંત બ્રહ્મથીજ મુક્તિ માને છે. અને પરસ્પર એક બીજાનું ખં-

ડન કરી વૈર, ઝેર, કુસંપથી દુનીયામાં અશાંતિ ફેલાવે છે.
 ત્યારે તે સર્વવાદીઓને સાપેક્ષપણે સમજાવીને, જૈનદર્શન
 કહે છે કે કથંચિત્ ભક્તિથી પણ મુક્તિ છે. પણ ભ-
 ક્તિ દોષરહીત એવા પરમાત્માની હોવી જોઈએ અને
 તેમના ગુણોને સ્મરી પોતાના હૃદયમાં પ્રકાશ થવો જોઈ-
 એ, તથા આત્માનું ધ્યાન કરવું. આત્માનું શબ્દવડે ગાન
 કરવું તે પણ આત્મ પ્રભુની ભુક્તિ છે. કથંચિત્ આત્માની
 યોગથી પણ મુક્તિ થાય છે, તથા બ્રહ્મજ્ઞાનથી પણ મુક્તિ
 થાય છે. એમ સર્વ દર્શનોના અંશને સાપેક્ષ દૃષ્ટિથી
 જૈન માને છે. તેથી જૈનધર્મ દુનીયામાં મોટામાં મોટો
 અને શાંતિ ફેલાવનાર તથા ભાતૃભાવ વધારનાર ધર્મ છે. જૈન-
 ધર્મમાં સર્વ ધર્મ ભળે છે, તેથી જૈનધર્મ આરાધવાથી સર્વ
 ધર્મનું આરાધન થાય છે. જેમ એક મનુષ્ય છે, તેનો
 કોઈ હાથ પકડીને કહે કે, હાથ તે મનુષ્ય છે, કોઈ પગ
 પકડીને કહે કે, પગ તે મનુષ્ય છે. કોઈ મસ્તક પકડીને
 કહે કે, મસ્તક તે પુરૂષ છે; કોઈ પેટ ઉપર હાથ ફેરવીને
 કહે કે પેટ તે પુરૂષ છે, એમ અકેક જુદાં જુદાં અંગ
 માનવાથી અને બીજા અંગનો નિષેધ કરવાથી, પુરૂષ મા-
 ન્યો સિદ્ધ થતો નથી. પણ હાથ, પગ, મસ્તક, પેટ, વિગેરે
 સર્વ અંગને ભેગાં કરીને માને તો પુરૂષ માન્યો કહેવાય છે.
 તેમ અત્રપણ સાંખ્ય, મીમાંસક, વેદાંત, બોદ્ધ, એ વાદીઓ

ધર્મરૂપી પુરૂષનું એકેક અંગ માનીને, બીજા અંગનું અંગ-
 ડન કરે છે, અને પુરૂષનો નાશ કરે છે ત્યારે જૈનદર્શન
 સર્વ અંગને સાપેક્ષતાએ, ભેગાં મેળવીને ધર્મરૂપી પુરૂષનું
 પ્રતિપાદન કરે છે, માટે જૈનધર્મ તે અંગી છે, અને બીજા
 દર્શન અંગ છે. માટે અંગીભૂત જૈનધર્મનું આરાધન કર-
 વાથી, સર્વ ધર્મરૂપ અંગનું આરાધન થઈ શકે છે. માટે દુ-
 નીયામાં સાપેક્ષબુદ્ધિથી સર્વધર્મનો સાર ગ્રહણ કરનાર, અને
 શાંતિ તથા જ્ઞાતૃભાવ, સંપદ ફેલાવનાર જૈનધર્મ છે અને
 જૈનધર્મના આરાધનથી મુક્તિ મળે છે, જૈનધર્મરૂપ મહાસ-
 મુદ્ર તેમાંથી ઉછળેલા બિંદુસમાન દુનીયાના અન્યધર્મો છે,
 ષડ્દર્શન છે, તે જનકથીત ધર્મનાં અંગ છે. અને જૈનધર્મ
 તે અંગી છે તે ઉપરશ્રી આનંદધનજી મહારાજશ્રી કહે છે કે—

નમિનાથ સ્તવનમ્.

॥ યથા. ॥

પદ્મ દર્શન જિનઅંગ મળીજે, ન્યાય ષટ્તંગજો સાધેરે, નમિ
 જિનવરના ચરણ ઝપાસક, પટ્તદર્શન આરાધેરે. ષટ્ ॥ ૧ ॥
 જિન સુર પાદય પાય વચ્ચાણું, સાંસ્ય યોગ દોય મેદરે, આત-
 મસત્તા વિવરણ કરતા, લહો દુગ અંગ અસ્થેદેરે. ષટ્ ॥ ૨ ॥
 મેદ અમેદ મુગત મીમાંસક, જિનવર દોયકર મારીરે, લોકા-

લોક અવલંબન મજીએ, ગુરુગમથી અવધારીરે. પદ ॥ ૩ ॥
 લોકાયતિક કૂચ જિનવરની, અંશ વિચારી જો કીજેરે, તત્ત્વ-
 વિચાર મુધારસધારા, ગુરુગમવિળ કેમ પીજેરે. પદ ॥ ૪ ॥
 જૈન જિનેશ્વર વર ઝત્તમ અંગ; અંતરંગ વહિરંગેરે, અક્ષર ન્યાસધરા
 આધારક, આરાધે થરી સંગેરે. પદ ॥ ૫ ॥ જિનવરમાં સદલાં
 દર્શનછે, દર્શને જિનવર મજનારે, માગ માં સઘલી તટિની સહો,
 તટિનીમાં સાગર મજનારે. પદ ॥ ૬ ॥ જિનસ્વરૂપ થઈ જિન
 આરાધે, તે સહિ જિનવર હોવેરે, મુંગી ફલીકાને ચટકાવે, તે
 મુંગી જગ જોવેરે. પદ ॥ ૭ ॥ ચૂરણ માળ્ય સૂત્ર નિર્ણય, ઘટિ
 પરંપર અનુભવેરે, સમયપુરૂપનાં અંગ વહાંએ, જે છેદે તે દૂરમ-
 વ્યરે. પદ ॥ ૮ ॥ મુદ્રા વીજ ધારણા અક્ષર, ન્યાસ અર્થવિન-
 યોગેરે। જે ધ્યાવે તે નવિ વંચાજે, ક્રિયા અવંચક મોગેરે. પદ
 ॥ ૯ ॥ શ્રુત અનુસાર વિચારી બોલું મુગુરુ તથા વિધિ ન મિલેરે,
 કિરિયા કરી નવી સાધી શકીએ, એ વિષવાદ મન સઘલેરે.
 પદ ॥ ૧૦ ॥ તે માટે ઝમો કરજોડી. જિનવર આગલ કહી-
 એરે, સમયચરણ સેવા શુદ્ધ દેજો, જેમ આનંદઘન લહીએરે પદ. ૧૧

આ સ્તવનનો અર્થ કરતાં ઘણો વિસ્તાર થઈ જાય,
 માટે અત્ર અર્થ કથો નથી. લઘ્યુલ્લેખોએ ગુરુગમથી ધારી
 લેવો. તાત્પર્યાર્થ એ છે કે પદદર્શન પણ જૈન ધર્મનાં અંગ

છે. તે અંગસાપેક્ષતાએ ગ્રહવાથી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય
 છે. અને નિરપેક્ષતાએ ગ્રહણ કરવાથી મિથ્યાત્વની પ્રાપ્તિ
 થાય છે. સમકિતી જીવ સમ્યગ્જ્ઞાનથી સર્વત્ર માધ્યસ્થભાવ
 ધારણ કરી શકે છે, અને તેથી ઉપશમાદિભાવની પ્રાપ્તિ
 થાય છે. જીજ્ઞા ધર્મવાળાએ તરવારની ધારથી અને બાંદુક
 તથા તોપના ગોળાથી ધર્મોન્નતિ માટે લડે છે. અને લાખો
 મનુષ્યોનો સંહાર કરે છે. ત્યારે સગુરુ સમાન ગંભીર જૈન
 ધર્મ વિવેકરૂપ તરવારની ધારાથી, અને જ્ઞાન ધ્યાનરૂપ બાંદુક
 અને તોપના ગોળાથી, મોક્ષમાયા દામ કોષાદિક અંતરના
 શત્રુઓને સંહારી, આત્માની ઉન્નતિ ઇચ્છે છે, ધર્મ માટે
 કોઈ જીવનો સંહાર કરવો. તે જૈન ધર્મ સ્વીકારતો નથી
 દુનીયામાં મનુષ્યોના હૃદયમાં રહેલા ક્રોધ, માયા, માન,
 લોભાદિક દોષોને ટાળવા મનથી પણ કોઈ જીવને મારવો
 નહીં, સત્યવચન બોલવું. ચોરી કરવી નહીં, પરસ્ત્રી મા
 બેન સમજવી, લોભથી ધનવૃદ્ધિમાં અશક્ત થવું નહીં.
 સંતોષ રાખવો, ભાતૃભાવ સર્વજીવોની સાથે રાખવો. સંપ
 કરવો, પરોપકાર કરવો, દેવગુરુનું પૂજન કરવું, માતૃપિતા
 તથા વડીલની સેવા કરવી. એવા ઊત્તમગુણોનો બોધ આપી
 નાત જાતનો ભેદ રાખ્યા વિના, સર્વ મનુષ્યોને મુક્તિની
 યોગ્યતા બતાવે છે. જૈનધર્મ પાળનારાઓ દારૂ માંસનું
 કદાપિકાળે ભક્ષણ કરતા નથી. સુધારાથી સુધરેલો, પ્રાચી-

નમાં પ્રાચીન અને સર્વજનપ્રભુએ કહેલો જૈન ધર્મ પાળવાથી
 સર્વ મનુષ્યોનું કલ્યાણ થાય છે. જૈનધર્મ પાળવાથી, સર્વ
 કર્મનો નાશ થાય છે. કર્મને વેદાન્તીઓ અવિદ્યા કહે
 છે. સાંખ્યો કર્મને કલેશ વા પ્રકૃતિ કહે છે. જૈનો
 કર્મને વાસના કહે છે. અને શવો કર્મનો પાશ કહે છે
 કર્મભવનું કારણ છે, તેનો નાશ થતાં, જન્મ જરા મરણનાં
 દુઃખ નાશ પામે છે, માટે જૈનદર્શનની આરાધના કર-
 વામાં પ્રમાદ કરવો નહીં. આત્માનો ધર્મ જૈન છે. અને
 રાગદ્વેષ છૂટવાથી, આત્મા જિન કહેવાય છે. જૈનધર્મ
 ચાર સંજીવિની સમાન છે, તે આ પ્રમાણે. એક ગામમાં
 એક બ્રાહ્મણની પુત્રીને એક બહેનપણી હતી. તે પરણવાથી
 જુદી પડી. અને બ્રાહ્મણીનો પતિ તેને તેની બહેનપણી
 પાસે જવા દેતો નહોતો તેથી તે ઉદાસ થઈ ગઈ. એવામાં
 બ્રાહ્મણીને ઘેર પરોણા આવ્યા. તેમણે તેને ઉદાસ દેખી
 કારણ પૂછતાં એક ઐષધિ આપીને કહ્યું કે,—આ ઐષ-
 ધિથી તારો પતિ બળદ થઈ જશે. બ્રાહ્મણીએ પતિને ઐ-
 ષધી ખવરાવવાથી તે બળદ બની ગયો. પછી તે ઘણું
 પશ્ચાતાપ કરવા લાગી. બળદને ચારે અને ફરે, પણ તેના
 હાથમાં કોઈ ઉપાય આવ્યો નહીં. તે વડવૃક્ષ નીચે બેઠી
 હતી. એવામાં ત્યાં દિવ્યપક્ષીનું બેડું આવ્યું. તેણે સ્ત્રીને
 રૂદન કરતી દેખીને જ્ઞાનથી પરસ્પર વાત કરી કે, આ વ-

૭ની હેઠળ સંજીવની ઔષધિ છે. તે જો આ બળદને બ-
 વરાવવામાં આવે તો બળદ પુરૂષ થાય. સ્ત્રીએ આ વાત
 સાંભળી સંજીવની ઔષધિ અમુક છે, તેમ તે જાણતી ન-
 હોતી. ત્યારે મનમાં વિચાર કર્યો કે, સંજીવની એકલી
 ઔષધી પારખ્યા વિના શી રીતે બવરાવું, માટે વડ હેઠળ
 ઉગેલું સર્વ ઘાસ બવરાવું. તો તે પણ ભોગી આવશે,
 એમ નિશ્ચય કરી સર્વ વનસ્પતિ કાપીને બવરાવી. તેથી
 બળદ પાછો પુરૂષ થઈ ગયો. કથાંતરે પ્રાયઃ સાંભળવા પ્ર-
 માણે વિદ્યાધરનું જોડેલું કહ્યું છે. તાત્પર્યાર્થમાં ફેર નથી.
 તેમ અત્ર પણ ગુરૂ બળદ જેવા સંસારના મનુષ્યોને ચાર
 સંજીવની સમાન જૈનધર્મ પળાવીને પરમાત્મસ્વરૂપ બ-
 નાવી દે છે. દૃષ્ટાંત એકદેશી હોય છે. જેમ પેલી સ્ત્રીએ
 સર્વ વનસ્પતિ બવરાવી; તેમ અત્ર પણ ગુરૂ મહારાજ સર્વ
 ધર્મનો જેમાં સમાવેશ થાય છે, એવા જૈન ધર્મનું ચાર-
 સંજીવનનીના ન્યાયથી સેવન કરાવે છે. અને સર્વજીવોને
 મોક્ષસુખ આપે છે. માટે જૈનધર્મનું ભવ્યજીવોએ જ્ઞાન-
 ગ્રહણ કરવું. જીવાદિક નવ પદાર્થ જાણવા. જીવાદિક નવ
 પદાર્થ જાણવાથી સમકિતની પ્રાપ્તિ થાય છે કહ્યું છે કે,

ગાથા.

જિવાઈ નવ પયથે, જો જાણઈ તસ્સ હોઈ સમ્મતં;
 માવેણ સદહંતો, અયાણમાણોવિ સમ્મતં ॥ ૧ ॥

જીવાદિક નવ પદાર્થને જે રૂડી રીતે જાણે છે. તેને સમ્યક્ત્વ પ્રગટે છે. અજાણતાં પણ કેવલી ભગવાને કહ્યું છે, તે સત્ય છે. એમ ભાવવડે પણ સમક્ષિત પ્રગટે છે. સાતનયોથી નવ તત્ત્વનું સ્વરૂપ જાણતાં શ્રદ્ધા કરતાં સમક્ષિતની નિશ્ચયથી પ્રાપ્તિ થાય છે. ભવ્યજીવેએ નિરપેક્ષપણે થતો વાદવિવાદ અગ્રહ છોડીને સાપેક્ષપણે વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજવું, સાતનયોની સાપેક્ષતા સમજ્યા વિના હક, કદાચક, વિવાદની હયાતી છે, જેમ દોઢ નગરની બહાર એક રાની ઉદ્યાનમાં રહેતા હતા. ત્યાં કેટલાક મૂર્ખ આવ્યા. તે મૂર્ખાઓ ધીની વાત રાનીને પુછવાના હતા. તેમાંથી એક મૂર્ખે ખાનગીમાં પૂરછયું. ઘૃતનું કારણ શું છે ? રાનીએ કહ્યું ઘાસ છે. બીજા મૂર્ખાએ ખાનગીમાં ઘૃતનું કારણ પુરછયું. રાનીએ કહ્યું, ગાય છે, ત્રીજાને ખાનગીમાં આંચળ બતાવ્યા. ચોથાને દોહન બતાવ્યું. પાંચમાને દુધ બતાવ્યું. છઠ્ઠાને દહિં બતાવ્યું, સાતમાને માખણ બતાવ્યું. તે મૂર્ખાઓ આ પ્રમાણે ખાનગીમાં પુછીને શુપચુપ ત્યાંથી નીકળી ગયા, પશ્ચાત્ એક સરોવરની તીરે બેઠા પછી તેમાંથી એકે કહ્યું ભાઈઓ જુઓ, ધીનું કારણ ઘાસ છે. બીજાએ કહ્યું તમારું કહેવું ખોટું છે, ધીનું કારણ ગાય છે ત્યારે ત્રીજાએ કહ્યું ધીનું કારણ આંચળ છે, બીજા બધી વાત ખોટી છે, ચોથાએ ઘૃતનું કારણ દૂધ કહી બીજા

(પરપ)

વાતોનું ખંડન કર્યું. પાંચમાએ ધૃતનું કારણ દહીં બતાવી
બીજા કારણોનું ખંડન કર્યું. છઠાએ ધૃતનું કારણ
માખણ બતાવી, બીજાઓએ માનેલાં કારણોનું ખંડન કર્યું.
અને પરસ્પર વાદવિવાદ કરવા લાગ્યા, અને લડવા લાગ્યા.
પોતપોતાનાં માનેલાં કારણોને જ સત્ય માનવા લાગ્યા. તે-
વામાં પેલા જ્ઞાની પુરુષ આવી પહોંચ્યા. અને સર્વે તેમને
નમસ્કાર કર્યો. જ્ઞાનીએ મૂર્ખાઓને વાદવિવાદનું કારણ પુચ્છ્યું
યું ત્યારે તેઓએ પોતપોતાની સર્વ હકીકત જણાવી. ત્યારે
સર્વને શાંત કરી જ્ઞાની કહેવા લાગ્યા કે, હે ભાવ્યો ! તમે-
ને મેં જુદાં જુદાં કારણ કહ્યાં છે. તે તમારી પરીક્ષા જો-
વાને જુદી જુદી વાત કહી છે. પણ તમે સમજ્યા નહીં.
એકેકને એક એક કારણ બતાવ્યું, પણ તેટલાથી ધૃત બ-
નતું નથી. પણ સાતે કારણોને ભેગાં કરી માનીએ તો ઘી
થાય. જુઓ તે હું તમને સમજાવું. પ્રથમ ઘાસ ખાધા વિના
ગાય દૂધ આપે નહીં. માટે ઘાસ પણ ધૃતનું કારણ છે.
તથા ગાય અગર ભેંસ વિગેરે વિના દૂધ થતું નથી. માટે
ગાય વિગેરે પણ ધૃતનું કારણ છે. તથા આંચળ વિના દૂધ
નીકળે નહીં, તથા આંચળને પણ દોહ્યા વિના દૂધ નીકળે
નહીં માટે દોહન પણ દૂધપ્રતિ કારણ છે, અને દૂધ વિના
દહી થાય નહીં, અને દહી વિના માખણ થાય નહીં, અને
માખણ વિના ધૃત થાય નહીં, માટે દૂધ, દહી અને મા-

પણ પણ ધી થવામાં કારણ છે. તેમજ વલોવનાર તથા ગોળો વિગેરે પણ ઘૂતમાં નિમિત્ત કારણ છે. ધીનું કારણ માખણ માને અને ખીનું માને નહીં તો, દહી વિના માખણ બની શકનાર નથી. માટે દહી પણ ધીનું કારણ માનવું જોઈએ. તથા દૂર કારણ ઘાસ, ગાય વિગેરે છે અને આસન્ન કારણ દહીં માખણ છે પણ આસન્ન કારણ દહીં અને માખણ એ બે માને, અને ખીનું માને નહીં, તે પણ યોગ્ય નથી કારણ કે દહીનું કારણ દૂધ છે. દૂધવિના દહી થાય નહીં, માટે દૂધ પણ માનવું જોઈએ. દૂધ, દહી, અને માખણ એ ત્રણવિના અન્ય ધીનાં કારણ નથી એમ કહેવું પણ યોગ્ય નથી—કારણ કે દૂધ પણ આંચળવિના નીકળે નહીં, માટે આંચળ પણ કારણ માનવું, અને ભેંસ તથા ગાય વિગેરે વિના આંચળ હોય નહીં, માટે ગાય વિગેરે પણ કારણ માનવાં જોઈએ. અને ગાય પણ ઘાસ વિગેરે લક્ષ્યવિના દૂધ આપે નહીં, માટે તે પણ કારણ માનવાં જોઈએ—એમ આસન્ન સાપેક્ષદૃષ્ટિથી રવે માનતાં, ધી (ઘૂત)ની ઉત્પત્તિ બને છે. તેમ અત્ર પણ નૈગમ વિગેરે સાતનયથી એક ધર્મરૂપ વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે. સાતનયોની સાપેક્ષતાએ ધર્મવસ્તુનું પૂર્ણસ્વરૂપ સિદ્ધ થાય છે—માટે લવ્યપુરૂષોએ સાતનયોથી સત્યસ્વરૂપ સમજી હઠ કદાચ હ દૂર કરી જૈનદર્શનનો સ્વીકાર કરવો. કાળથી કાર્યની ઉત્પત્તિ કાલવાદી માને છે. તથા સ્વભાવવાદી સ્વ-

ભાવથી કાર્યની ઉત્પત્તિ એકાંતે સ્વીકારે છે—નિયતિવાદી નિયતિથી કાર્યસિદ્ધિ માને છે. કર્મવાદી કર્મથી એકાંત કાર્યની ઉત્પત્તિ માને છે—અને ઉદ્ધમવાદી એકાંત ઉદ્ધમથી કાર્યસિદ્ધિ માને છે. એ પાંચ વાદીઓ એકેક કારણ માની અન્યનો નિષેધ કરી પરસ્પર દ્વેષ કરે છે; તેઓ વાદ વિવાદ કરતા, શ્રી વીરપ્રભુની પાસે ન્યાય મેળવવા ગયા. ત્યારે શ્રી વીરપ્રભુએ કહ્યું કે—પાંચ કારણો મળેથી, કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે—જુઓ એક મનુષ્ય ઉત્પત્તિ ઉપર ઘટાડીએ, ગર્ભ ધારણ કરવાનો કાળ આવે છે, ત્યારે સ્ત્રી ગર્ભને ધારણ કરે છે. કંઈ બાહ્યાવસ્થામાં ગર્ભ ધારણ કરતી નથી. તેમજ મનુષ્યની ઉત્પત્તિ સ્ત્રીથી થાય છે. લીંબડાને લીંબોડી થાય છે, આંબાને કેરી થાય છે, ગધેડીથી ગધેડાં થાય છે. મનુષ્યોત્પત્તિ સ્વભાવ સ્ત્રીમાં છે. માટે સ્વભાવ પણ કારણ છે. સ્ત્રીને ગર્ભ રહ્યો, પણ નિયતિ હોય તો જીવી શકે છે, નહીં તો ગર્ભમાં પણ કેટલાક મરી જાય છે, માટે મનુષ્યોત્પત્તિપ્રતિ નિયતિ પણ કારણ છે. તથા પૂર્વભવમાં મનુષ્ય ગતિ કર્મ બાંધ્યું ન હોત, તો મનુષ્યાવતાર આવત નહીં, માટે કર્મ પણ કારણ છે. તથા ગર્ભમાં ઓળાહાર, લોમાહાર, વિગેરે આહાર ગ્રહણ કરવાનો પ્રયત્ન રાખ્યો નહોત, તો વૃદ્ધિ પામત નહીં, માટે; પુરૂષાર્થ પણ કારણ છે. એમ કાલ, સ્વભાવ, નિયતિ, કર્મ અને ઉદ્ધમ એ પાંચ પણ મનુષ્યપ્રતિ કારણ છે. એમ દરેક

કાર્યમાં પાંચ કારણના સમવાયની જરૂર છે. આ પ્રમાણે શ્રી વીરપ્રભુના ઉપદેશથી અજ્ઞાન નષ્ટ થવાથી, પાંચવાદીઓ પણ જૈનદર્શનમાં લગ્યા. આ પ્રમાણે પ્રસંગોપાત વર્ણન કરી મૂળ વિષય ઉપર આવીને કહે છે કે, આત્માની પરમાત્મદશા પ્રાપ્તિ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ પામીને બનશે. કાલાદિક સામગ્રી પામતાં મોક્ષરૂપ સંપૂર્ણ કાર્યની સિદ્ધિ થશે. શ્રી આનંદધનજી મહારાજ પણ અજીતનાથના રતનમાં કહે છે કે—

કાલ લઘ્વિ લઘી પંથ નીહાળજોરે, એ આશા અવિલંબ;
એ જન જાંવેરે જિનજી જાળજોરે, આનન્દ ઘન મત અંબ=પન્થડો.

સાનુકૂળ સામગ્રીની સંપૂર્ણતાએ ક્ષાયિકભાવે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે. કથની કથતાં, જે તત્ત્વની પ્રાપ્તિ ન થાય, તે કથનીથી પણ આત્મહિત નથી, માટે આત્મસ્વભાવમાં રમણુતા કર, તેથી તું પરમાત્મપદ પામીશ. અન્તરમાં વર્તનાર ત્રણ ભુવનનાનાથ એવા આત્માનું ધ્યાન કરો, તેથી શાશ્વત સુખરૂપ મેવા પામશો. સત્ય શાશ્વત પદપામવા આત્મદેવનું આરાધન કરો. નિશ્ચયથી આત્માજ દેવ છે, તથા આત્માજ ગુરુ છે, અને નિશ્ચયથી જોતાં આત્મામાંજ ધર્મ છે. અને વ્યવહારથી પૂજ્ય અરિહંત દેવ, સુસાધુ ગુરુ અને તીર્થંકર કહેલો ધર્મ બાણવો. ગરુડ ગરુડની ભિન્નતા, તથા ગરુડ ગરુડની બાહ્યક્રિયામાં ફેર છે તેમાં એકાંત જે રાણી ધધ, સત્યતત્ત્વ જોતા નથી,

(૫૨૯)

તે આત્મહિતકરતા નથી. આદ્ય ગચ્છાદિકમાં એકાંત ધર્મ માની
જીવો અનેકાંત ધર્મનું સેવન કરી શકતા નથી. વ્યવહારમાં
ગચ્છ માનવો જોઈએ. શ્રી વીરપ્રભુની પરંપરાએ સુવિહિતગચ્છ
આદ્યો આવે છે. સાધુને ગચ્છમાં વાસ કરવો જોઈએ. એમ
ઉપદેશમાળામાં કહ્યું છે. ગચ્છથી વીરપ્રભુનું શાસન ચાલે છે.
આત્મજ્ઞાનની પ્રાયઃ હોપતા થઈ છે. અહો મહા અન્ધેર જ-
ગતમાં જ્ઞાનવિના ચાલી રહ્યું છે. તેમજ અનેકાંત ધર્મના
જ્ઞાતા મુનિવર્યો તો અદ્ય છે, અને અજ્ઞાનિ જીવો તો જ્યાં
ત્યાં અથરાય છે, વિષમ કલિકાલમાં મનુષ્યનો સમુદાય
આત્મજ્ઞાન પ્રતિ લક્ષવાળો નથી. તથા જનસમુદાયની પ્રાયઃ
આત્મજ્ઞાન પ્રતિભાવના થતી નથી અને તે વાત સમજી પ-
ણી શકતો નથી. તેમની જેવી ભવિતવ્યતા, તે બાબત શોક
કરવો યોગ્ય નથી. સર્વાંશે જિનકથિત સ્વાદ્વાદ દર્શન પરિપૂ-
ર્ણ છે, એમ નિશ્ચય છે. સ્વાદ્વાદજ્ઞાનવિના મોક્ષની સાધના
કરવી, તે પોતાની મતિનો ઉન્માદ બાજીવો, તત્ત્વની પરીક્ષા
કરી તત્ત્વની શ્રદ્ધા કરવી અને તેનો આદર કરવો બતાવે છે.

દુહા.

કરો પરીક્ષા તત્ત્વની, ગુરુ ગમ ધારી જ્ઞાન ॥

પંડિત પુરુ પારસે, ત્યજી કદાગ્રહ માન ॥ ૧૬૧ ॥

વીર વીર શ્રી વીરની, વાણીનો ઝૂપકાર ॥

ગુરુમાર્ગ જાણીયો, કહેતાં નાવે પાર ॥ ૧૬૨ ॥

કેવલજ્ઞાનિ વીરના, વચને છે વિશ્વાસ ॥

કાલલબ્ધિ સામગ્રીથી, ફલશે સઘલી આશ ॥ ૧૬૩ ॥

શ્રીસંચેશ્વર પાસજી, કરતો સેવક સ્થાય ॥

નગર ઘુલેવા આવીને, બુદ્ધિસાગર માય ॥ ૧૬૪ ॥

કેશરીયા રૂઢમમ્મ, કરજો મુજપર મ્હેર ॥

આપપસાણ આત્મમાં, થાશે લીલાલ્હેર ॥ ૧૬૫ ॥

ઓગળીસ વાસઠ સાલમાં, વસન્ત પચ્ચમી દિન; ॥

નગર ઘુલેવામાં કર્યો, પૂર્ણગ્રન્થ સુખલીન ॥ ૧૬૬ ॥

ભાવાર્થ—સુગમ છે, તેથી વિશેષ લખ્યો નથી. આ ગ્રન્થ દુહામાં રચવાનો પ્રારંભ ઇડરગઢમાં સંવત ૧૯૬૨ માગશર શુદ્ધ એકમના રોજ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યાર બાદ વિજાપુરના સંઘમાં કેશરીયાજી જતાં સ્થિરતાના વખતમાં પ્રાંતિજ, અહમદનગર, રૂપાલ, દીપોદ, શામળાજી વીંછીવાડા, ડુંગરપુર અને કેશરીયાજીમાં રચના થઈ હતી. ૧૨૫ દુહાથી શ્રી કેશરીયાજીમાં શ્રી રૂપવિજયજી મહારાજની દેરીની ઉપર એક ઉંચી ટેકરી છે, ત્યાં બાકીની રચના કરવામાં આવી હતી. શ્રી કેશરીયાનાથની કૃપાથી, ઘુલેવાનગરમાં દુહાથી પૂર્ણ ગ્રન્થ સમાપ્ત કર્યો.

જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં મોક્ષ જ્ઞાન અને ક્રિયાથી મોક્ષ છે, માટે આ ગ્રન્થ વાંચી જ્ઞાનક્રિયાપરાયણ થવું. શુદ્ધ આચરણ વિનાના શુદ્ધ જ્ઞાનિયો હોલીના કાગળી પેડે, આત્મા આત્મા

પોકારે છે. પણ પોતાનાં આચરણ સુધારતા નથી. અને જાણે તત્ત્વ પામ્યા એમ માની સ્વેચ્છાચારી બને છે, તેમને હિતશિક્ષા કે જ્ઞાનનું કૃણ વિરતિ છે. આશ્રવનાં આચરણ છોડી, સંવરનાં આચરણ ગ્રહણ કરવાં. શ્રાવકનાં બારવ્રત ગ્રહણ કરવાં અને શક્તિ હોય તો હીક્ષા અંગીકાર કરી પંચમંહાવ્રત પાળવાં. એકાંત ક્રિયાવાદીને હિતશિક્ષા કે જ્ઞાનપૂર્વક ક્રિયાથી સંવર તથા નિર્જરાની પ્રાપ્તિ થાય છે. શાસનની ઉન્નતિ જ્ઞાનથી તથા પોતાનાં નિર્મલ આચરણથી થાય છે. જ્ઞાનથી શાસન ચાલે છે. લગવાનની વાણીરૂપ શ્રુતજ્ઞાનનો પરમ આધાર છે. જ્ઞાન લણવું, લણાવવું, જ્ઞાનાભ્યાસીઓને સહાય આપવી, જ્ઞાનવિના અંધારૂ છે. દેવગુરૂ ધર્મને પણ જ્ઞાનવિના કોઈ જાણી શકતું નથી. માટે સૂર્યસમાન એવા જ્ઞાનનું એકચિત્તથી આરાધન કરવું.

ગ્રન્થકર્તૃપ્રશસ્તિ:

ચતુર્વિંશઃસ્વામી જિનભગવતાં, વીરભગવાંસ્તદીયા શિષ્યાણાં;
વિશદપરિપાટી બહુરમૃત, મુનિસ્તસ્યાં શ્રીહીરાવિજય ઇતિ—
પ્રાદુરભવત્ । યદાઽઽદિષ્ટૈર્જીવૈઃ સુલભમભવન્મોક્ષાવિભવમ્ ॥૧॥

સહેજસાગરસ્તસ્ય શિષ્યોઽભૂન્મુનિપુન્નવઃ ॥

ચારિત્રગુદિધર્ત્તાઽસૌ તચ્છિદ્યો જયસાગરઃ ॥ ૨ ॥

જયસાગર શિષ્યોઽપિ, જીતસાગરનામકઃ ॥

ધર્મૈકજીવનસ્તસ્ય, શિષ્યોઽભૂન્ માનસાગરઃ ॥ ૩ ॥

मयगलसागरऋषिणा, तस्याशिष्यत्वमनन्तरं विहितम् ॥

तदनन्तरमनुभविता पद्मसागराख्यमुनिवर्यः ॥ ४ ॥

सुज्ञानसागरमुनिः, प्रथयाञ्चकार ॥

गुर्वी गुरोः सरलं भक्तिमसौ ततोऽग्रे ॥

सुज्ञानसागरमुनेरभवत्पुशिष्यः ॥

रूपेण यः सहित आत्मन इत्यभिख्यः—॥ ५ ॥

सरूपसागरो यस्य, नाममात्रं हि सुश्रवम् ॥

तच्छिष्योऽजनि धर्मात्मा, निधानसागरो मुनिः ॥ ६ ॥

निधानसागरस्यापि, शिष्योऽभून्मुनिरुत्तमः ॥

मयासागर इत्येवं,—संज्ञया ख्यातकीर्तिकः ॥ ७ ॥

आस्तां शिष्यादुभौ साधोः श्रीरयासागरस्यौ ॥

याभ्यां परम्परा ख्याता, श्रीवीरपरमात्मनः—॥ ८ ॥

नेमसागर इत्याख्यो, गौतमसागरश्च तौ ॥

अभूता शासनोद्वारे, दत्ताचितौ मनीषिणौ ॥ ९ ॥

तत्रासीत् खलु नेमसागरमुनिः रुंदेगपक्षोद्धरन् ॥

सच्चारित्रजुषां पथः शिथिलतां मृलोऽघातं नयन् ॥

निस्तन्द्रं क्रियया कुठारसमया कर्माटवीं ह्येदयन् ॥

भव्यान् देशनया सुधामधुरया मोक्षोपयोग्यान् दिशन् ॥ १० ॥

तच्छिष्यो रविसागरो रविरिवाऽज्ञानान्धकारान्तकः ॥

श्रीमत्सागरगच्छपुष्करतले शीतात्विषां संचयः

सच्चारित्रपरायणात्मनिरतः शान्तः प्रतापी मुनिः ॥

तच्छिष्यः सुखसागरो विजयते शिष्यप्रशिष्यावृतः ॥ ११ ॥

भवेच्चेत् कोऽपि पापीयान् दृष्ट्वा तं सुखसागरम् ॥

सुखस्य सागरे मग्नो जायते नात्र संशयः ॥ १२ ॥

श्रावचोवर्गणा यस्य यादृशी तोषदायिनी ॥

वक्तुं नो शक्यते यैस्ते भुक्ता जानान्ति तद्रसम् ॥ १३ ॥

शैथिल्येपीन्द्रियादीनां चारित्रे शूरताधरः ॥

अहो चेतस ऐकाग्र्यं मुनेरेकान्तवासिनः ॥ १४ ॥

तच्छिष्याग्रणि बुद्धिसागरमुनेः सत्त्वाद्कम्पार्थिनः ॥

जीवो मोक्षपथं कथं सुलभतामित्याशयेयं कृतिः ॥

यावच्चन्द्रदिवाकरौ प्रभवतु श्रेयोऽर्थिनां श्रेयसः ॥

ग्रन्थः श्रेष्ठजनादृतः सविद्वतिः पूर्तिं गतो भावतः ॥ १५ ॥

कृष्णश्रेष्ठिसुपुत्राय माणसा ग्रामवासिने ॥

श्रावकवीरचन्द्राय चात्मार्यं विवृतिः कृता ॥ १६ ॥

पावकाङ्गाङ्गचन्द्राब्दे (१९६३) वैक्रमे पूर्णिमातिथौ ॥

पूर्णातामगमदग्रन्थः श्रावणे भृगुवासरे ॥ १७ ॥

सानन्दसङ्गविज्ञप्त्या चातुर्मास्यं कृतं मुदा ॥

सुखान्ध्रिगुरुणा सार्धं समाधिसुखपूर्वकम् ॥ १८ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्रपद्मावतीसहिताय संखेश्वरपार्श्वनाथाय

शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरू २ स्वाहा ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ३

पद (भजन)

- ओधवजी संदेशो कहेजो श्यामने. ए राग.
 अपूर्व अवसर समकित थद्धाथी लही,
 वैरी वार्माशिकर्म मर्म जंजालजो.
 सादि अनंति स्थिति भांगो ए कह्यो,
 टले अनादि शांतपणे निरधरजो. अ—१
- दुःख सुख समभावे वेदु हुं आत्ममां,
 शत्रु मित्र पुत्रादिकपर समचित्त जो.
 चउ गति छेदक चोथुं गुण गणुं लही,
 दर्शन मोहनी टलतां थाउ पवित्रजो. अ—२
- अनंत भव कारक क्रोधादिक चउ हणी,
 अतम भावे थाउ हुं सम स्थिरजो.
 अंतरदृष्टिथी आतमने देखतां,
 टले अनादिपर परिणति भव पीडजो. अ—३
- अत्मासंख्य प्रदेशो दृष्टि जोडतां,
 संयम हेतु पामी थाउ फकीरजो.
 वर कषायने टाली गुणश्रेणि चढे.
 धर्म ध्यान वेगेथी संयत वीर जो. अ—४
- रोग शोक वियोगादिक दूरे टळ्या,
 निरार्ग निःस्नेहि अप्रतिबद्धजो.
 निर्लेपि आकाशनी पेरे तत्त्वथी,
 क्षपक श्रेणि शुक्ल परिणामे लद्धजो. अ—५
- भिन्न भिन्न स्वरूप आतमनुं ओळख्युं,

- દુઃખકારક ટઢીયો પર પુદ્ગલ સંગજો.
 આત્માનુભવસાગર કલ્લોલે ચઢયો,
 ઉછઢીને મતા ત્યાં જ્ઞાન તરંગજો. અ—૬
- આત્મસ્વરૂપે આરોહણ ગુણઠાણનું,
 કર્મ પ્રકૃતિ વિચિત્ર ઝરતી જોયજો,
 સોઽહં સોઽહં લાગી તાઢી ધ્યાનની,
 તત્ત્વમસિપદ સમ્યક્ ત્યાં અવલોયજો. અ—૭
- ધર્માસ્તિકાયાદિક પાંચે દ્રવ્યનું,
 ભિન્નપણું ત્યાં આતમ દ્રવ્યથી હોયજો.
 તેના ગુણ પર્યાયદિક પળ ભિન્ન છે.
 અસ્તિપણે વસીયા સ્વદ્રવ્યમાં જોયજો. અ—૮
- નાસ્તિકતા તેની છે આતમ દ્રવ્યમાં,
 સ્વગુણની અસ્તિતા આત્મ અનંતજો.
 અસ્તિતા નાસ્તિતા સમકાલે રહી,
 વાચ્યા વાચ્યપણે ભાસે ભગવંતજો. અ—૯
- દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સ્વરૂપની ચિન્તના,
 પુદ્ગલથી ન્યારો મુજ આતમદ્રવ્યજો.
 સ્વપર પ્રકાશક ભોગી છે નિજરૂઢિનો,
 કરે પ્રવૃત્તિ તત્ત્વવિવેચક મદ્યજો. અ—૧૦
- કાલ અનાદિથી લાગ્યાં જે ઘાતિયાં,
 કર્મ તળો ગુણઠાણે ચારમે અન્તજો.
 કેવલ જ્ઞાની ક્ષાયિક વીર્ય ધરી વરે,
 સયોગી ગુણસ્થાનક તેરમું કન્તજો. અ—૧૧
- દગ્ધ રજ્જુવત્ વેદનીયાદિક ચારની,

- स्थितितुं होवे ज्याहि जेटलुं मानजो.
 भोगवी चउदमुं गुण ठाणुं उल्लंघतां,
 सिद्ध बुद्ध परमात्म श्री भगवानजो. अ—१२
 मन वच काया कर्माष्टकनी वर्गणा,
 पुद्गल संगनो जरा नहि संबंधजो.
 जन्म जरा मरणादिक सहु दूरे गयुं,
 लह्यो अपूर्व आत्म कर्मअबंधजो. अ—१३
 आविर्भावे भासी गुणनी संतति,
 सहजानन्दे विचरे आत्म भूपजो.
 पूर्व प्रयोगे गति परिणामे सिद्धमां,
 परोक्ष्यो चेतन टळी अनादि भूपजो. अ—१४
 सादि अनन्ति स्थिति शाश्वत पदतणी,
 पदकारक परिणमतां तत्त्व स्वरूपजो.
 निराकार साकाररूप दो चेतना,
 चिदानन्द गुणधारक श्रीचिद्रूपजो. अ—१५
 सहस्रजिव्हा आयुष्य पूर्वकरोडनुं,
 केवल ज्ञानी केहेतां न लेहे पारजो.
 व्यवहार निश्चय नयबेने अवलंबतां,
 बुद्धि सागर शाश्वतपद निर्धारजो. अ—१६

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

